金文文獻集成

第三十四冊

現代文獻
文字學研究

线装书局

◇中國古文字大系◇

金文文獻集成

現代文獻·文字學研究

第三四册

本冊目錄

現代文獻・文字學研究

古籒篇卷七十九

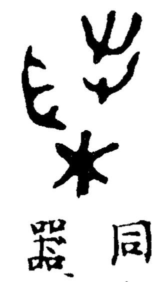
東京高田忠周纂述

第二十三部　第五之一、下

菜

格白敦、乃釦零谷杜木　谷游菜、涉東門、云云、攈古、●按說文、菜艸之可食者、从艸采聲、禮記學記、皮弁祭菜、注謂芹藻之屬、周禮大胥舍采、注即蘋蘩之屬、此借采爲之、禮記月令作擇菜、又說文、䔰字訓擇菜也、鐘鼎古文作䔰、釋艸在于指間、象形也、然則此篆从采、又變艸作屮、與斮㓷字同、此會意之指顯然者、亦兼形聲、

同上別器拓本

格伯簋拓本、銘語與敦相同、

芇

皃鐘、按說文、芇艸多葉皃、从艸而聲、沛城父有楊芇亭、段氏云、芇之言之而也、如鱗屬之之而、葉細長而多且𠂢而々然也、如楊柳之類是也、古字省文段借之例、唯當以而爲之矣、

芝

弭白玉匜、按說文、芝艸浮水中皃、从艸乏聲、又泛浮也、从水乏聲、即知、芝之言泛也、字元當作泛、而古字省文、並皆當以乏爲之矣、

薄

依毛公鼎専盂𣵠鼎𣵠字、散氏盤莫字、爲形如此、按說文、薄林薄也、从艸溥聲、楚辭涉江、露申辛夷、死林薄兮、注草木交錯曰薄、此爲本義、字从艸、取其叢生密迫、轉亦謂林木耳、朱駿聲云、轉義、說文、一曰蠶薄、即曲也、史記周勃世家、勃以織曲薄爲生、又荀子禮論、薄器不成內、注竹葦之器、又爾雅釋訓、凡以薄爲魚笱者、又禮記曲禮、帷薄之外不趨、莊子達生、高門縣薄、注簾也、叚借爲脯、㫗字从倒亯、豐厚之毒也、脯者薄析之肉也、故轉爲微薄輕薄鄙薄、或曰借爲迫笮之迫、厭亦迫笮也、故爲厭薄于義稍迂遠、周禮大司徒、二曰薄征、禮記月令、薄滋味、大學、其所厚者薄、此說或佳、然又一說、厚薄字以㫗膊爲正、膊下曰、薄脯膊之屋、从肉尃聲、此解薄字當讀爲迫、迫脯肉暴屋上、此爲不㫗之物也、朱氏又云、叚借爲迫、小爾雅廣言、薄迫也、左文十二傳、薄諸河、成十六傳、楚師薄于險、吳語、今會日薄矣、又爲附、實爲輔爲駙、亦爲迫、廣雅釋言、薄附也、易說卦、雷風相薄、又陰陽相薄、虞注入也、史記司馬相如傳、掩薄草渚、正義依也、莊子秋水、非謂其薄之也、注謂以體著之、又廣雅釋詁、薄至也、致也、又爲普、漢書天文志、日月無光、又日月赤黃爲薄、又爲敷、書益稷、外薄四海、詩蓼蕭箋、正作敷、又爲欂、漢書王莽傳、爲銅薄櫨、注上枅、又爲暴、漢書宣帝紀、暴室嗇夫、注薄亦暴也、今俗語亦云薄曬、又爲鎛、史記禮書、注金薄璆龍、索隱、猶飾也、又爲博、實爲捕、廣雅釋詁、薄買也、又爲㥘、釋詁又云、𢞠懼也、又雙聲連語、淮南本經、𦕈薄衆宂、按猶𦕈溥也、注迫也失之、又方言、薄勉也、鄙語曰薄努、猶勉努也、又淮南天文、薄靡而爲天、又重言形況字、大戴記公冠、薄々之土、注𦕈薄也、又詩載驅薄々、傳疾驅聲也、又發聲之詞、詩芣苢、薄言采之、時邁、薄言震之、韓詩章句、薄辭也、此說亦詳、唯𦕈薄云借薄爲溥耳、又後人用薄爲書籍義、字亦變作簿、實叚借爲篰也、故相涉以从竹、或隸艸竹皆作廾、故薄譌爲簿乎、

苑

死爲集形、說見鴛下、又参蒿字爲形如此、●按說文、苑所以養禽獸也、从艸夗聲、又三蒼、養牛馬林木曰苑、字林有垣曰苑、段借爲鬱、管子地員篇、其葉若苑、注謂蘊結、或謂借爲薀也、然晉語、人集於苑、注茂木皃、是明鬱義也、

藪

詛楚文、按說文、藪大澤也、从艸數聲、九州之藪、楊州具區、荊州雲夢、豫州甫田、青州孟諸、沇州大野、雝州弦圃、幽州奚養、冀州楊紆、幷州昭餘祁是也、與周禮職方氏略合、蓋古字省文段借之例、但當以數爲之、轉爲藪澤義、書僞武成、萃淵藪、典引、肴覈仁義之林藪之類是也、朱駿聲云、段借爲匴、小爾雅、筌二有半謂之藪、又爲𦄼、考工記輪人、以其圍之阞捎其藪、按空也、注意謂借爲趨、據說文、則借爲㯈、又爲捜、廣雅釋詁、藪求也、

菑　甾同

齊矦鎛、師于淄涶、嘯堂集古、●按舊釋皆作淄無異論也、然字形與淄無涉、且淄字說文所無、因審篆形、此實菑之古文、象形字也、說文、菑不耕田也、从艸甾、或省作𤰔、朱駿聲云、甾者古文、从田巛聲、小篆又加艸耳、不耕田者、不耕而才耕之田也、易无妄、不菑畬、董遇注、菑反艸也、爾雅釋地、田一歲

曰菑、二歲曰新田、三歲曰畬、詩釆芑于此菑畝、疏殺草之名、盖此篆从己、與㠯字从己同意、甾用即耕地之形、𡿨以象反艸之形也、此古文中之古文者乎、若夫作畕从田巛、形聲包會意、如此篆者、純然象形字也、銘段借、用為地名、書禹貢、雝淄其道、雷浚云、說文無淄字、廣韻七之、淄水名、又州名、古通用菑、按周禮職方氏、其浸菑時、鄭注菑出萊蕪、即雝淄其道之淄、漢書地理志作甾、師古曰、甾或作淄古今通用也、餘如臨淄作臨菑、臨甾、古書多如此、此通論也、然則此銘亦正字正用者也、从水者為俗字、

齊侯鐘、銘語与鎛同、嘯堂集古、

同上宋刻薛氏

同上博古

巛為集形、說見巛字、田从邑貞、甾字或作𥻦、見于廣雅、又甾與植殖通、字亦作椔、見荀子注、又與滓埰才巛通用、經傳或借巛為甾、甾巛互通用字也、

段借

夜君鼎、按古載字段借為菑、詩大田、載芟二篇皆云、俶載南畝、箋皆讀為熾菑、田一歲曰菑、朱駿聲云、此義用為㪍剌也、過穿非是、

蘨

寅簋、按說文、蘨艸盛皃、从艸繇聲、古字省文唯當用繇為之、今本禹貢、厥艸惟繇、說文引作夏書曰、厥艸惟蘨、即正字也

薙

骨版文、按說文、薙除艸也、明堂月令曰、季夏燒薙、从艸雉聲、古字省文、當以雉為之、段氏云、按周禮薙氏、掌殺艸、雉或作夷、古雉音同夷、故鄭云、字從類、々謂聲類也、大鄭從夷、後鄭從雉、而讀為鬀、作薙者乃俗字、猶稍人芟夷字俗作芟荑也、月令燒薙、蓋亦本作燒雉、許君說文本無薙字、淺人所羼入也、此說亦過武斷、雉為鳥名、與除艸義無涉也、薙字从雉聲、固為形聲唯強如段說、此雉段借為治、實為理、方言雉理也、除艸亦治平地也、

段借

守敦、按古以夷為薙、左傳隱六年、芟夷蘊崇之、古薙字、借夷為之明矣、夷薙音近、鬀訓鬄髮也、从髟弟聲、即為剃本字也、雉字或體作鵜、又鵜字或體亦作鶇、即知夷弟矢音皆通矣、

蔪 ⿱艹槧同

古陶器文、・按說文、蔪艸相蔪包也、从艸斬聲、或从槧作⿱艹槧、經傳皆借漸為之、書禹貢、草木漸包、傳進長也、史記微子世家、麥秀漸漸兮、皆是也、

苐

季姬簋、俶扞父乍朕文考苐口子眾龔文母季姬寶尊簋、唐風拓本、・按此與金文恆見弟字、相似自異、古屮艸通用、說文、𦬁芬同字、亦可證也、然是苐字無疑、說文苐道多艸不可行、从艸弗聲、盖擋拂阻礙不可通行也、段借為茀、詩載馳、簟茀朱鞹、傳車之蔽曰茀、字譌作第、爾雅、輿革後謂之第、又朱氏駿聲云、段借為紱、易既濟、婦喪其茀、按即爾雅之襎也、又為刜、周禮司弓矢、矰矢茀矢、注弩所用也、又為拂、詩生民、茀厥豐艸、傳治也、又為祓、詩卷阿、茀祿爾康矣、傳小也、謂蔽芾之芾、實為𠂔失之、又為紼、左宣八傳、始用葛茀、又雙聲連語、爾雅、馬回毛在幹茀方、又疊韻連語、古今人表、茀肹、

骨版文、又按古字省文段借之例、唯當以弗為之、而周語道茀不可行也、注、艸藏塞路曰茀、盖此特本義之存者也、

段借

苾

典重鼎、按說文、苾馨香也、从艸必聲、字亦作馥、詩楚茨、苾芬孝祀、韓詩作馥、又作𩡇、見上林賦、但依古字省文段借恆例、唯當用必為之、與苾字作必、合可證矣、

蔎

豐姞敦、按說文、蔎香艸也、从艸設聲、楚辭九歎懷椒聊之蔎蔎兮、廣雅釋訓蔎蔎香也、此元重言形況字、當以設為之、亦當曰艸香、

芳 蒡同

獸彝隹十又二月王宅茻京云云、拓本・按鼎彝文多有此語、而字或作茻、阮氏云𦱊字、段借為邦、稍是而未矣、此篆从茻从方、即芳字、說文芳、艸香也、从艸方聲、離騷、芳菲菲其彌章、注香皃、轉為凡芳香義、廣雅釋器、芳香也、儀禮士冠禮、嘉薦令芳是也、如銘意、與芳香無涉、此為段借、但字从茻、从重艸也、說文艸部五十二篆、大篆皆从茻、此亦其例、當籀增耳、

小臣靜彝、十又三月、王宅芳京、積古、

同上、奇觚、

招白虎敦、王在蒡京、攈古、・按、積古本亦略似、然自為別器、此篆从茻从㫄、㫄蓋旁字異文、金文旁字多作𣃟、冂即四旁之象、此作𠆢為三旁、以便結體也、蒡亦許書所無、唯爾雅釋艸、蒡隱忍、晚出古文、有此字明矣、許氏不收者、所見經傳無之故也、古本爾雅疑元作旁、不从艸、若夫从艸、亦當作芳、蒡即芳字、蘇文隱忍一義、此為段借、即託名幖識者也、

同上、積古、所收如此、

史懋壺、王在蒡京、溼宮、攈古、

靜敦、隹六月初吉、王才蒡京、丁卯、王令靜嗣䠶學宮、𤔲華、●按古籀補、吳云、古器多蒡京、舊釋旁京、大澂竊疑古鎬京字、必非从金从高之字、豐多豐艸、鎬多林木、故从茻从旁、它邑不得偁京、其為鎬京無疑、王莽命甄豐改定古文、从茻之字、今不多見、或皆莽時所改、此攷牽強附會、不足為據、然古音通用甚廣、此芳或段借為蒡、未可識矣、茻古文豐京字、

靜卣、王在蒡京、古鑑

戒乍蒡官明尊彝、鬲𤔲華、

卯敦、蒡人不盤、虘成家室、又曰、余隹令女𠬝嗣蒡宮蒡人、女毋敢不善、積古、●按阮氏又云、蒡字、謂為邦字段借、亦通、劉氏心源云、蒡字、斷非今正、

士告敦、公姞易士告貝、才蒡京、用乍父乙寶彝、𤔲華、●又按、芳京商周人通偁、芳當形況字、疑段借為旁、旁訓旁溥也、博廣弘大之義乎、又凡云四方、亦旁字轉義也、

未蒡父作尊鼎、攈古、●按中形殆似余字、然亦為旁之異形耳、

通敦、穆穆王才蒡京乎、拓本、

萯

此篆猷字所从、按說文、萯𦵏香艸也、从艸貟聲、古字省文段借之例、唯當以貟為之、萯字經傳、多段借為蕡、蕡即葩字、周禮籩人其實蕡、注枲實也、儀禮喪服傳麻之有蕡者也、疏是子麻是也、又詩桃夭、有蕡其實、傳蕡皃、當頒字義、大皃也、又爾雅釋木、蕡藹、注為茂盛義、未詳其本字、

藥

藥鼎、藥乍寶鼎、奇觚拓本●按劉云藥字、从倒絲異文也、攷工記㮚氏爲量、謂之銑、注故書量作樂、曾伯霥簠、段𢇍即假樂、觀此銘樂字、知其相捉之由、劉此說非、此明从艸从樂、即藥字也、說文、藥治病艸也、从艸樂聲是也、又周禮疾醫、以五味五穀五藥養其病、注五藥艸木蟲石穀也、易无妄、勿藥有喜、又家語正論、不而如吾聞而藥之也、注療也、療古文作𤻲、从樂、猶从藥省、藥𤻲同意、亦當轉注字耳、又段借為芍藥字、說見𤓰下、古字省文之例、唯當借樂為之矣、

古鉨文、按古文中艸通用、故知此亦藥字、或樂之自作首與豆同意亦通、

䕻

戈鐘、央茉夫麗、按夫麗猶附麗乎、其正字作䕻、說文、䕻艸木相附䕻土而生、从艸麗聲、易曰、百穀艸木䕻於土、今本作麗、古字省文、段借之恆例耳、又易麗澤兌、注連也、又周禮小司寇、以八辟麗邦灋、注附也、儀禮士喪禮、設決麗于掔、注施、亦皆䕻字引伸之義也、

骨版文、文唯一字、後編●按此下从艸从兩鹿頭、與丽同意、从一以相連、所以相附麗之意存焉、此疑古文䕻字、

蓆

此篆集形、詳見席下、按說文、蓆廣多也、从艸席聲、古字省文、段借之例、唯當以席為之、轉義、詩緇衣之蓆兮、爾雅釋詁、蓆大也、又韓詩章句訓儲也、段借為庶之謂也、又按茵訓重席、字从艸、蓐訓陳艸又生也、字从艸、新艸可席藉、故為茵蓐義、而所藉艸必亦廣矣多矣、蓆字元同席、轉為廣多義耳、

芟

依石鼓文𣪠字及本部字、為此篆形也、按說文、芟刈艸也、从艸殳聲、殳者殊也、此形聲兼會意也、又𣥠部𤼵、蹈夷艸也、从𣥠从殳、其會意相似、詩載芟載柞、傳除艸曰芟、周禮肆師卜來歲之芟、轉義、齊語、耒耜枷芟、注大鎌也、

荐

陳侯因資敦、者侯禋薦、攈古●按說文、薦為艸名、非銘意、即借為荐也、說文、荐薦席也、从艸存聲、轉為進獻義、易豫、殷薦之上帝、觀、盥而不薦、是也、經傳皆亦借薦為之、與此銘合、或云、薦訓獻進者、借為餟亦通、

真耋白作𬾉薦鬲、攈古、此艸形殊妙●按亦用為薦、荐鬲猶與𥂴鬲同意、

藉

師兌敦、冂巿五、黃赤舄、唐風●按凡鐘鼎彝器文、舄字皆用此義、周禮屨人注、複下曰舄、禪下曰屨、詩車攻、赤巿金舄、傳達屨也、狼跋、赤舄几几、小爾雅、達屨謂之金舄、舄而金絇也、朱駿聲云、此皆段借為藉是、說文、藉祭藉也、从艸耤聲、古字省文段借之例、唯當以耤為之、易大過、藉用白茅、此字之本義也、又舄下有複有禪、並皆所以薦藉、複者殊為然焉、漢書賈誼傳注、苴履中之藉也、屨底艸藉可證也、藉者所以薦藉、故轉為段藉義、字亦作假借、或云、段藉、即耤字轉義、亦通矣、只詩抑、借曰未知、漢書霍光傳正作藉、故諸家以此證之、又轉義、說文、一曰、艸不編狼藉、又左成二傳、苟有以藉口、注薦也、管子內業、彼道自來、可藉與謀、注因也、字亦作𨅗、荀子王霸注、踐也、段借為耤、禮記王制、公田藉而不稅、又為籍、列子仲尼、而為牢藉、又為組為索、莊子應帝王、執斄之狗來藉、司馬注、繩也、

蒩

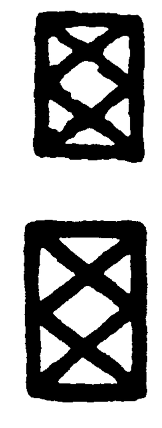
且丁彝、按說文、蒩茅藉也、从艸租聲、禮曰、封諸侯以土、蒩以白茅、古字省文段借之例、唯當以租為之、要蒩之言且也、且薦也、藉白茅、亦所以薦且、

蒩亦元當且字轉出異文，苴字訓履中艸，履中艸亦所以藉者也，苴蒩用殊其理一也。蓋亦元同字，其義轉而其形亦異，所謂字孳乳而益多耳。假令蒩苴且別字，古字省文段借之例，唯當以且為蒩矣。周禮鄉師，共茅蒩，司巫，及蒩館，以鉏為蒩，儀禮士虞禮，苴刌茅，以苴為之，實當證苴蒩同字，段借為蒩。蜀都賦，樊以蒩圃，廣雅，蒩蔵也，又為菹，孟子，蓁毋邃，注澤生草言蒩，此說原于朱氏駿聲所云。

茵 鞇同

陳侯因資敦。朱氏駿聲云，因从大从口，俱非就義，江氏永曰，象茵褥之形，中象縫綫文理。按因即茵之古文，江說是也。席古文作㐖，蓋从因，厂象形。廣雅釋器，因席也，正因字之誤文。●按江朱二氏說甚有味矣，然依此篆字元从大明晳，二家遂非。但古文段借字省形存聲，以為恆例，茵字固當借因為之。說文茵，車中席也，从艸因聲，司馬相如說从革作鞇。要初用艸造此物，字从艸，實為古文，其後用革代艸，字亦从革，近世皆用布帛，字亦从糸作絪，从衣作裀，作意皆同。詩小戎，文茵暢轂，傳文茵虎皮也，此義字當作鞇。廣雅，裀禕也。漢書霍光傳，加畫繡絪馮，注蓐也。其為茵為鞇為裀為絪，均皆謂因聲者，又詳下注。

一図父癸卣，盞器恆軒。●按吳氏元釋卷，妄甚矣。此父癸上二字，當釋刀茵。茵字古文元作図作因，其緐文或作図作図，即象茵席形也。但図與因古文作因者，形音皆近，故謂図為因，更加艸為茵，象形變為形聲，是亦古今文字變易之恆例也。由是觀之，江朱二氏說稍近而未達矣。

刀図二字，唐風拓本。●按器未詳，蓋亦卣文，與上同器異范耳。刀字橫形縱形，皆同意。

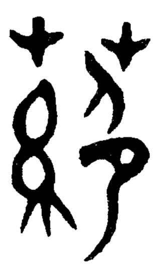
骨版文，卷賦攸茵，文前後缺，後編。

卜辭謂字所从。

卜辭捆字所从。並鞇字所从，全文。

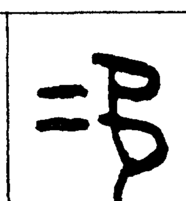
葩

葩為集形，詳見葩下。按說文，艸葩，朝會束茅表位曰葩，从艸絕聲。春秋國語曰，致茅葩表坐。此亦三代文字也。然絕字古文作㡭，最古作䋘，葩字古字正文，亦當作𦽂作䕊耳。朱駿聲云，字亦作蕞，晉語，置茅蕝表坐，漢書叔孫通傳，為緜蕞野外，亦以纂為之，纂絕雙聲，別義。晉語注，謂束茅而立之

所以縮酒，段氏云，如淳曰，蕞謂以茅翦樹地為纂位，尊卑之次也。何氏纂文云，蕝今之纂字是也，鄭注樂記作蕞，作管切，今人編纂之語本此，然古音與今音自異。

茨

餈字所从。按說文，茨以茅葦蓋屋也，从艸次聲。蓋茨之言次也，釋名屋以草蓋曰茨，茨次也，次比草為之也。古唯當以次為之，書梓材，惟其塗塈茨，詩甫田，如茨如梁，瞻彼洛矣，福祿如茨，荀子禮論，屬茨倚廬，本字本義，段借為蒺，詩牆有茨，楚楚者茨，爾雅茨蒺藜，又為垐，淮南泰族，茨其所決而高之，注積土填滿之也，亦次弟義之一轉，土曰垐，艸曰茨，兩字音義皆近。又為餈，周禮籩人，故書糗餌粉茨，鄭司農云，茨或作餈是也。

葺 別體

依古匋文咠范二字，為此篆形。按說文，葺茨也，从艸咠聲。古字省文段借之例，唯當以咠為之，蓋以茅覆屋曰茨曰葺，咠有細襲之意，亦當兼會意矣。其有次弟曰茨也，考工匠人，葺屋參分，左襄三十一年傳，繕完葺墻，段借為䋺，或為襲，吳都賦，葺鱗鏤甲，注累也。又疊韻連語，溗衍葺襲，注重皃。

龜版文，戊寅卜，中口貞，寤⿰口出，唐風。●按末二字當釋葺𡧒，聕為咠緐文，見咠下。从宀所以覆蓋也，廣雅，葺覆也，以茅蓋屋曰茨，其所茨物名葺，从宀

同上，唐風。●按此版文甯為近矣，唯二字，而一字不可讀。

蓋

盇依𨛜字，艸依茜字。按說文，蓋苫也，从艸盇聲。爾雅釋器，李注曰，編菅茅以覆屋曰苫。左襄十四年傳，被苫蓋，注蓋苫之別名，蓋覆屋曰蓋，覆器皿曰盇，音義元當同，故經傳盇字多借蓋為之。小爾雅廣詁，蓋覆也，爾雅釋言，弇蓋也，亦皆謂為盇字也。蓋字段借義甚多，書呂刑，鰥寡無蓋，此為害字，秦策，蓋可忽乎哉，此為曷字，朱氏駿聲云，段借發聲之詞，詩黍苗，蓋云歸哉，箋猶皆也，易文言，蓋言順也，疏僻蓋者，是疑之詞，又為何弗之合音，禮記檀弓，子蓋言子之志於公乎，孟子蓋亦反其本矣，又疊韻連語，論語，蓋闕如也，漢書謂之丘蓋，段云

苫

骨版文。按說文，苫蓋也，从艸占聲。古字省文段借之例，唯當以占為之，或云以艸覆次黏帖合著，苫之言帖也，實黏字轉義存參，朱駿聲云，爾雅白蓋謂之苫，注白茅苫，李注編菅茅以蓋屋者曰苫，儀禮既夕記，寢苫，注編稾也，左襄十七傳，寢苫枕草，按冬枕草夏枕塊，禮記問喪，寢苫枕塊是也。

藹

此篆集形、詳于渴下、按說文、藹蓋也、从艸渴聲、俗字作靄藹、又或作藹从謁聲、別義、爾雅釋木、賁藹、注樹實繁茂菴藹、此亦實與蓋義、一轉而通耳、

今本說文言部收藹字、實即謁字、而叚借為藹者也、言部藹字當刪、而藹字依古字省文叚借之恒例、亦當用渴用曷為之、曷古文曷、

藩

藩為集形、詳于藩下、按說文、藩屏也、从艸潘聲、易大壯、羝羊觸藩、馬注、藩落也、楚語、為之關籥藩籬、周禮職方、藩服、注屏四方也、朱氏駿聲云、按實即栿字、此說甚為有理、愚謂、藩即蕃字異文、叚借為栿、而後有屏也訓、故易晉、蕃庶、鄭注、蕃庶禽也、晉語、以蕃為軍、注籬落也、又周禮大行人、九州之外謂之蕃、字皆作蕃可證、又藩依屏訓、轉為周禮巾車漆車藩蔽、字亦作畚作橎、方言、車枸簍、西隴謂之橎、釋名釋車、畚藩也、蔽水雨也、

叚借

吳生鼎、按朱駿聲云、番叚借為藩、荀子禮論、槾茨番閼、此說為是、以番為藩、省之又省也、

畫版文、朱駿聲云、播叚借為藩、洪範五行傳、播國率相行祀、

菹 薀蘁同

此篆集形、又見水部、按說文、菹酢菜也、从艸沮聲、或从皿、从皿沮聲作𧂄、或亦从缶作𧃫、又經傳有作葅作菹者、而與訓蒩菜也之蒩、又訓茅藉也之蒩、又訓醢也、蘁字皆別也、要古字省文之例、唯當以沮為之矣、且謂薦苴藉蒩字、皆當以且几之且為聲、他皆當以先且字為聲、古文且几字作且、先且字作且、自有分別、而兩字形音相近、互通用矣、朱駿聲云、周禮醢人、七菹、注韭菁茆葵芹箈筍、凡醢醬所和、細切者為齏、全者曰菹、叚借為薀、禮記內則、麋鹿為菹、漢書刑法志、菹其骨肉於市、注菹醢也、又為苴、管子輕重甲、請君伐菹薪、注草枯曰菹、穆天子傳注、吳人呼田獵草地曰菹、又為瀋、孟子、驅龍蛇而放之菹、注菹澤生草者也、今按菹字本訓、當為澤生草者、从艸从苴、苴亦聲、菹菜之菹、借為蘁、重文二即𧂄蘁字、此說似是、果然菹从艸从水且聲、與蒲蔣落等字又同意耳、

叚借

兮甲盤、按古字以諸為菹、內則、桃諸梅諸是也、然古有者無諸、知元以者以菹也、

荃

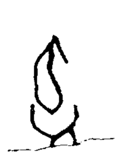
依古璽文全字及本部、為此篆形、按說文、荃芥脃也、从艸全聲、朱駿聲云、謂以芥為韲鮮脃也、別義、離騷、荃不揆余之中情兮、注香艸也、又莊子外物、荃者所以在魚、得魚而忘荃、釋文、香艸也、又魚笱也、字亦作筌、又為絟、漢書江都易王非傳、亦遺建荃葛、蘇林曰、細布屬也、臣瓚曰、細葛也、愚按、謂香艸謂魚笱、疑皆託名幖識、元當以全為之、古字省文叚借之通例也、字之从竹、隸寫者作荃、隸竹艸皆作艹、故荃亦誤為荃耳、

蘫

濫為集形、詳于濫下、艸依薦字、按說文、蘫瓜菹也、从艸濫聲、朱氏駿聲云、按此字當从艸从水監聲、釋名釋飲食、桃濫、水漬而藏之、其味濫濫然酢也、按字以濫為之、當从濫聲、不必从水从艸、以為其義也、从水說未矣、

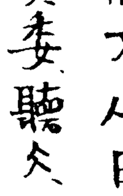
〇存疑

龜版文、唯一字、唐風、•按从皿从卣、字書所無、逸文也、或謂[illegible]非卣、而瓜異文、盃當蘫字、菹字或作𧂄从皿、蘫字固當从皿、作蘫者為形聲、又作盃者為會意、不敢穿鑿妄斷矣、

龜版文、从田盃、其妄、聽矣、

骨版文、琴歸本、•全文見斬下、

蕆 ⿱泜皿同

龜版文、今月不口、兩、劉本、

龜版文、皆曰田盬、生來亡𡆥、地名也、唐風、•按說文、蕆菹也、从艸泜聲、或作⿱泜皿、从皿泜聲、皿器也、此篆蓋⿱泜皿字省文、泜字从氏聲、故此直从氏聲、固當然耳、

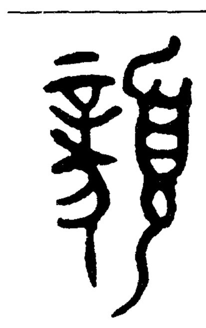
⿱艹橑 ⿱艹潦同

此篆集形、詳見橑下、按說文、⿱艹橑乾梅之屬、从艸橑聲、周禮曰、饋食之籩、其實乾⿱艹橑、後漢長沙王、始煑艸為⿱艹橑、或作⿱艹潦从潦、潦亦聲也、周禮者籩人文、彼云、其實棗栗桃乾橑榛實、注乾梅也、後漢云云、疑後人補之、字从艸故云爾、然藍為瓜菹、藾為煎茱萸、草為橑實、乾果字、从艸無異、古字省文叚借之例、唯當以橑以潦為之、又按橑潦與乾義無相涉、而尞即燎字古文、燎有燒義、乾燥意存焉、字元當从燎、

姑依卜詞潦若二字補此篆、

⿱艹顡 藙同

此篆集形、詳見顡下、按說文、⿱艹顡煎茱萸也、从艸顡聲、古字省文叚借之例、唯當以顡為之、又或作藙、禮記內則、三牲用藙、注爾雅謂之榝、

艾 若同

大骨版文、又告曰、之￼艾自￼十人之二、書契青華・按艾￼皆地名、說文￼擇菜也、从艸从右、右手也、即知艾為古文、若為後出字而艾若作字之恉無異也、因謂初有艾￼二字、如￼字从口￼聲、後艾變作若、￼亦變作諾、从言若為聲、但依鐘鼎古文、凡為如義之若字皆作￼、無一用若字者、蓋古文借諾為如也、秦漢以後寫經傳者、以￼￼相似、悉改￼為若、￼字遂隱矣、如許書、元當作￼擇菜也从艸从又、又手也、￼篆文艾、又譜應也从言若聲、￼古文諾、許氏、叒下却收￼字為籀文、似不知其為叚借字者、誠可謂千慮一失哉、朱駿聲云、家語弟子魯有若字子有、轉義魯語、吾誰使先若夫二公子而立之、按擇也、別義、說文、一曰、杜若香艸、舞賦順微風揮若芳、注杜也、又廣蒼若蹈足皃、叚借為順為善、順善若、一聲之轉、爾雅釋詁若善也、釋言若順也、易觀有孚顒若、書堯典欽若昊天、詩蒸民、天子是若、禮記曾子問若義也、又為叒、離騷折若木、蓋此等若字、原本皆當￼字、斷不作￼、說文￼即叒下籀文作￼、即離騷之若也、

骨版文、來艾陟于￼丁口、唐風、

骨版文、八￼艾酉￼￼、

同上、貞￼￼￼罵艾、唐風、

同上、才口宗又￼￼自艾自一田、唐風、

骨版文母貞才￼咸艾于、唐風、

同上、己未￼口￼￼自￼国、後編、

金文、婼字所从

同上、貞于￼大￼、唐風、

卜辭、婼字所从￼三中省略耳、

同上、口￼角取逆￼、唐風、

散氏盤、積古本、銘曰、西表于￼城杜木、表于艾速、表于艾￼內陟艾登于厂口、云云、銘意為地名、音義無可徵者、然審字形、自有明晳者、阮氏云、是若字、又王氏萃編云、此說文之叒字、象形、次引諸家云、江云从艸从又、右又通、孔云艾、樊云孟、並誤、按阮江不誤、孔樊王皆非、

同上、別￼、奇觚、

叚借

齊矦鎛、靈力若虎、・按鐘鼎家釋皆如此、然此為古文諾字、如上注所論、但若￼同音通用不妨、蠚䓒亦皆然、￼篆今皆收于言部、

蓴　茵　莜　萆　萁　苴

按說文、蓴蒲叢也、从艸專聲、廣雅釋詁、蓴聚也、蓋其狀、團圓聚合、且叀叀然也、後人或借為蘳菜字、依金文通例、蓴亦當用專為之耳、

鄉字所从、按說文、茵以艸補缺、从艸因聲、讀若陸、或以為綴、一曰約空也、古字省文叚借之例、唯當以因為之、朱駿聲云、鍇本陸作陝、按約空之訓讀若綴也、廣雅釋詁、茵補也、字亦誤作茵作茵、蓋此事極似古、字亦當古出、故存云、

頌鼎、按說文、莜艸田器也、从艸攸聲、論語曰、以杖荷莜、此即匽字義也、莜實當為蓧字古文、而莜匽古文、並當以攸為之、

按說文、萆雨衣也、一曰衰衣、从艸卑聲、一曰、萆藨似烏韭、按雨衣、用艸卑附增益為之也、古字當借卑為之

叏季良父壺、按說文、萁艸也、从艸是聲、古字省文叚借之例、唯當以是為之、朱駿聲云、字林、萁毋即知母、據此則當為芪之或體、詳見芪下、

且丁彝、按說文、苴履中艸、从艸且聲、叚借與䔢通、禮記曲禮、苞苴簞笥、書禹貢傳、苴以白茅、又與粗通、荀子禮論、衰齊苴杖、注謂以苴惡色竹為之杖也、又莊子讓王、苴布之衣而自飯牛、釋文本作麤、蓋且𠛬薦也、且苴音義相近、古唯當以且為苴矣、又說文有䕮訓茅藉也从艸租聲、蓋亦苴字轉義、元當同字、

蕢 臾同

中䱻盤、作中䱻臾賸盤、攗古、・按說文、蕢艸器也、从艸貴聲、臾古文蕢、象形、論語曰、有荷臾而過孔氏之門、段氏云、古文論語也、蓋人為象形、又从臼、會意、今本論語、不从古文、又按𦦝字从臾為聲、𦦝蕢同聲、故銘意似叚借為貴字、

同上、肴清如此、疑二家所據異、

饋字所从如此、按貴字古文作𦦝、見𡜌字古文、彼亦臾之省也、又按蕢字或叚借為塊、禮記禮運、蕢桴而土鼓、明堂位、土鼓蕢桴、注皆讀為凷、又為䙡、呂覽達鬱篇、草鬱則為蕢、注𦽽也是也、字或作蒯、蒯即蕢通用也

貴字所从

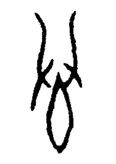
龜版文、戊辰卜塞貞、令永￼田于￼、唐風、・按此亦當蕢字、￼即￼省、下从土、論語、未成一蕢、鄭注盛土籠也之意也、或云、蕢塊通用、此从土臾省

聲、此為塊字異文、而塊亦當與蕢通、存疑云、

龜版文、乙丑家令𠂤二、聽𠫓、

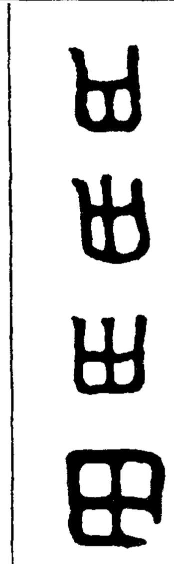

同上、田于永蕢、唐風、

段借

同上文前後缺、後編

同上、乙酉方弗戈𠂤、後編、

・按與上文亦同意、

帪字所从、按許氏甾部斷下曰、帪也、杜林以為竹器、楊雄以為蒲器、然甾元土器、非艸竹器、此斷當屬于蕢部也、但蕢甾兩器相似、且許氏不建臾部、故斷字入甾部、甾臾並可通用耳、

蕢字所从

芻

古鉩文、古籀補、吳云芻字、・按此說為是、說文𦬸刈艸也、象包束艸之形、刈又同字、此以彐為包束形、又中有二乂、以為其義、此為異文也、俗字作蒭作犓、詩白駒、生芻一束、周禮太宰、七曰芻秣之式、左昭十三年傳、淫芻蕘者、轉義、禮記月令、共寢廟之芻豢、周禮充人、芻之三月、注養牛羊曰芻是也、

古匋文、騶字所从、

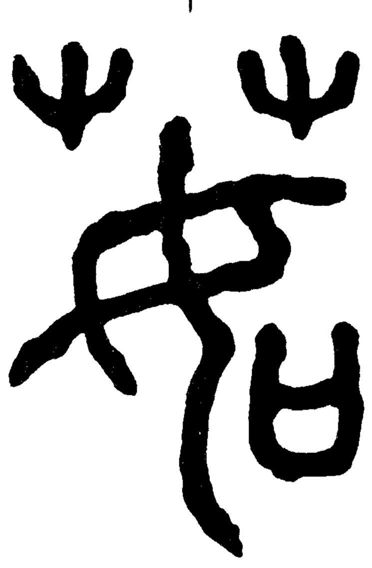

鄒字所从

騶字所从、

茭

龜版文、按說文茭乾芻、从艸交聲、一曰牛蘄艸、朱駿聲云、牛蘄為本訓、爾雅、茭牛蘄、注今馬蘄、葉細銳似芹、本艸注、一名野茴香、轉義、乾芻也、按此艸馬牛喜食、故凡芻以茭名、費誓、峙乃芻茭、史記河渠書、民茭牧其中耳、段借為筊、河渠書、搴長茭兮沈美玉、又為交、考工弓人、今夫茭解中有變焉、注茭解謂接中也、司農注、謂弓檠也、又為菱之誤字、爾雅、蒚茭蕼根、愚按釋文字又作蔽、蓋借為骹、凡物脛皆得以骹名、此說至詳、古字省文段借之例、茭亦當以交為之、

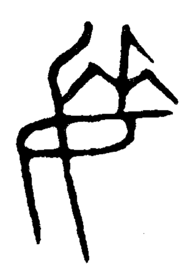
茹

依石鼓文如草二字為形如此、按說文茹飤馬也、从艸加聲、轉義、方言茹食也、注今俗呼能粗食者為茹、又段借為𪊨、詩柏舟、不可以茹是也、又為拏、易泰、拔茅茹、注相牽引之皃也是也、

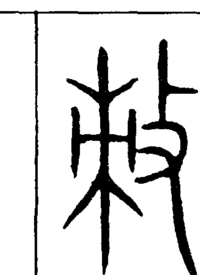
莝

此坐、出古尒文、按說文莝斬芻也、从艸坐聲、古字唯當借坐為之、字亦作脞、實脞字誤體、又按莝剉挫三字、疑為轉注、說見挫字下、

萎

晉姜鼎、按說文萎食牛馬也、从艸委聲、古字省文、唯當用委為之、詩鴛鴦箋、則委之以莝、此以委為萎之證也、又禮記月令、餧獸之藥、以餧為之、此為蘇文段借也、又萎段借為矮、詩谷風、無木不萎、禮記檀弓、哲人其萎乎、聲類、萎草木菸也、又為痿、字林、萎痹也、素問氣交變大論、悉萎蒼乾、注柔耎也、

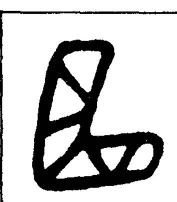
菽

此篆集形、詳見叔下、按說文𦵴以穀萎馬、置莝中、从艸敊聲、蓋取之為叔、養之為菽、古當通用、

段借

寡子卣、朱駿聲云、茦段借為菽、莊子達生、玄端以臨牢筴、李注木欄也、

𦯶

魯公伐鄀鼎、按說文𦯶蠶薄也、从艸㽞聲、以萑葦為之、廣雅釋器、笛𥫔也、字亦作笛、蓋亦隸艸竹並作廾而為此譌體也、禮記月令、具曲植蘧筐、古唯用曲字為之也、說文曲下或說、曲蠶薄也、與禮記正合、

龜版文、卜㠯貞𠂤、唐風・按古文以屮為艸、然此从曲、即𦯶字也、

蔟

師酉敦、按說文蔟行蠶蓐也、从艸族聲、轉義、周禮哲族氏、司農注讀為爵蔟之蔟、謂巢也、字亦作簇、廣蒼、胡餅家用簇、簇刺也、段借為奏、禮記月令、律中太蔟、又為湊、尚書大傳注、蔟猶聚也、古字省文、當借族為蔟耳、

苣

龜版文、貞光口丙巨隻、下文缺、唐風・按丙巨者炳苣也、說文苣束葦燒、从艸巨聲、俗字作炬、後漢書張衡傳注、炬可以照明、今炬行而苣廢矣、古字省文段借之例、固當以巨為之耳、段借為藘、朱駿聲云、按今俗以為萵苣字、菜名是也、蓋巨豦聲通、醵字或體作配、其證也、又見藘下、

別體

某器拓本・按銘文𡚤㕟三字並書、此手執苣象形、亦當苣字異文耳、卜辭㝱字从之、㝱古㝱字也、

蕘

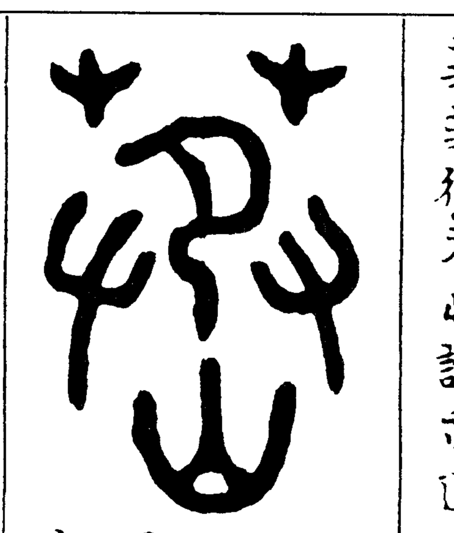

此篆集形、詳堯字下、按說文蕘薪也、从艸堯聲、古字省文段借之例、唯當以堯為之、朱駿聲云、按艸曰蕘、曰薪、木曰樵、曰新、詩板、詢于芻蕘、傳芻蕘、采薪者、管子輕重甲、責其薪蕘、注大曰薪、小曰蕘、別義、方言三、蕘蕪菁也、按詩之葑、爾雅之須、是也、

薪

頌敦文、按說文薪蕘也、从艸新聲、禮記月令、收秩薪柴、注大者可析謂之薪、薪施炊爨、周禮委人、薪蒸材木、注麤者曰薪、細者曰蒸、然則字雖从艸其義即謂木柴也、因謂古字唯當以新為之、說文、新取木也、从斤亲聲、而亲訓果木似梓、實如小栗、或云亲榛同字、榛木也、一曰菆也、一本作叢木也、然則取木者

釆薪也，从斤从亲，形聲兼會意也，新字段借為鱻字義而木義殆隱，用亦加艸作薪以分別，新薪古今字也，朱氏駿聲云，字亦作業作莘，段借為姺，孟子有莘之野，是也，或借為駪，晉語，莘莘征夫，此說亦通。

蒸 蒸同

烝，石鼓文，艸亦依鼓文，按說文，蒸，析麻中幹也，从艸烝聲，或作䕄，从丞聲，此說非是，古有丞烝無丞烝，丞為承本字，烝為烝本字，而火或以山為之，火字元从山故也，然丞即丞，是烝字，故蒸蒸為同字，後世烝亦變作烝，殆从重火為形，遂分為兩字，以丞當承字轉義，許氏不知此理，云此一从烝聲，一从丞聲，今不可不正矣，夫烝訓火气上行也，蒸燒之，其火气上行，蒸从烝，兼會意也，或元謂麻幹為燭，使火气上行者曰蒸，其蒸之火气上行者為烝，烝烝字先出，而受意於蒸，此為轉注也，朱駿聲云，蒸一名菆，今俗謂之麻骨梏，古燭用之，故凡用麻幹葭葦竹木為燭，皆曰蒸，廣雅，蒸苣也，周禮委人，共祭祀之薪蒸材木，注給炊及燎，麤者曰薪，細者曰蒸，段借為烝，稽康琴賦，蒸靈液以播雲，注气上行皃，又爾雅釋天，冬祭曰蒸，又素問五常政大論，其候溽蒸，注熱也，又廣雅，蒸婬也，又為訒，廣雅，蒸美也，又為衆，孟子天生蒸民，漢書伍被傳，汜愛蒸庶，蒸衆雙聲，如此說，烝蒸兩字，借用皆同。

蕉

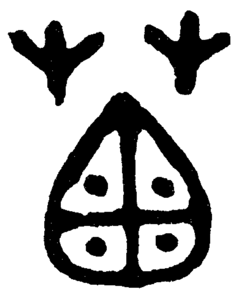

周𩫖，按說文，蕉生枲也，从艸焦聲，謂刈枲未漚也，故轉義，莊子人間世，以國量乎澤若蕉，向注草芥也，崔注芟刈也，古字省文，唯當以焦為之矣，又段借為醮，左成九年傳，無棄蕉萃，又為焦，廣雅釋器，蕉黑也，即知焦蕉古互通用，後人用為巴且字，蕉字本義罕知矣。

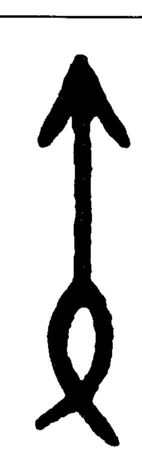
鄭蕉壺，凡夫・按古文火多以山為之，作山者是也，亦或省作土，遂與土同，知此篆亦蕉字省文無疑矣。

菡

依石鼓文䓛謂二字為此篆形也，按，說文，菡，糞也，从艸胃省，段氏云，會意也，左氏傳，史記，段借矢字為之，官溥說，糞字之上，似米而非米者矢字，是漢人多用矢也，又朱氏駿聲云，字亦作屎，莊子知北遊，在屎溺，史傳皆以矢為之，段借為吚，詩板，民之方殿屎，二家注發明多矣，然有未盡者，愚謂図即古文菡字，今姑與𡿨部重出，又詳図下，又按，𡿨為古文𦵯字，𦵯字𦵯訓潰米也，从米尼聲，図當从𡿨，𡿨亦作𥹉，⊕文是也，其實作𥹉為變文，𡿨為正文，然𡿨冒菡音近義亦相涉，故糞字从𡿨，實从菡省也，又殿屎之屎，此為𥹉異文，𥹉同敉，唯敉𥹉从米聲，米菡古音同部，通用不妨，故莊子以屎為菡耳。

段借

父丁罍，朱駿聲云，矢段借為菡，史記廉藺傳，三遺矢矣，又莊子人間世，夫愛馬者，以筐盛矢・按此取于簡之段借。

薶 埋同

父癸尊，按說文，薶，瘞也，从艸貍聲，古字省文，段借之例，唯當以貍為之，周禮大宗伯，以貍沈祭山林川澤，校人，及葬貍之，皆是也，字亦作埋，爾雅，埋塞也，周禮旗師，相與埋葬，吳語，狐埋之而狐搰之，皆是也。

段借

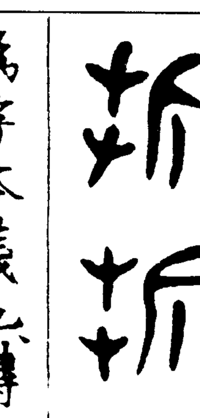
大敦，按亦以里為薶，唯借其聲已，莊子則陽篇，靈公奪而里之，釋文本作埋。

葠 段借

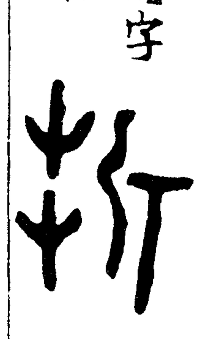

白侵匜，按說文，葠，𦺇藉也，从艸侵聲，古字省文段借之例，唯當以侵為之，又蔓訓覆也，从艸𡏳聲，依寖古文作𡨦，葠蔓亦當同字，況許氏蔓下云，侵省聲，與作葠無異矣，然則覆也者別一義為段借，或太古有藉，又有被以艸覆之，後世之寑也，均皆襯死尸之物，故葠義亦轉為覆也。

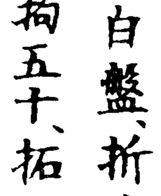
𣂔 斳折同

不䫀敦，並折首之折，據古・按說文，𣂔，斷也，从斤斷艸，譚長說，籒文作䓕，从艸在仌中，仌寒故折，篆文作𢪙，从手从斤，然斷艸為字本義也，轉為斷木之謂，詩將中子，無折我樹杞，是也，又按許氏說籒文形，恐有誤也，當謂仌在艸中，而仌寒故折，亦非其理，證于下文，从艸从二，二以分斷，即指事也，又按折字轉義行用甚廣，易豐，折其右肱，書呂刑，折民惟刑，儀禮特牲禮，設折俎，又轉為西周采則周必折而入于韓，注屈也，禮記玉藻，折還中矩，注曲行也，宜方，孟子，為長者折枝，注按摩，折手節罷枝也，又楚辭惜誦，令五帝以折中兮，注猶分也，又禮記祭法，萬物死皆曰折，書洪範，凶短折，傳未三十，又段借與晢哲聖諸字通用。

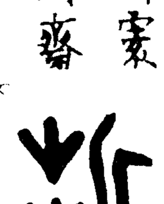
虢季子白盤，折首五百，執訊五十，拓本。

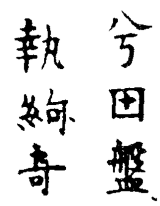
師袁敦，折首執訊無期，奇觚拓本，按蓋銘脫此一字。

又師袁敦，陶齋。

兮甲盤，折首執訊，奇觚。

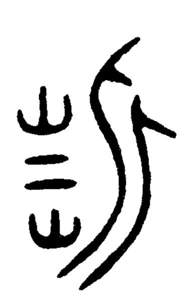
盂鼎別器，折首，據古。

毛公鼎，惠我一人，雝我邑，小大猷毋折緘，拓本・按，吳大澂云，象杙之析，非是，此卜即屮之省也，孫詒讓云，此銘作𣂔，知為折字者，叔家父簠

芁

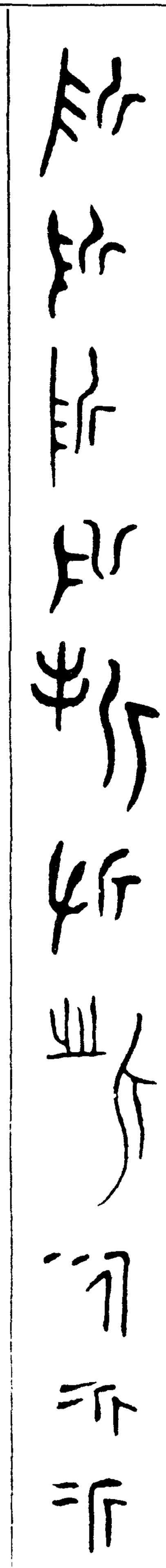
哲德不亾、哲作𢡃、从斤為聲、此考亦非、孫氏所據拓本、蓋不鮮耳、

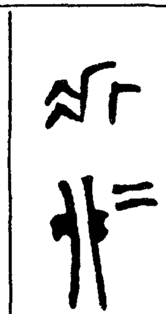

齊侯鐘、鎛折于大𤔲命、𣄰古、・按折為誓省文、𤔲亦治理、

又一器文如此、正與上同・按此許氏所謂籒文者也、

並皆悊字所从、其从𠂤者、三卜之連形、而偶與𠂤字相涉、又从屮者亦二屮之連也、許氏所云、小篆从手者、依此誤耳、又唯从𠂤、為者文、𠂤亦屮、非𠂤ヨ之ナ也、或从之、為借象形、又或作仌者殆仌字古文仌固亦作二、然若果从仌、當取於易破斷之意耳、

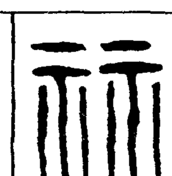

誓字所从折形如此、

𣪘鼎、按說文、艽遠荒也、从艸九聲、詩曰至于艽野、蓋艽之言九也、九者究也、究者窮也、窮遠荒漠之地曰艽也、然从艸猶从荒也、實當𦬆者耳、艸𦬆即荒遠之処也、古字省文叚借之例、唯當以九為之矣、又別有一義、淮南脩務、野彘有艽莦槎櫛窟虛連比、以象宮室、注獸蓐也、後出義耳、疑此字元當與芫相次、許書一旦逸脫、後人校者得而補于部末、此例極多、如下文亦然、菻亦當與堇相次、今不妄定存疑云、

菻

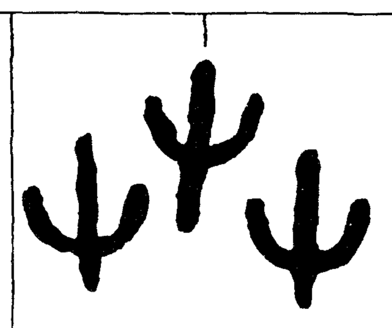

此為補篆、詳見𣏟下、按說文𦺷堇菜也、从艸𣏟聲、古字省文叚借之例、唯當以𣏟為之、𣏟古文𦬹字、畏窺謂菻本形、元當作𡭔、二即土、或作𠄞同、

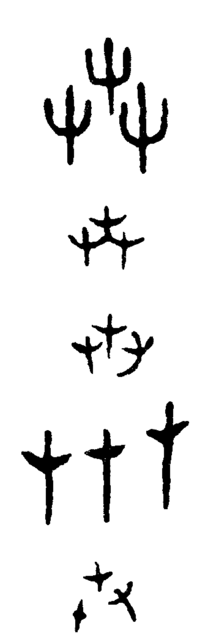

即象形、猶齊作𠓛非作𠁁之類、後人倒之作𣏟、𣏟菻音近、故謂从𣏟聲者、此例亦少有之、

茻 卉同

石鼓文奔字所从、按說文茻艸之總名也、从屮从艸、朱駿聲云、會意有大有小也、按三屮亦衆多意、爾雅釋艸、卉艸、舍人云、凡百艸一名卉、詩出東、卉木萋萋、四月、百卉具腓、書禹貢、島夷卉服、段借為桒上林賦、芔然興道而遷義、注猶勃也、又雙聲連語、上林賦、蔰莅卉歙、漢書注、走相追也、又曡韻連語、西京賦、沸卉軿訇、注奮迅聲也、此類是也、

又金文奔字所从、

說文、左文五十三、重文二、大篆

从茻、按此大史籒據古文、亦或自𢦏意、所作十五篇、九千文中之字僅存者也、許氏注中、往往云大篆作某、而部中所有字極少、故每字下云尒、然艸部字甚多、每字每言、不堪煩蕪、故設此一例、凡有大篆者、皆收于此耳、但云从茻非當云从二艸、凡此等文字所从茻、與下見艸茻字、全別矣、要上文从茻者不為尠少、从茻者亦古文一體、史籒从此以取茂美耳、然則艸部字从茻者、不止此五十三文、此分別、固當廢除也、唯存此目、便于知大篆遺迹、姑存之尒、又按古人云、大篆籒文同非、凡下文皆从茻者、而蓬下云、莑、籒文蓬省、此大篆籒文之別、愚謂籒文固史籒之迹也、然大篆者、今所謂公選一定書體、當時史官、教學童書、不許一筆出入也、若史籒所書、專以取巧妍、或省或增、任意不拘、後人謂之籒書也、猶秦李斯删小篆、自以書倉頡三篇、其中文字不許變易出入、而斯所書刻石文、有與小篆不必合符、却从古文者、亦當證大篆籒文之別也、

芥

詛楚文、按說文𦬹菜也、从艸介聲、禮記內則、秋用芥、注芥醬也、轉義、廣雅釋艸、芥蒩水蘇也、神農本艸、水蘇味辛、又名雞蘇、亦名菜、叚借為塊、左哀元年傳、以民為土芥、注草也、非、又為丰、孟子、君之視臣如草芥、莊子逍遙游芥為之舟、李注小草也、又曡韻連語、漢書賈誼傳、細故芥注小鯁、朱駿聲說、

蔥

毛公鼎、易女𧹞𦥎一卣、鄭圭鬲寶、朱市𢇍黃、玉環玉口、拓本、吳氏大澂云、此古蔥字、象形、禮三命、赤韍蔥衡、青謂之蔥也、許氏說、繱帛青色、从糸、後人所加、・按吳玫為是、孫詒讓云、阮款識宗周鐘、倉倉悤悤、作𢇍、與此正同、蓋孫氏說多為妥當、而此玫未矣、說文蔥、蔥菜也、从艸悤聲、大篆从茻作𦼮、爾雅釋艸、𦼮山蔥、注細莖大葉、北山經、邊春山、其艸多蔥韭、蓋蔥之為物、與韭同類、葉大根亦肥如球、此篆實象其形、又轉義為爾雅釋器、青謂之蔥、詩采芑傳蒼也是也、

克鼎、克曰、穆朕文且師華父、蔥襄乃心、寧靜于猷、又曰令口女口口參同𦽯蔥、竒觚拓本、劉云、按毛公鼎、朱市𢇍衡、𥕏是

蔥字、近人謂象蔥形是巳、又宗周鐘倉倉□□𢇍𢇍、此銘則用為聰也、参回蒜蔥皆地名、●按如此篆顯然象形、今見球蔥根形正如此、

同上、羅君本説云、第一行之□即悤字、説文悤訓多遽悤悤也、非本訓、呂覽下賢、忽忽乎其心之堅固也、注忽忽明也、忽即悤之俗、作悤訓明、是其本誼、觀文内□口乃心可證、宗周鐘内之𢇍𢇍毛公鼎之蔥並作□、知古字通用、後人乃因事而加偏旁、以別之也、●按此論未粹者矣、

宗周鐘、我隹司配皇天、王對作宗周寶鐘、倉倉悤悤、雝雝雝雝、積古、●此篆亦似心而非、上篆小異者也、阮氏誤釋作它、以遣磬銘云、鎗鎗鉈鉈、鉈字右旁作□與此篆稍似也、然彼與此自別、阮釋斷非、吴大澂云、此當為𢇍字、蓋謂借悤為𢇍、此攷尤佳、説文、𢇍下曰、鎗𢇍鐘聲也、與此正合、蔥𢇍同聲、故得通用也、蔥亦叚借為窻、即為囱也、左定九年傳載蔥靈、賈注衣車也、有蔥有靈、謂囱櫺也、

番生敦、朱市蔥黄、陶齋、

藿

此篆集形、詳見雈下、按説文、藿卄也、从艸雈聲、詩曰食鬱及藿、毛詩作薁、傳嬰薁也、韓詩作藿、許氏此條从韓傳也、古字省文叚借之例、唯當以雈為之、又雈與藿別字、今人相混非、

蕇

單癸鏷、按説文、蕇亭歷也、从艸單聲、古字省文叚借之例、唯當以單為之、今本爾雅亭歷亦作葶藶、即字元不可以艸之證、大篆增𦕉作𦼬、

茍

姑馮句鑃、按全文鉤者皆借句為之、茍亦當借句為之、説文、茍茍艸也、从艸句聲、大篆作𦱊、叚借發聲之詞、廣雅釋詁茍且也、誠也、

蕨

此篆集形、詳于厥下、按説文、蕨鼈也、从艸厥聲、大篆作𦺋、爾雅鼈作蘢、齊氏要術、蕨山菜也、周秦曰蕨、齊魯曰鼈、詩草蟲言采其蕨是也、古字省文叚借之例、唯當以厥為之、轉義、廣雅釋艸、茈萁蕨也、朱駿聲云、按紫綦似蕨、有花而味苦、謂之迷蕨、初生亦可食、又按今人以薇為蕨非是、詳見薇下、

莎

無叀鼎、沙字如此、朱駿聲云、叚借以沙為莎、詩閟宮傳犧尊布沙飾也、禮記明堂位疏、引鄭志沙鳳皇也、按莎雞或謂之天雞鳳、如雞五采、亦得莎名歟、●按此説似是、説文、莎鎬矦也、从艸沙聲、大篆从茻、故字省文叚借之例、固當以沙為之、朱氏又云、按鎬矦雙聲連語亦名沙隨、一名地毛、其實附根而生、謂

之緹、即今香附子、漢書地理志、字作芷誤作芯、淮南覽冥、路無莎薠、叚借為桉、按儀禮大射儀、兩獻酒注獻讀為沙、周禮司尊彝鬱齊獻酌注獻讀為摩莎之莎、齊語聲之誤也、皆桉字、此説或是、存参、

蓱

依𢇍淮莒三字、為此篆形、按説文、蓱苹也、从艸洴聲、大篆作𦶲、段氏攺作从艸水并聲云、説文無洴字今攺同薄藫藻字之例是、朱氏駿聲云、當訓萍也、从艸从水會意、并聲、與萍同字、此説尤佳、説文抨字、爾雅作拼、亦可證也、又詳苹下、

堇

宗周鐘、按説文、蓳堇艸也、从艸堇聲、古借堇為之、爾雅為古也、朱駿聲云、爾雅、齧苦堇、注今堇菜也、葉似柳、子如米、汋食之滑、按此菜野生非人所種、作紫花、味苦、瀹之則甘滑、詩緜堇荼如飴、禮記内則、堇荁枌榆、夏小正、榮堇、經傳皆以堇為之、別義、爾雅、芨堇艸、廣雅、堇翟也、所謂灰藋、葉背有白灰、其紅灰者、古謂之蔚、皆可蒸食、又可為杖、爾雅、拜蔏藋、蘇頌圖經、蒴藋即灰藋也、又晋語、置堇于肉、注烏頭也、呂覽勸學、是救病而飲之以堇也、廣雅、奚毒一歲為萴子、

二歲為烏喙、三歲為附子、四歲為烏頭、五歲為天雄、又禮記月令、木堇榮、注王蒸也、按即蕣、又穆天子傳、事皇天子之有模堇、皆以堇為之、字亦作槿、叚借為勤、管子五行、修槩水土、以待乎天堇、注誠也、此攷至詳、

菲

菲字空首布、古泉匯、●按説文、菲芴也、从艸非聲、大篆作𦸐、从二艸、然則此艸在下、𦸐之省也、猶茸之作𦱊也、但古字省文叚借之例、唯當以非為之、詩谷風、采葑采菲、無以下體、傳芴也、爾雅注、生下溼地、似蕪菁、華紫赤色、可食、朱駿聲云、叚借為蔽、小爾雅、菲薄也、論語、菲飲食、又為屝、儀禮喪服傳、繩菲、注今時不借也、又為扉、荀子禮論、菲帷幬尉、注菲當為扉、亦通、又為悲、方言、菲悵也、又重言形況字、太玄昆、白黑菲菲、注襍也、廣雅、菲菲香也、集韻引作馡馡、此攷至詳、又如

亦空首布、古今泉略、●按下似艸、然亦自別、此上文之小異也、或謂排字非、布文義疑借為悲、地名也、

芴

克鼎、按説文、芴菲也、从艸勿聲、古字省文叚借之例、唯當以勿為之、朱駿聲云、叚借為忽、荀子正名、愚者之芴然而粗、莊子天下、芴漠無形、

蘺　雈　葦

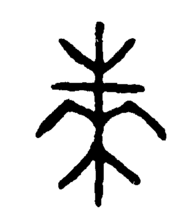
 艾季良壺。按說文，蘺，艸也，从艸鶾聲。鳥部鶾，古文皆从隹，又金文有難無鶾，鶾是雝字或體，無疑矣。詳見上文雝字下。此篆固當合于雝者。

 龜版文。其雀口黍貞嵩口琴婦。● 按說文，雈，薍也，从艸隹聲。大篆作䕯从茻。朱駿聲云，雈即萑也，雖也，薍也。今所謂荻，其未秀曰蒹。此細小而實中者，與葭葦之中空高大今謂之蘆者別。經傳皆以雈鵻字為之。易說卦，震為雈葦。左昭二十傳，取人于雈蒲之澤是也。又誤作从艸隹聲之萑。儀禮公食禮記加萑席尋，注，細葦也。又以雚為之。周禮巾車，駹車雚蔽。韓詩小弁，雚葦淠淠。此說為是。以萑為雚，古字省文段借之通例。萑雚形音皆近。

 依韋部本部，為此篆形。按說文，葦，大葭也，从艸韋聲。但此古文，未詳从違古文韋與从韋東之韋。其孰敟，姑从詩河廣義，从韋。俟後再攷云。朱駿聲云，葦者，葭之已秀者也。詩七月，八月萑葦。傳，葭為葦。爾雅，葦醜芀，葭華。按萑薍菼雖為一物，今之荻也，未秀曰蒹。葦為一物，今之蘆也，未秀曰葭。周禮稻人共其葦事，注，葦以闉壙禦溼之物也。詩河廣，一葦杭之，疏，謂一束也。然葦多束以為用，字从韋，即以韋得名耳。此形聲兼會意題然。若从韋聲，乃唯純然形聲字。

葭　萊　叚借

 古璽文。按古瑕葭通用字。說文，葭，葦之未秀者，从艸叚聲。大篆作䕅。爾雅，葭蘆，注，葦初生者。蓋其初生，有瑕色，字元當作葭。左定十三年經，次于垂葭，公羊作瑕。此葭亦以瑕兼之可證矣。又葦之秀者，亦當偁葭。詩蒹葭，蒹葭蒼蒼是也。本義之轉。

 父癸壺。古籀補附錄。● 按此萊字也，中艸通用。說文云，中古文以為艸，又芬元屬中部，而或體作芬，皆中艸通用之證也。說文，萊，蔓華也，从艸來聲。爾雅釋艸，釐，蔓華也。借釐為之。轉義。詩楚茨序，田萊多荒，疏，田廢生草，謂之萊。周禮縣師，田萊之數，注，郊外謂之萊。又左宣七年傳，公會齊侯伐萊。朱氏駿聲說，又按古萊亦借來為之，與借來為賚同例，同聲通用。省形存聲，金文之恆例。況幣文有來，蓋萊邑之錢也。

 來邑幣。按此省文也。龜版文亦如此。

 韋伯㪅敦，古籀補附錄，吳謂為萊字。● 按亦來字異文也。來借為行來之來，後人加辵為逨，與麥字从夂殆同意。

 齊侯鎛，余易女釐都霸蒡其縣二百。劉心源云，釐，路史國名紀，齊國釐城為來音。心源按，釐即萊。周禮獸人釋文，釐本亦作萊。國語齊語注，萊，今東萊。水經淄水注，齊靈公滅萊，禹貢所謂萊夷也。禹貢錐指，今萊州登州二府，皆來夷之地。又孫詒讓云，釐都，蓋齊之大都，釐疑即萊，故萊國。左襄六年傳，齊侯滅萊。又哀五年傳，齊置羣公子于萊是也。字亦作郲。襄十四年傳，齊人以郲寄衛公。萊郲並从來聲，來釐古音同，經典多通用。按劉孫說合，可依以定耳。萊釐通用。爾雅萊作釐，亦一證也。

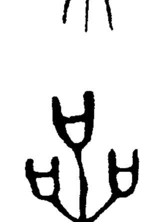
荔　蒙

 此篆集形，又見劦下。按說文，荔，荔艸也，似蒲而小，根可作㕞，从艸劦聲。大篆从茻作䔁。段借為荔枝字。但依古字省文段借例，亦當用劦為之矣。

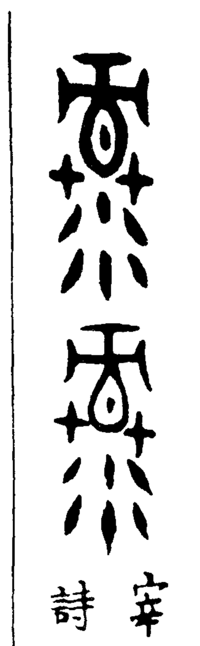
 冡為補文，詳于冡下。艸依芳字。按說文，蒙，王女也，从艸冡聲。大篆从茻作䒼。爾雅，唐蒙女蘿，女蘿菟絲。又蒙王女。朱駿聲云，段借為冡。易童蒙。又晉語，閒蒙甲冑是也。又為逢。易明夷，以蒙大難，鄭注，遭也。又為冒。左襄十四年傳，蒙荊棘。漢書鼂錯傳，蒙矢石，注，冒犯也。又為尨。書洪範，曰蒙，恆風若，鄭注，蒙見冒亂也。詩小戎，蒙伐有苑，傳，討羽也。又為霧。書洪範，曰雨曰蒙，傳，陰闇也。史記正作霧。又為厖。荀子榮辱，為下國駿蒙。又為萌。易序卦，物生必蒙，蒙者蒙也，物之穉也。萌蒙雙聲。又為末。荀子勸學，南方有鳥，名曰蒙鳩，注，鷦鷯也，當為蔑。按亦作懱，爵鴨秋，蔑末蒙一聲之轉。小也。又曡韻連語，詩旄邱，狐裘蒙戎，傳，言亂也。甘泉賦，紛蒙蘢以棍成，注，膠葛皃。漢書注，茂通皃。孟子，逢蒙，荀子，史記作門。爾雅釋獸，蒙頌猱狀，注，即蒙貴也。錢蒙貢之誤。又重言形況字。廣雅釋訓，蒙蒙，暗也。楚辭，自悲，微霜降之蒙蒙，注，盛皃。又託名幖識字。禹貢，蒙羽其藝。詩閟宮，奄有龜蒙。論語，先王以為東蒙主。

 亦同上

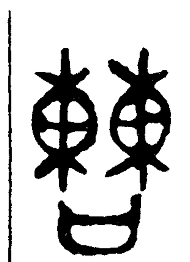
藻（藻同）

  上平安君鼎，下叔朵父敦。按說文，藻，水艸也，从艸从水巢聲。或从朵聲作藻。大篆作𧆑。毛詩采蘋箋云，藻之言澡也。古字省文之例，唯當借朵巢為之。又或借澡為之。又按魯語，桀奔南巢，注，今盧江居巢縣，字亦作澡。見江賦，澡疑藻字省文。藻巢通用也。詩采蘋，于以采藻，毛本作藻。虞書，藻火粉米，傳，水草有文者。周禮巾車，藻車，注，水蒼蒼色。故書字作轎。蓋左隱三年傳蘋蘩薀藻之菜，注，聚藻也。故字或从蔵聲。蔵與聚同意通用。又藻與璪古字通用。中山經，其祠嬰用一藻，注，玉有五采者也。然藻璪實為古今字。說又見璪字下。

菉　曹　逌　菬　菩　范

辛圍敦、王來狩自豆菉、寓兰、按說文、菉王芻也、从艸彔聲、詩曰、菉竹猗猗、大篆从茻、詩淇澳文、草木疏、菉似竹、高五六尺、淇水側人謂之菉竹、詩終朝采綠、以綠為之、古字省文叚借之例、唯當以彔為之、朱駿聲云菉叚借為錄、實為彔、周書王會、堂下之東面郭叔掌為天下菉幣、

趞曹鼎、按說文、蓸艸也、从艸曹聲、其艸未詳、古字省文叚借之例、唯當以曹為之耳、

毛公鼎、按說文、蓾艸也、从艸卤聲、古字省文叚借之例、唯當以卤為之、或云、蓾艸未詳、卤乃通用、卤艿同字、又或云、卤攸通用、蓾亦莜字、存參、

此篆集形、詳見沼下、按說文、菬艸也、从艸沼聲、古字省文叚借之例、唯當以沼為之、或云、菬亦同苕、似是、又或云、此蒲萍之類、水艸名、

古布幣文、按說文、菩艸也、从艸吾聲、楚詞有菩蕭艸、古字省文叚借之例、唯當以吾為之、今本楚詞無之、

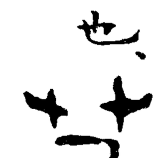

古匋文、此範字古文、从車范省聲、夫范為聲、古字叚借通用之例、亦當以範為范、說文、范艸也、从艸氾聲、大篆作𦿞、或云軓古文作軋、此篆即从艸軓聲、即范字也、存參、范叚借為笵、禮記禮運、范金合土、注、范鑄作器用、太玄文鴻無范、注法也、又為軓、禮記少儀、祭左右軓范乃飲、依此或說範亦范字、似有理矣、又范字為宮名、為邑名、即託名幖識之字耳、

芳

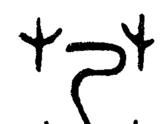
散氏盤、芳淮、積古・按銘義蓋為地名、阮氏以為茆字、云、說文、茆艸之相糾者、此借為糾、此說誤甚、丩古文篆文作ㄋ作ㄣ、與了迥異、此了即乃、甚明晳者、金石萃編云、此芳字、說文从艸之字、大篆多从茻、吳云芿、樊云承、江云茇、並誤、王氏攷得正鵠、說文芳艸也、从艸乃聲、而在大篆从二艸之例中、可證也、

同上奇觚拓本、劉非舊釋茆、云當芳字、

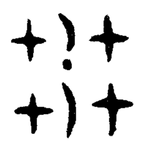
姬芳母鬲、陶齋、

白芳乍寶敦、攈鬱華・按此亦明晳芳字、古籀補偁伯茆敦、非、但彼所依或為異范、

同上古籀補

芳觶古鉩・按上文之壞爛也、元釋芿安甚、姑附于此俟善本、

葢　萄　芑　蕢　苳　薔

血依卹字艸从本部、按說文、葢艸也、从艸血聲、朱駿聲云、疑葸之異名、或為是葸下云、人血所生、可以染絳、詩陸疏、一名地血、血即葢字、

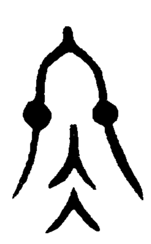
匋字所从、按說文、萄艸也、从艸匋聲、其艸未詳、通俗文曰、西域出蒲萄、此叚借其音者、或作蒲桃、今人亦作葡萄、俗義專行矣、

古鉩文、古籀補・說文、芑白苗嘉穀也、从艸己聲、大篆作𦬃、一曰、菜也、見詩毛傳、陸疏似苦菜、

曶鼎、按說文、蕢水舄也、从艸賣聲、大篆作藚、詩汾沮洳、言采其藚、古字省文、叚借之例、唯當以賣為之矣、

此篆集形、詳見冬下、按說文、苳艸也、从艸冬聲、古字省文叚借之例、唯當以冬為之、或云爾雅、蔠葵蘩露、蔠即苳字、然說文椎下作終葵、

嗇字所从、按說文、薔薔虞蓼也、从艸嗇聲、大篆作𦽊从茻、即从重艸也、薔虞連語為義、其義存于聲音、如此者、今本爾雅、多从艸、而許氏不从艸、其所見本古故也、以是推之、薔虞亦元當作嗇不从艸矣、嗇虞即蓼異名耳、朱駿聲云、叚借、今薔薇、即爾雅蘠蘼、細葉、莖間多刺、蔓生、華白、子若棠梨、按蘠蘼亦元當以牆靡為之、說文蘠下作蘠蘼、其下文不从艸、並皆可類推也、此例甚多、

苕　蔴　萺　茆　荼

依召芀兩字、為形如此、按說文、苕艸也、从艸召聲、大篆作𦳝、爾雅、苕陵苕、黃華蔈白華茇、詩苕之華芸其黃矣、古唯當作召、

尤彝、按說文、蔴蔴艸也、从艸楙聲、大篆作𦺿、蓋疑蔴茂為同字也、蔴茂亦元當作楙戊、而最古唯當兼于戊一字、或作蔴、借為艸名、

魯公伐斜鐘、按說文、萺艸也、从艸冒聲、蓋其艸未詳、然古字省文叚借之例、唯當以冒為之、

靜敦、按說文、茆鳧葵也、从艸卯聲、詩曰、言采其茆、但篆元从丣云丣聲、然古有卯無丣、今改、周禮醢人、茆菹麋臡、鄭大夫讀若茅、杜子春讀如卯、可證、詩泮水、薄采其茆、陸疏、江東人謂之蓴菜、于寶云、今之鳧蹠草、古唯當以卯為之矣、

古籀補所收古鉩文、吳云疑荼之𦵔文・按吳攷是、說文、荼苦荼也、从艸余聲、大篆作𦺉、詩谷風、誰荼謂苦、禮記月令、孟夏之月、苦菜秀、皆本字本

義也、朱駿聲云、轉義、爾雅釋木、檟苦荼、注樹小、如梔子、冬生葉、可煮飲、今呼早采者為荼、晚取者為茗、一名荈、亦名蔎、今字誤作茶、埤蒼作𣘻、按以其味苦、故亦名荼、茗飲、蓋起于漢代也、又一切經音義、引廣雅、苦痛也、書湯誓、弗忍苦毒、又段借為藉、夏小正、取荼、傳荼也者、以為君薦蔣也、灌荼、傳雚葦之秀、為蔣褚之、詩出其東門、有女如荼、傳英荼也、箋荼茅秀物之輕者、飛行無常、鴟鴞予所捋荼、傳雚苕也、儀禮既夕、茵著用荼、太玄注、荼白也、方言、荼借也、按如今蘆花之類、可以裝褚為藉、故得藉名、又爾雅、荼委葉、詩良耜、以薅荼蓼、按穢草也、形似茅秀、故以藉得名、委地亦藉意也、又為徐、尚書大傳、厥咎荼、注緩也、易困、來荼荼、虞注舒遲也、又為舒、禮記玉藻、諸侯荼、字亦作瑹、廣雅、瑹笏也、考工弓人、寬緩以荼、又為涂、文選與孫皓書、生人陷荼炭之艱、以上說詳、但末義借為徐、

蘇 別體

亦古鉩文、古籀補、吳云、疑荼之鲦文。按从糸、舒緩之意、此或涉紓字而然乎、或云絲亦紓字、从紓聲者未詳、

師虎敦、按說文、蘇白蒿也、从艸緐聲、大篆从茻作𦼮、而緐隸變作蘩、因蘇亦作蘩、今人遂不識蘇字也、朱駿聲云、爾雅釋草、蘩由胡、注未詳、據夏小正傳、即蘩字、然則蘇字、古借緐為之、亦段借恆例、

蒿 蔐同

依古匋文、高茜二字、為此篆形、說文、蒿菣也、从艸高聲、古字省文段借之例、唯當以高為之、詩鹿鳴、食野之蒿、此為本義、字亦作蔐、从滈聲、段借為槁、夏小正、緹縞、傳莎隨也、爾雅、蒿侯莎、其實媞、廣雅、其蒿青蘘也是也、又為消、晉語、使民蒿焉忘其安樂是也、又為眊、莊子駢拇篇、蒿目而憂世之患、司馬注亂也、又為歊、禮記祭義、君蒿悽愴、注氣蒸出皃、又為郊、周禮故書載師、任近蒿之地、又為薨、古今注、孝武時李延年分薤露蒿里為二曲云云、朱氏駿聲說、

蓬 莑同

依石鼓文逢茻二字、為此篆形、按說文、蓬蒿也、从艸逢聲、𦿆籀文蓬省、而大篆从二艸、固如此也、此為大篆籀文、均一人之述、而亦自異之證也、朱駿聲云、爾雅、齧𦳝彫蓬薦黍蓬、與上文蒿菣相屬、當為蒿類、蓋以彫胡茭芯當之非也、詩騶虞、彼茁者蓬、傳草名、轉義、詩伯兮、首如飛蓬、莊子說劍、蓬頭突鬢、西山經、玉山西王母蓬髮、字亦作鬔、字林、鬔鬆髮亂皃、段

借為塳、或為堛、漢書賈山傳、曾不得蓬顆蔽冢、注東北人名土塊為蓬顆、按蓬顆即塳塊之轉語、蓬塳蓬堛皆雙聲、又為扶、史記老莊申韓傳、蓬累而行、蓬扶雙聲、又為尨、海內經、玄狐蓬尾、注叢也、又重言形況字、詩采菽、其葉蓬蓬、傳盛皃、莊子秋水、蓬蓬焉起于北海、李注風皃、此說亦詳矣、

䔑

黎鼎、按說文、𦲷艸也、从艸黎聲、大篆作𦾸、古字省文段借之例、唯當以黎為之、大戴曾子制言篇、眾橡栗藜藋而食之、注藋也、本字本義、而書禹貢、厥土青黎、馬注、小疏也、釋名、土青曰黎、似黎草色也、此以黎為藜者也、朱駿聲云、藜段借為黎、城垻碑、藜首、韓勑後碑、莿民或曰借為黸也、字亦作莿、作蔾、蓋䔑固亦當段借為黎、互通也、然黎民之黎、為齊字段借者、似是、詳見黎齊兩字、朱氏又曰、雙聲連語、廣雅、藜蘆葱苒也、又疊韻連語、易困、據蒺藜、即詩牆有茨之茨也、

蘬

今鼎、按說文、蘬薺實也、从艸歸聲、古字省文段借之例、唯當以歸為之、或云、字亦作巋、與巍通用、恐失於穿矣、

葆

縣妃𣪕、按說文、葆艸盛皃、从艸保聲、大篆从茻作𦽄、段借為保、莊子田子方、虛緣而葆眞、釋文本作保是也、古字省文之例、亦當借保為葆也、葆亦段借為翿、禮記襍記、匠人執羽葆御柩、疏謂蓋也、漢書司馬相如傳注、葆即今所謂𡇧纛頭也、又為包、莊子齊物論、此之謂葆光、又與緥褎苞通、

蕃

依番芳二字、為此篆形、按說文、蕃艸茂也、从艸番聲、大篆从茻作𦿶、書洪範、庶草蕃廡、詩騶虞序、庶類蕃殖、轉義、周禮大司徒、以蕃鳥獸、注蕃蕃息也、又段借為藩、易晉、藩庶、鄭注藩遮禽也、周禮大行人、九州之外謂之蕃、又為緐、禮記明堂位、周人黃馬蕃鬣、是也、要古字省文、當借番為蕃、白石神君碑、永之番昌、無極山碑、草木番茂、蓋筆者皆有所承也、

思謂蕃藩元同字、段借以藩為楙、又見藩下、

段借

師虎敦、朱駿聲云、緐段借為蕃、詩正月、繁霜、禮記御飲酒義、獻醻辭讓之節繁、左成十七傳、今眾繁而從之、離騷、佩繽紛其繁飾兮、之類是也、

茸 茙同

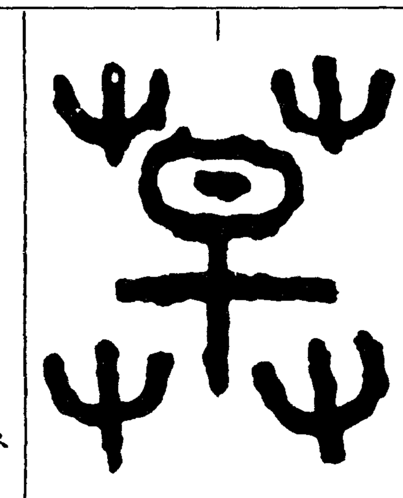
依且丁彝耳字登款茻字為此篆形也、按說文、茸草茸茸皃、从艸聰省聲、大篆从茻作𦼫、字亦作茙、見韓詩、

葎

此篆集形、詳見律下、按說文、葎艸也、从艸律聲、又字林、艸茂皃、古字省文段借之例、唯當以律為之、

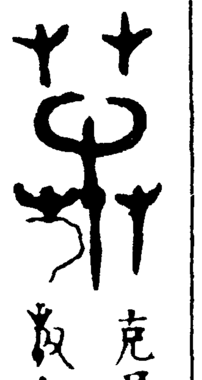
叢 草

 欉字所从。按說文，叢，艸叢生皃，从艸叢，叢亦聲，形聲包會意也。蓋艸謂叢生，木謂欉生，並皆叢字轉義，古字唯當以叢兼之。

石鼓文，囗囗，草為卅里，囗囗囗𢼸，𢼸𢼸逌罟。石本。· 按文上段謂𩵋邊岐謂阪陁，下段謂柞棫謂樸櫟，此草叚借為艸字也。

說文，草，草斗，櫟實也，一曰，象斗子，从艸早聲。大篆从茻作𦼀。或借早為之，周禮大司徒早物注柞櫟之屬，因字亦譌作阜。廣雅釋器，阜，黑也。又誤作皂，又叚借為艸者，周禮地官草人、與枲麻草之物，楚辭悲回風，草苴比而不芳，皆是也。又為造，易屯，天造草昧，虞注，草，草創物也。又為槽。方言，櫪或謂之阜，周禮校人，三乘為阜，皆是也。又按古華山農章句注疏，以草字屬上句云。左傳，芋尹無宇曰，大夫臣士，士臣阜，阜臣輿，疏云，阜，造也，造成事也。輿衆也。易天造草昧，疏云，言天造萬物于草創之始。惟鼓文此句，僅存草字。左傳以言人，易以言事，說文言物，𤎕繹此文，當託物言事，首先及者，殆亦取造創之始，造成其事之義。如大司徒以十有二則教民，首言阜物，亦以見古人用意在焉。大司徒以土會之灋辨五地之物生，一曰山林，其動物宜毛物，其植物宜阜物，注云，阜為柞栗之屬。蓋二章曰栗曰柞棫是也。為三十里，為者，爾雅疏，行也，成也，施也，用也，治也，使也，不出乎造作二義。小雅曰，我服既成，于三十里，傳云三十里一舍也，古者，吉行日五十里，師行日三十里，周頌曰，駿發爾私，終三十里，句法並同。此說亦通，但草艸通用之理皆同矣。

 克鼎，易女田市，參同，茻蔥拓本。· 按同即𦽏，或聚，蔥即𢗼或總，因謂教參茻並為動字，教讀為繡，參即𩮛或三，茻疑草字省文，亦同上。劉心源去參同茻蔥並地名，茻从屮乃𦱤省，玉篇茻，魚丘切，茻艸，此从茻，據大徐本說文艸部後附大篆改从艸之字从茻者五十三字，此當大篆，此論以茻即是而謂屮為𡴆非是，屮字古文作𡴆𡴆，不作屮，況此無下一橫，屮即中之爛文，吳大澂亦釋為中，二家皆為失攷矣。近日又見羅君叔言金文跋尾，讀此篆為草字，云謂黑色也，此考為是，亦與愚見相合，要此銘摩滅殊甚，故如此篆，殘爛至于此耳。𠂹元當作早，◎變為⊙· 與下丨相聯如此。

 同上 羅君拓本如此，且依此本，市上一字，明為叔與繡通。

蕞 蓄

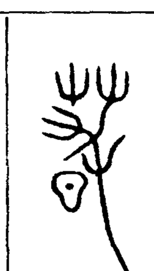
 取依詛楚文，艸从石鼓文。按說文，蕞，麻蒸也，从艸取聲，大篆从茻作蕞，又麻部𪎊，麻藍也，从麻取聲，七諫，菎蕗雜于𪎊蒸，蓋疑蕞下麻蒸也者，實𪎊字義，而蕞當叢古文，从艸从聚省會意，說文叢下曰，聚也，从丵从取聲，取實聚省，故字亦作藂，漢書息夫躬傳藂棘棧棧，蕞叢同體也，故蕞叢古音通，即後人分別耳。周禮大司徒，其植物宜叢物，注，萑葦之屬，而儀禮既夕記，御以蒲蕞，注，杜蒲茎也，說文蕞下一曰蓐也，此皆叢物之轉義也。義主于聚艸，故从艸，又轉為叢木義，字亦變从林，爾雅，灌木，叢木，釋文或作𣡸，是也。又上文叢字，訓艸叢皃，亦當同叢，實亦蕞字也，許氏分別，非是。

 骨版文，蕞𦉢其福，兄辛，後編。· 按𠪚即取異文，屮亦艸省，此當蕞字也，但文義未詳，其正訓與叚借耳。

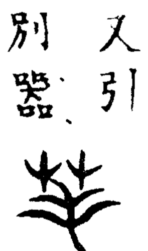
 銘勳鐘。按說文，蓄，積也，从艸畜聲，大篆从茻作蓄，而畜下曰，田畜也，夫田之畜，即艸穀也，畜字以足矣，畜蓄當元同字，轉為凡畜積義，廣雅，蓄聚也，詩谷風，我有旨蓄，禮記王制，無三年之蓄，又漢書貨殖傳，稸足功用，字亦作稸，艸即穀，意可知矣。又莊子大宗師，忿滀之氣，字亦作滀，叚借與畜育竝通用。又

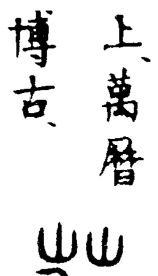
萅 春同

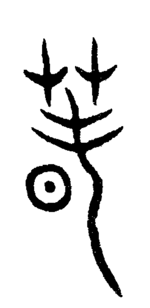
詩鴟鴞，予所蓄租，左襄九年傳，蓄水潦，昭二十五年傳，衆怒不可蓄，皆古字耳。

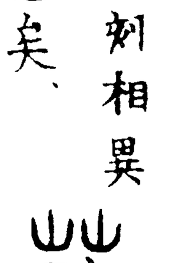
 蛟篆鐘，嘯堂。按銘曰，惟正月王春吉日，於文義明是春字，說文萅，推也，从艸从日，艸春時生也，屯聲，蓋此篆元當作萅，轉寫少誤，屯作又，金文往往所見，亦異文也。愚謂春之从屯，形聲而會意也，屯下曰，象艸木之初生，屯然而難，難者難出也，陽气未舒，陰气尚強，故屮艸欲生而不能出，屯然而屈，及春陽舒暢，於是屯然屮艸生出也，春字从艸屯从日，其會意自顯矣，字亦作芚，為同意，爾雅釋天，春為青陽，春為發生，公羊隱元年傳，春者何，歲之始也，本義如此，轉為晉語，羊舌肸習于春秋，注，春秋紀人事善惡，而目以天時，廣雅釋器，春，草緑也之類，叚借為蠢，考工記梓人，則春以功，注作也，又為鈍，莊子齊物論，聖人愚芚，是也，注，無知而直往之皃。

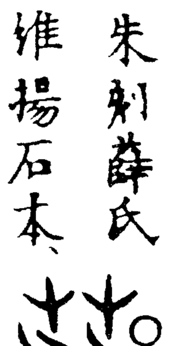
 又引別器

 同上，萬曆本博古。

 同上，朱刻薛氏所引博古本。

 亦阮刻如此，按二刻相異尤甚，疑朱刻為愈矣。

 朱刻薛氏，維揚石本。

 亦阮刻如此，按二家

菿 段借

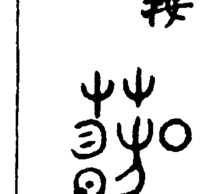
各有誤疑、亦當作蓺

同上、朱刻薛氏古器物銘

亦阮刻如此、按元當作蓺也、

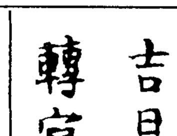

丁亥鼎隹正月王春

吉日丁亥、古鉨・按轉寫有誤疑从二日、

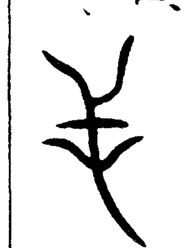
古匋文舂字所从、按省艸為㫖、省日為芭、均皆字省者也、後人往〻用㫖亦可、

朱刻薛氏引上鐘之別器、銘曰、王正鐘、屯吉月、按借屯為舂也、

亦阮刻本、

𠂤鼎・按說文、菿艸木到、从艸到聲、古字省文段借之例、唯當以到為之、且謂到即倒正文、艸木曰到、亦疑為到字轉義異文、又段借為倬、爾雅釋詁菿大也、釋文引說文、艸大也、或元有一曰大也一句、以解段借義也、陸氏涉本義誤為艸大、韓詩菿彼甫田傳卓也、毛詩作倬、正字也、又按菓蘄二篆之間有艸𦸈篆訓艸大也、从艸致聲、段氏改作菿、而刪此菿、非是、朱駿聲云、𦸈疑菿異體、此攷為愈矣、兩說存參、但菓𦸈今皆在下、載說文部中也、

○古逸字

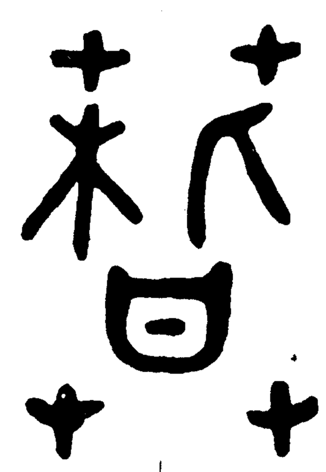
卷七九

二九

蔖

骨版文、卜才穡貞、口口蔖方、後編・按从茻而省、即从艸也、又从叡〻當聲也、但蔖說文不收、古字逸文也、或謂且虘古文通用、蔖或同苴、存疑云、

蒈 菥同

石鼓文、馬薦口口、蒈芃𢿱二、此篆依閣本摹入、按从茻大篆通例、从皙、析亦析字、斤作ㄑ、與孟鼎旂字斤形作ㄅ、留鼎所字斤形作ㄅ略同、皙許氏从白、此从曰者形近通用、猶鼓文曾字所从甴作曰也、但蒈字說文無之、古華山農云、蒈玉篇作菥、音析、菥蓂大薺也、又音斯、蔵菥艸、似燕麥、引子虛賦高燥則生蔵菥、爾雅菥蓂、大薺、本艸、菥蓂一名蔑析、一名馬辛、一名大蕺、生川澤及道旁、按菥者蒈之省、析者菥之省、斯析聲之轉、此文从艸从皙、皙白色也、殆兼取其色耳、此攷近是、蓋最古文、唯當借析蓂為之、本艸蔑析、即為本字、後加艸作菥、爾雅所依者是也、大篆變从茻从皙、以為緐飾、古有借皙為析者、尚書大傳名曰皙陽、淫厥氏析、故鼓文如此、姑从爾雅存此云、

苩

苩書𦣞趙氏印揭・按从艸从白〻即同自、唯苩苜字書不收、逸文也、姑存于此云、

芃

石鼓文、馬薦口口、蒈芃𢿱二、此篆依閣本參諸家如此、薛氏誤作茻、古華山農云、茻舊釋作奔非、馮氏作桒、朱氏據鄭說若字、即古諾字、吳氏作芊、張氏作𦱊、宜都楊氏同、李氏作莪、自說即為若字、並皆誤矣、此字明从茻从卂、卂應亦字聲、而說文艸部無之、集韻、芃音迅、藥艸也、蒿類、許氏所遺、而亦古字、或謂、訊或作訙、此芃亦為茵字異文、又謂訊亦作詢、亦與恂通、此芃亦為荀字、實筍字、然為茍為茵、銘義不通、不如从集韻所云、姑附于此、俟高證云、

蓺

艸𢿱兩形、並从石鼓文、按說文艸部無此篆、然火部爇下曰、从蓺聲、又木部、槸或體作𣟴、即蓺聲也、大徐本云、或从艸非、小徐本或從蓺作、即是、段云、據此則蓺字古有之矣、愚謂槸𣟴同字、即知蓺从艸埶聲、而其義未可知、然又以為蓺亦埶字也、从木从艸皆同意、故古文埶字作埶、省作杋、又或作帆、中者艸也、艸木並从者、疑為籀文增緐耳、廣雅釋詁三、蓺治也、轉為道蓺義、漢丁魴碑、耽樂術蓺、堯廟碑、敦列技蓺、皆是也、又張壽碑、敎民樹蓺、从重土亦同、又王元賓碑、口心術蓺、史晨奏銘、刪定六蓺、陳球碑、甘味道藝、唯从云、愚謂云即耘省、耘同耨、樹蓺與耕耘事相關涉、故知此耳、許無蓺、故姑存于此云、

卷七九

三〇

莫

古鉩文、古籀補、吳云、說文無莫字・按古山火通用、知此篆从艸从炅、〻蓋字聲也、亦古字逸文耳、

芯

古鉩文、古籀補、吳云、說文所無・按如此篆字形明皙者、此為古字逸文也、

○說文

(芺) 菜也、从艸夭聲、

(蒩) 菜也、从艸祖聲、

(蓶) 菜也、从艸唯聲、

(䕩) 菜也、从艸釀聲、

(茞) 艸也、从艸臣聲、

(蒁) 艸也、从艸述聲、

(荵) 荵冬、艸、从艸忍聲、

(堇)

艸也、从艸里聲、讀若釐、（蓩）毒艸也、从艸務聲、（蓩）卷耳也、从艸務聲、（蓖）蒿也、从艸毗聲、（蒻）蒲子、可以作席、从艸弱聲、（茥）缺盆也、从艸圭聲、（莞）夫離也、从艸睆聲、○按莞異文耳、（藪）艸也、从艸數聲、（菌）艸也、从艸固聲、（蘇）艸也、从艸幹聲、（蘫）牂蘫、可以作縻綆、从艸嚴聲、（蕩）艸也、从艸賜聲、（蘭）艸也、从艸圞聲、圞籀文囿、（荌）艸也、从艸安聲、（蕧）盜庚也、从艸復聲、（蘱）艸也、从艸贛聲、一曰薏苢、（葍）葍也、从艸富聲、按葍字重文、（蕼）赤蕼也、从艸隸聲、（蔁）艸也、从艸章聲、（菽）艸也、从艸叔聲、（葎）艸也、从艸律聲、（莿）茦也、从艸刺聲、○按刺朿音義同、知茦莿亦同、（蘻）狗毒也、从艸繫聲、（蓡）

艸也、从艸嫂聲、（萩）茅秀也、从艸私聲、（薕）蒹也、从艸廉聲、（茚）昌蒲也、从艸卬聲、益州云、（茆）茚茆也、从艸卯聲、（蘋）青蘋似莎者、从艸頃聲、（蓽）艸也、从艸罼聲、（菁）艸也、从艸青聲、（蘳）黃華、从艸黊聲、讀若壞、一本作讀若墮壞、（移）艸萎移、从艸移聲、○按移異文、（蒝）艸木形、从艸原聲、（蓨）藍蓼秀、从艸隨省聲、（菥）艸多兒、从艸析聲、江夏平春有菥亭、（茬）艸皃、从艸在聲、濟北有茬平縣、（莦）惡艸皃、从艸肖聲、（䓝）耕多艸、从艸耒、耒亦聲、（蔢）艸大也、从艸致聲、朱駿聲云葝異文、（蓾）刷也、从艸屈聲、（蕺）非藝也、从艸酤聲、（䓿）羨美蒸也、从艸宰聲、（蓴）叢艸也、从艸尊聲、（蘪）艸履也、从艸麤聲、（蔓）霞也、

从艸侵省聲、○按蔓或體、（𦶦）亂艸、从艸步聲、（菰）艸多兒、从艸狐聲、江夏平春有菰亭、段氏刪此篆云、部末有菰字、訓釋十四字與菥字下所云同、此因菥誤為菰、或妄附之部末也、朱駿聲又云、菥字誤形、

文四百五十三

許氏四百四十五、今立蒲為建首、又補蘵芊二字、加古逸字七、故如此耳、

重二百八十四

第二十三部 第五之一、其一、

茻 卄卄同

寒字所从、彼用為艸藉重茻之意、然其字、明是艸茻之茻、寒从之段借也、說文、茻眾艸也、从四屮、讀與冈同、廣雅、茻茻茂也、蓋云从四屮非、此實从二艸、重艸也、造字之制、多略不過三、

不得有从四數者也、四字作三、从二二、五字作三从二與三、即不得四之五之之證也、經傳多借莽为之、莽行而茻廢矣、又按艸部字大篆从茻者、彼即艸蘇文、與茻茻字形同、而其意不同耳、

莫 莫暮同

父辛卣、古鑑、·按銘亞形中莫虎二字、其意未詳、或似虎者、為大字異合莫犬為莽字、亦通、說文、莫日且冥也、从日在茻中、詩東方未明、不夙則莫、抑誰夙知而莫成、轉義、采薇、歲亦莫止、臣工、維莫之春、隸小變作莫、俗亦作暮、从二日殊非、段借為無實為亾、易遯、莫之勝說、詩抑、莫捫朕舌、今此義專作莫、本義作暮非、朱駿聲云、莫又段借為慕、論語、無莫也、又為嘆、禮記樂記、莫其德音、莊子齊物論注、取其寂莫之情耳、又為謨、詩巧言、聖人莫之、又為瘼、詩皇矣、求民之莫、又為幕、史記張釋之馮唐傳、上功莫府、又為漠、莊子逍遙游、廣莫之野、小爾雅廣詁、莫大也、又為慔、淮南繆稱、猶未之莫與、注勉也、皆省文段借、存聲略形之例也、又為怕、詩板民之莫矣、傳定也、禮記禮運、是謂合莫、注虛無也、又為歎、文選注引韓詩章句、莫散也、廣雅釋詁、莫布也、又為冢、荀子成相、悖亂昏莫、不終極、注闇也、

又為銘、管子制分屠牛坦解九牛而刀可以莫鐵、注猶削也、又雙聲連語、論語、文莫吾猶人也、廣雅釋詁勒莫強也、朱氏又云、猶毛詩之黽勉、韓詩之密勿、爾雅釋詁之面蚼没、釋訓之懋懋慔慔、大戴五帝德之亹亹穆穆、漢書谷永傳之閔免也、又疊韻連語、史記屈賈傳莫邪為頓、集解、大戟也、又重言形況字、詩葛覃維葉莫莫、傳成就之皃、楚茨君婦莫莫、傳言清靜而敬至也、蓋模字轉義、荀子非十子、莫莫然、注讀為貌、即藐字轉義、或云漠字轉義、亦通、又單辭形況字、莊子人間世、安則莫信之也莫、注莫然疑之、蓋漠字轉義耳、

骨版、不雨莫　田、亡戈、後編、

同上、文前　後缺、後編、

慕字所从

散氏盤、頁道以南、封于欲、逨道以西、至于堆、莫頁積古、・按下文云堆人、此堆為地名、莫頁者、無新定之界也、劉心源即以堆莫為地名誤矣、

同上別范、奇觚、

晉侯盦、廣嗣三方、至于口廷、莫不叟、云云、又曰、晉夔萬邦、諒二莫不日顯、攈古、

同上、後依拓本摹入如此也、

禁莫暨壐、全符盉、

莫敢鈐　影本、

別體

龜版文、圭罝卜、莫罝、唐風、・按从林猶从茻也、日没于林、與東字从木从日、作意皆同、又西字、為日莫鳥還巢之意、而或从木作栖亦同意耳、又茉椒為同字、蔽擻為同字、亦當證茻木兩通之例矣、

蛟篆鐘、夙莫不貣、萬曆本博古如此、

同上、朱刻薛氏引博古、

又引維揚石本、阮刻作

或是、

又引古器物銘本、

同上、嘯堂、

又引別器、按此上像剝蝕、元當如上篆形、

空首布文、古泉匯・按从茻从日、此為莫省文、與鄚通用、舊釋作鼎、或作具皆非、

合文例

莫臥璽、凡夫、・此合文例、

莽

父辛卣、亞形中有此文、古鑑・按从莫从犬、此當莽字異文、說文莽南方謂犬善逐兔茻中為莽、从犬从茻、茻亦聲、茻與莫義異、然朱氏駿聲說、按此字古亦讀如莫、聲之轉也、然則字或从莫兼形聲也、莽字叚借為茻、小爾雅廣言、莽草也、易同人、伏戎于莽、孟子、在野曰草莽之臣、是也、

器未詳、上有此字、下有父丁二字、蓋亦卣文乎、依此篆與上文皆莫犬連結為一字、顯然可知、而下非虎字、亦可決耳、唐風拓本、

齊莽史鼎、嘯堂・按茻即茻省文、茻茻固同意也、但初从莫、或省作莽、此為會意、犬廾亦其省耳、

同上、朱刻薛氏

・齊莽史喜鼎、筠清・按犬形壞爛、孫詒讓云、薛氏款識有此銘、釋為莽、吳从龔自珍說、改釋為兵、云說文兩手奉斤為兵、奉干亦為兵、此為兩手奉攴、必者戈必也、又駁薛釋云、莽从四屮、紬讀搨本、不見四屮形、今按龔說非也、古文增省無定、莽字不必定从四屮、薛書齊侯鎛鐘、鎛字作䥗、其偏旁莽字、亦省四屮為二屮、與此鼎正可互證也、按孫說至當、唯此篆犬形壞爛、下亦殆與屮相類、是恐不知篆勢者為此、蓋贗器僞銘耳、作者依宋人書妄作偏甚矣、

葬

姑依許說、據莫死二字、為此篆形也、說文、葬藏也、从死在茻中、一其中所以薦之、易曰、古之葬者、厚衣之以薪、故从茻、按此說稍迂、从茻者茻茻之野也、非柴薪之意、易所謂薪者、與字形無涉矣、許氏弔字下、又引易同、又曰故人持弓會毆禽也、段氏注云、吳越春秋陳音謂越王曰、弩生於弓、弓生於彈、彈起古之孝子、古者、人民樸質、飢食鳥獸、渴飲霧露、死則裹以白茅、投於中野、孝子不忍見父母為禽獸所食、故作彈以守之、故歌曰、斷竹續竹、飛土逐肉、按孝子敺禽、故人持弓助之、此釋弔从人弓之意也、倉頡造字、當黃帝時、既易之以棺槨矣、而葬文猶取衣薪、弔文猶依逐肉、反始不忘本也、禮也者、反其所自生、此說真然、但从茻、所謂投於中野是也、下一指事、蓋藉以白茅之意、又按、禮記檀弓、葬也者藏也、荀子禮論、故葬埋、敬藏其形也、藏與臧、皆裝包之義、借為裝也、

又依奴芳薦等字為此篆形、

文四 重三十五

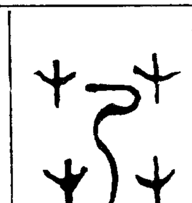
第二十三部 第五之一 其二

蓐 蓐同

蓐字集形、詳見辱下、艸从古㞢茜字、說文蓐陳艸復生也、从艸辱聲、籀文作蓐、轉義、爾雅釋器、蓐謂之茲、注公羊桓十六年傳、屬負茲、茲者蓐席也、左文七年傳、秣馬蓐食、盏春艸萌出、軟弱可席、因謂可席者為蓐也、其後蓐席亦用布帛為之、故字亦从衣作褥、釋名釋牀帳、褥辱也、人所坐褻辱也是也、即知作褥者漢人俗字也、

段借 嬬 嬬同 蓐

白芳敦、朱駿聲云、芳段借為蓐、列子黃帝、藉芳燔林、字亦作仍、乃辱一聲之轉、●按蓐藉所以囷仍、亦同茵蓐、

蓐為集形、詳見蓐下、此女从包君盉媿字、說文𦼮拔去田艸也、从蓐好省聲、籀文从蓐省作薅、或从艸休聲作茠、字亦作嬬、詩良耜、以嬬荼蓼、

說文引作既茠可證、又作𣕊、廣雅釋詁、𣕊除也、朱駿聲云、其器謂𣕊、

文二 重一

古籀篇卷七十九終

古籀篇卷八十

東京高田忠周纂述

第二十三部 第五之一 其三

竹

節筡等字所从、按說文艸冬生艸也、象形、下𠂹者箁箬也、如此說、篆元當作𠕋、竹者艸之一種也、故爾雅收竹于釋艸、知字亦艸之變形也、但古文有二體、一以象其𠂹葉、故或作𠔁、朱氏駿聲云、筋義解曰、竹物之多筋者、易說卦傳、震為蒼筤竹、轉義、周禮大師、絲木匏竹、注管簫也、又後漢書和熹鄧皇后紀、書功于竹帛、注竹謂簡冊、又段借為𦶜、爾雅竹萹、詩淇奧、綠竹猗猗、韓詩作藩是也、

箭

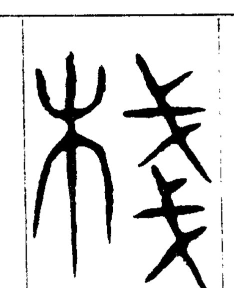

𠝣為集形、詳見刀部、按說文箭矢竹也、从竹前聲、古字省文段借、當以前以歬為之、要箭之言翦也、其羽謂之翦、其竹謂之箭、其合成者、此謂之矢也、箭之从前、疑从翦省也、周禮職方氏、其利金錫竹箭、注篠也、爾雅釋地、東南之美者、有會稽之竹箭焉、此為本義、轉為以箭為矢之名、方言、自關而東、謂之矢、關西曰箭、又薄、吳楚之間、或謂之箭裏之類皆是也、

段借

格白敦、朱駿聲云、晉段借為箭、周禮職方氏故書、其利金錫竹晉、此攷為是、晉前音近、

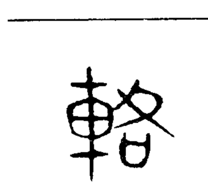
詛楚文、朱駿聲云、棧段借為箭、爾雅棧木、干木、注殭木也、江東呼木䅘、按箭木榦木、柘之屬也、●按此說或是、存参云、

箘

此篆集形、詳見囷下、按說文箘箘簬也、从竹囷聲、一曰博棊也、義見下簬下、古字省文段借之例、唯當以囷為之、或借菌為之、呂覽本味、駱越之箘、注竹筍也、蜀都賦、菌桂臨厓、劉注出交阯、員如竹、即今肉桂、此箘竹之轉義、又簙棊有箸、箸當以箘為之、故亦為下訓耳、

簬 簵輅同

古匋文、按說文簬箘簬也、从竹路聲、夏書曰、惟箘簬楛、簵古文簬、从輅、蓋亦輅聲也、古字省文段借之例、唯當以路以輅為之、禹貢鄭注、竹有二名、

或大或小異也、箘簬是兩種竹也、成蓉鏡禹貢班義述、惟箘簬楛說文當云簬箘簬也、从竹路聲、簵古文簬、从輅、夏書曰、惟箘簵枯、引夏書以證古文簵字、木部枯下、夏書曰、唯箘輅枯、雖今本輅上挩去竹頭、而从車不从足、亦可證矣、此說近是、但依鄭注、別有一木惟作唯簵作輅、許氏本部、非誤引也、

筱

頌鼎、積古。・按說文筱箭屬小竹也、从竹攸聲、字亦作篠、爾雅篠箭、禹貢、篠蕩既敷、蓋古字省文、當借攸為之、篠亦與蓧通、

簜

古鉩文、古籀補。・按說文、簜大竹也、从竹湯聲、按又說文、簜大竹箭也、从竹昜聲、湯固从昜聲、簜簜同字無疑、大竹箭者、簜字轉義、以大竹作之箭也、書禹貢、瑤琨筱簜、爾雅釋艸、簜竹、孫注、竹闊節者曰簜、李注、竹節相去一丈、轉義、儀禮大射儀、簜在建鼓之間、注竹也、謂笙簫之屬、依許此義為簜也、

⿱竹微　⿱竹敫同

石鼓文、按說文⿱竹微竹也、从竹微聲、籀文作⿱竹敫、字或作篃、猶溦湄通用、古音眉敫在同部也、西山經、箭篃、厚裏而長節、中山經、求山多篃、注篠屬、古文唯當用敫微為之、晉語、設微薄而見之、注蔽也、朱駿聲云、微薄連讀、猶竹簾也、此攷似是、我國

又有此竹、余所見駿信二州尤佳、細析作器、纖工可愛、近日有為夏帽者、又燒以為電鐙主心、頗如細纏者、皆用此竹云、

筍　笋筍同

筍白大父乍嬴鑄匐簋、其子子孫孫永匐用、唐風・按此篆勹形與下文匐字勹形相合、而勹內从目、此从竹从旬也、然說文無筍、旬與旬古音同部、知筍即筍、銘意借為郇乎、說文筍竹胎也、从竹旬聲、古字省文、唯當借旬為之、字亦作笋、吳都賦、苞筍抽節、注苞笋冬筍也、朱氏駿聲云、轉義、書顧命、敷重筍席、鄭注析竹青皮也、馬注箬若也、字誤作箬、儀禮既夕注、笠竹箬蓋也、字亦作筠、禮記禮器、如竹箭之有筠也、聘義、孚尹旁達、以尹為之、叚借與楯楯字通用、此攷至詳、蓋初借尹為筍、古音通也、依亦作筠、或作筠者、均旬並勻聲故也、借為楯、而後字亦作箕箕、

白筍父乍寶鼎、古鑑、

白筍父乍旅簋、唐風

鄭ㄗ筍父甗、拓本、按與上同文也、

別體

齊侯鐘、有共于箇武靈公之所、箇武靈公錫乃吉金、嘯堂・按舊釋皆作桓、然字明从竹从洹、洹即宣字聲也、然箇字、許書所無、而銘意用為桓、實為查、此亦為亘聲者也、因謂宣字訓天子宣室也、从宀亘聲、而叚借為匍、爾雅釋言、宣徧也、可證、又為瑄、爾雅釋器、璧大六寸謂之宣、可證、然則此从竹洹聲、亦為筍字異文無疑、而與趄狟亦通用、

同上、博古、

箈

依古重文箈箬二字、為此篆形也、按說文箈竹萌也、从竹怠聲、古字省文、叚借之例、唯當以怠為之、而審其形義、此箈疑笞箠本字、又笞即竹箈本字、懈怠故有罪笞之、竹萌即竹胎也、从台猶从胎省也、今經傳兩字義反矣、朱駿聲云、字亦作菭、周禮醢人、菭菹鴈醢、注箈箭萌也、司農注、水中魚衣、則謂借為菭、

箁

倍字所从如此、按說文箁竹箬也、从竹咅聲、箬下曰、楚謂竹皮、箁若異字同義、箁疑與倍皆取于重層義、古唯當借咅為箁耳、

箬

石鼓文、亞箬其華、石本、金石聚云、薛郭俱作若、潘云、籀文若字、容按經典釋文、易離卦、出涕沱若之若作㖃、釋云古文若、此鼓文从竹、說文訓竹皮、與从艸訓擇菜者異耳・按張說是、說文箬楚謂竹皮曰箬、从竹若聲、㖃古文作𦱾 又若聲同、故小

篆作箬、其實誤也、又說文叒木之叒、金文作𦱾、說文諾字、金文作㖃、或有省作𦱾者、然此篆从竹㖃聲自顯矣、因謂㖃叒形近、疑叒之作𦱾、自㖃篆而譌出耳、但叒㖃音通不妨、說又詳叒㖃二字、此文曰、亞箬其華、此為形況字、與本義無涉矣、

古鉩文、古籀補、

雝攴文、多亞叒、此以叒為箬、

節　叚借

陳猷釜、古籀補・按說文節竹約也、从竹即聲、易說卦傳、艮為堅多節、轉義、素問至真要大論、客勝則大關節不利、注腰膝也、寶命全形論、人有十二節、注謂氣節、左僖十二年傳、若節春秋、注時也、又禮記明堂位、山節藻梲、注刻欂盧為山也、叚借為卩、說文卩事之制也、从卪卩為形、易襍卦傳、節止也、禮記樂記、好惡無節于內、注法度也、仲尼燕居、樂也者節也、疏制也、並皆卩字義也、又為卩、周禮地官掌節、孟子、若合符節、又為𠂤、詩節彼南山、傳高峻皃、又曼韻連語、七發、𤅢汩潺湲、注𤅢汩、𤅢泌彼相揳也、字變作㳬、又洞簫賦、啾咇𠺕而將吟兮、注聲出皃、字亦變作𠺕、以上朱氏駿聲所云、蓋依轉義、以變字形、皆出詞賦家、

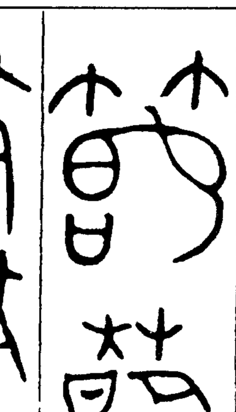
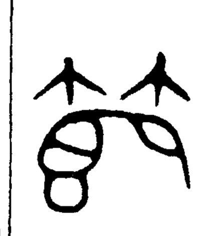
同上、奇觚、拓本、銘語見發字下、

子禾子釜、陳具左關釜節□□□左關鈉節于廩釜、云云、奇觚、拓本、

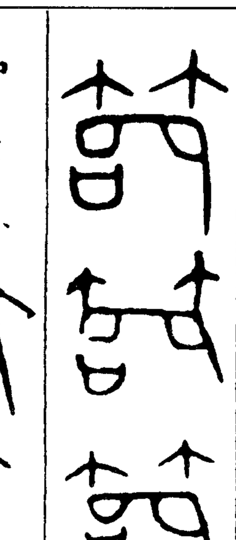
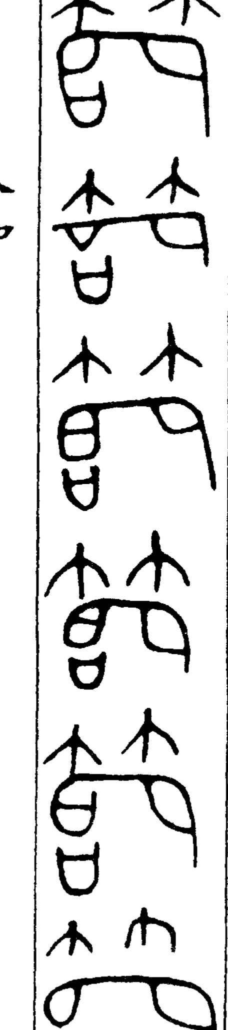
筡

節

霝旅文、貞王主來口口霝節、唐風。按節者文、卽元當作卽者也、唯霝節義未詳、卜辭霝多為地名、是亦或然乎、

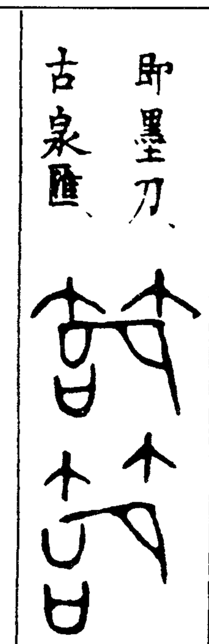

節墨刀、金索云、金石志、節卽古字通、據此齊卽墨、正當作節、今作卽者省文耳、卽墨以有墨水得名、

節墨刀 拓本

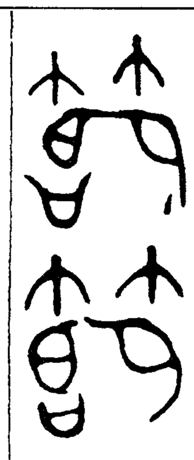
卽墨刀、古泉匯、

又卽墨法

古陶器、節墨鈢、古籀補、

亦卽墨刀續匯、

匕刀 拓本

盻筡璽、十六金符齋。按說文、筡析竹笢也、从竹余聲、讀若絮、朱駿聲云、方言、筡析也、廣雅、分也、字亦作茹、見醫經、按余字有展舒義、當兼形聲、

藿筡璽、十六金符齋、

王筡璽、影本、

羊筡璽 凡夫、

司馬(糸余)璽 按从(糸余)聲、與筡字同例、(糸余)途字、

篙

(辶高)字所从、按說文、篙筡也、从竹高聲、義與笢近、爾雅釋艸、簢筡中、注言其中空、竹類、蓋中空高々然、高之本義、又中空高々然、竹亦名篙、古字省文段借之例、唯當以高為之、而舊謂篙亦(辶高)字異文、訓筡也者、段借託名幖識字、又或謂高字轉義、未可遽定矣、

笢

𡚾戈、按此莧字異文、莧古通笢、說文莧下引書顧命、布重莧席、古文尚書固如此也、莧本訓火不明也、與席義隔、又馬鄭本作蔑、蔑莧古音同部也、但蔑亦非其義、為段借字、說文、笢竹膚也、从竹民聲、朱氏駿聲云、字亦作簢作篾、按竹外青也、亦謂之筠、析者聲轉謂之篾、說文謂之篙、方言謂之筡、爾雅釋艸、簢筡中、釋文或作簢、此為篾席莧席本字、由是觀之、古借莧為笢字、又依織席義、下形作㒼、猶席字古文作㐭、以夂為織文也、字亦作篓非、又簢字未詳、笢篙孰異文、

笨 段借

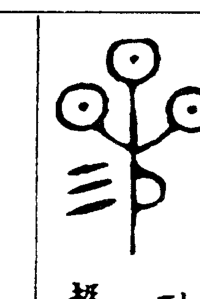

白雝父敦、朱氏駿聲云、按蔑、說文謂之篙、方言謂之筡、儀禮士喪禮謂之靲、

齊刀文、按說文、笨竹裏也、从竹本聲、古字省文段借之例、唯當以本為之、朱駿聲云、廣雅、竹其表曰笢、其裏曰本、謂中之白質者也、

篸

敔敦、按說文、篸篸差也、从竹參聲、古唯作參、詩參差荇菜、可證也、朱駿聲云、參差、雙聲連語、參有不齊意、加竹、加木、加艸、加山、皆俗、此字可刪、

篆

依金文笥遷二字、姑補此篆形、說文、篆引書也、从竹彖聲、蓋書文字于竹簡、此謂之篆、又刻文字及畫文于玉石、此謂之瑑、其理一也、然此字疑出于西周、非最古字、或元亦緣字轉出、周禮巾車、孫乘夏篆、司農注轂有約也、考工輪人、陳篆必正、注轂約也、晁氏鐘帶謂之篆、並皆用為緣字、朱氏駿聲說、

依石鼓文凡从竹字及遷字、為此篆形、籀文如此也、

段借

古布幣文曰篆辰鞱、古泉匯。按𢍉卽彖宧形、亓蓋玉析體、三横一竪同意、此𢍉為瑑字、下从口、々彖同音、亦字聲、此篆卽篆字繇文無疑矣

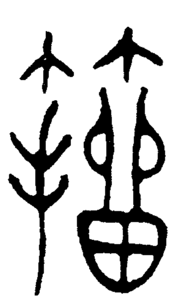

同上、全𡩜、但異范也、

按古唯當借彖為之、省形存聲、卽金文段借之恆例也、朱駿聲云、易彖象字亦為篆、蓋是莊子達生篇、死得于腞楯之上、司馬注猶篆也、腞卽彖異文、是彖篆通用一例、朱氏又云、謂引筆而著之于竹帛、故史籀所作為大篆、李斯所作為小篆、此說是也、

籀

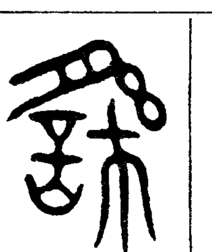

(扌畱)為集形、詳(扌畱)下、竹依本部、

亦集形同籀、按說文、籀讀書也、从竹(扌畱)聲、春秋傳曰、卜籀云、今本左傳以繇為之、古字省文段借、唯當以抽為之、方言、抽讀也、亦當以由為之、由繇通用字也、蓋籀之言抽也、讀書紬繹之不可不由理、抽引也、段氏云、許序云、尉律、學僮十七已上、始試諷籀書九千字、乃得為吏、謂諷誦而抽繹之、毛傳讀抽也、抽卽籀之假借、籀者抽也、讀者續也、抽引其緒、相續而不窮也、亦假紬字為之、太史公自序、紬史記石室金匱之書、如淳云、抽徹舊書故事而次述之也、亦借繇字為之、春秋傳卜筮繇辭、今皆作繇、又俗作繇、據許則作籀、服虔曰、繇抽也、抽出吉凶也、此說亦詳繇卽繇、

篇 段借

寅簋、按朱氏駿聲云、按今本左傳凡卦兆之詞、皆以繇為之、又託名幖識字、周宣王史名籀、其所著文字、曰籀文、亦曰大篆、此說眞然矣、

𣪘敦、按說文、篇書也、从竹扁聲、一曰、關西謂榻曰篇、此後義者、謂段借為扁也、因謂扁下云、署也、署下云、部署有所系屬、轉義、漢書注、表也、題也、然

則官有部署、楄題以為表識、此謂之扁也、故从冊戶以會其意、轉為凡題識之偁、又篇从竹从扁、竹者簡冊也、篇字義亦當與䈬版相同、䈬即簿書字正文也、由是觀之、篇扁二字義稍異、然扁字巳从𠕁、𠕁者簡冊也、因以為䈬錄題識之義、且見其古文作篇、扁字於形、正與篇合、蓋知最古文、唯有扁字、後人又作篇強分別耳、

籍

耤田鼎、按說文、籍簿書也、从竹耤聲、周禮小行人、掌邦國賓客之禮籍、注名位尊卑之書、叚借為藉、孟子、助者藉也、注藉者借也、藉借古今字、又為耤、禮記祭義、天子為藉千畝、注藉田也、然初有耤、而後有藉有籍、造字之次弟也、然則古文當借耤為藉為籍、古字省文之例、實如此耳、

篁

庚孟敦、按說文、篁竹田也、从竹皇聲、古字省文叚借之例、唯當以皇為之、燕策薊丘之植、〻于汶篁、漢書嚴助傳、篁竹之中、注竹叢也、

蔣

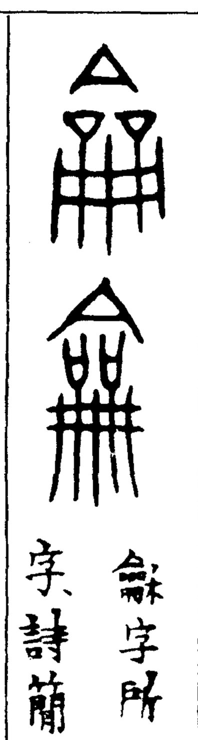
古尒文、按說文、蔣剖竹未去節謂之蔣、从竹將聲、轉義、廣雅釋器、蔣䉢也、古小兒書簡用之、又方言、所以隱櫂謂之蔣、注搖櫓小橛也、蓋以竹蔣為之、故亦為名也、玉篇、槳楫屬、或本方言亦作槳、蓋後世用木為之、故字變作槳、以其有具、故俗亦作𣚦、益出益誤、又廣雅釋器蔣席也、蓋亦粗造竹席也、

葉

且日庚鼎、用笹孝言、喜金、• 按銘義叚借為葉、實為世、然實篆形、明从竹世聲、與葉聲同、此即葉古文顯然、說文、葉籥也、从竹葉聲、朱氏駿聲云、廣雅釋器、葉𥳑也、按小兒所書寫、每一笘謂之一葉、字亦可以葉為之、俗用頁、按頁今音誤同葉、大謬、此說未矣、許氏云籥也者、此為牒字義、牒者札也、片木也、竹簡亦偁札、牒固當為籥笘義、而葉即竹葉也、若論其正字本義、木謂之葉、〻之言世也、猶人世〻相承、又艸謂之葉、竹謂之葉耳、唯葉牒同聲通用、許取叚借、

籥

龠字所从、按說文、籥書僮竹笘也、从竹龠聲、古叚借為管籥字、詩簡兮、左手執籥是也、又為闢闔字、書金縢啟籥是也、要古字省文之例、唯當借龠為籥為闢耳、

簡

石鼓文、田車孔安、鋚勒□〻、□眾既簡、左驂旛〻、右驂騝〻、避吕隮于遠、此篆石本、釋取于閣本、• 按說文、簡牒也、从竹閒聲、朱駿聲云、竹謂之簡、木謂之牒、亦謂之牘、亦謂之札、聯之為編、編之為冊、釋名、簡閒也、編之篇〻有閒也、爾雅、簡為之畢、詩

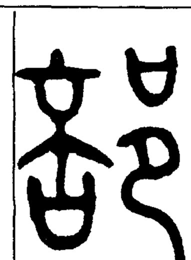
出車、畏此簡書、傳戒命也、禮記王制、執簡記、注策書也、轉義、簡者約用之、故為省約、周書諡法、壹德不解曰簡、平易不疵曰簡、書皋謨、簡而廉、周語、不亦簡彝乎、注略也、呂覽驕恣自驕則簡士、注傲也、處方而長不簡慢矣、注惰也、又叚借為橌、爾雅、簡大也、詩執競、降福簡〻、論語、狂簡、皇疏大也、又為澗、秦策、簡鍊以為揣摩、注汰也、又為柬、廣雅、簡閱也、周禮小宰、聽師田以簡稽、司農注猶閱也、趣馬、簡其六節、注差也、左襄三傳、為簡之師、注選練也、禮記郊特牲、簡其車賦、注簡歷謂算具陳列之也、又為摜、吳語、簡服吳國之士于甲兵、注習也、又為見、禮記王制、有旨無簡不聽、注誠也、按猶實也、又為諫、左成八傳、是用大簡、注諫也、又疊韻連語、荀子非十二子、其容簡連、注傲慢不前之皃、以上所說極精、然則鼓文義、亦叚借為柬也、古華山農章句注疏云、簡通作柬、分別簡也、周禮春官大宗伯、大師之禮用眾也、大田之禮簡眾也、注曰師禮有卒兩之制、有坐作進退之節、所以用之征伐也、田禮習兵教戰、所以簡閱其材、分別其能者用之、此說亦至當矣、

叚借

庚申父丁角、王在東間、王各、宰𥴧从云云、攈古、• 按此間即簡之叚借字、詳間字下、

䈬

此篆集形、詳于部下、按說文、䈬滿爰也、从竹部聲、朱氏駿聲云、按滿爰疊韻連語、秦漢謂簡冊曰滿爰也、字亦作箁、廣雅釋器、箁版也、今凡卷部字、以部為之、北山移文、談空空于釋部、注內典也、按簡冊也、又章部字以菩為之、簿書字則作簿、孟子、孔子先簿正祭器、荀子正名、必將待天官之當簿其類、注簿簿書也、此說甚詳、蓋疑元借薄為䈬、而後薄亦變作簿、或叚借疊韻連語、漢書司馬相如傳、鼓嚴簿、注鹵簿也是也、

等

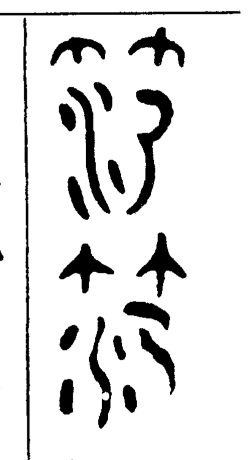
依石鼓文寺簡兩字、為形如此、說文、等齊簡也、从竹从寺、寺官曹之等平也、朱氏駿聲云、寺者簡冊雜積之地、寺亦聲、轉義、周禮大宗伯、以等邦國、注猶齊等也、司勳、以等其功、注猶差也、禮義立則貴賤等矣、注階級也、又廣雅釋詁、等輩也、大戴少閒、同名同食曰同等、按朱說甚詳、迥愈前人、愚竊謂寺人有階級、其差為等、从竹謂其䈬籙也、又或為篸差之意、

叚借

龜版文、朱駿聲云、時叚借為等、周禮司儀、時揖異姓、注平推手也、按此致至當、等時並寺聲字、固得通用耳、

笵　段借　箋　符　簭（筮同）

氾為集形、詳于氾下、按說文笵法也、从竹、竹簡書也、氾聲、古灋有竹刑、朱氏駿聲說、按水曰灋、木曰模、竹曰笵、土曰型、金曰鎔、

古匋文範字、或从車笵省聲也、此亦當段借為笵字、說見上注、又見範下、經傳以範為之、劉衡碑師訓之范、以范為之、

令犯役之墬、●按古或以犯為笵、易繫辭、張璠本犯違天地而不過、注犯違猶裁成也、可證矣、

白戔饋盦、按說文箋表識書也、从竹戔聲、蓋戔傷竹、以為題箋也、古字省文之例、當借戔為之矣、字亦作牋、見漢書及玉篇廣韵、

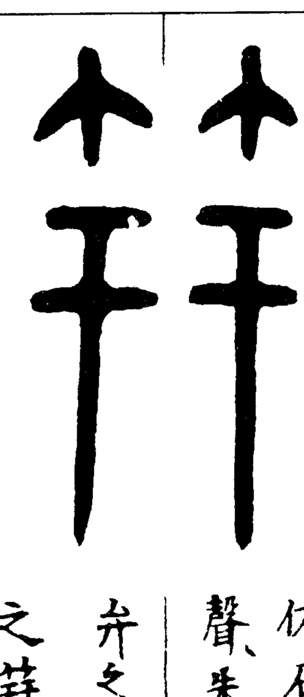

散氏盤、按說文符信也、漢制、以竹長六寸、分而相合、从竹付聲、周禮掌下、門關用符卩、要亦付字轉義、但物用竹、故字从竹、古當以付兼之、

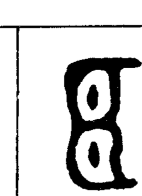
史懋壺、王在葊京溼宮、寴令史懋路筮、咸、王乎伊白賜懋貝、擄古、●按說文簭易卦用蓍也、从竹𢍰、𢍰古文巫字、段氏云、从竹者、蓍如筭也、筭用竹為之、从𢍰者、事近於巫也、九簭之名、巫更、巫咸、巫式、巫目、巫易、巫比、巫祠、巫參、巫環、字皆作筮、段考為是、而解云𢍰為古文巫、字从𠮦巫不審以𢍰事神也、蓋謂从𠮦與从口同、周禮筮作簭、即簭之省、是可以為據證也、巫必有神託、以告生人、从口固其理也、然則簭實从巫、又从筭省也、占筮之事、元出于算數明矣、故筮从筭从巫、會意之恉、尤顯然也、後或省作莁、筮亦為古字省文、故噬澨字皆从以為聲、今見此篆、从𦉫與許書合、中从王、即巫字、詛楚文巫咸之巫作王、正與此合可證、此唯不从𠮦口耳、徐籀莊誤認為筭字云、筭射筭咸、讀為圅、甲革之屬、周禮太史凡射事、飾中舍筭執其禮事、蓋陳僉習射、而令懋正其事也、此說斷非、此咸亦和協之意、凡金文恆例也、又見口部咸下、又或謂、銘云筮咸即九簭之巫咸字形字義近而通用、又按說文作簭、與經傳作筮、均皆噬字、段借為筮耳、存疑云、

笄

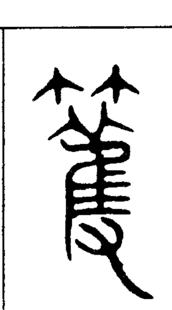

依石鼓文簻𥴦二字、為此篆形也、按說文笄簪也、从竹幵聲、朱氏駿聲云、按笄有二、緊内安髮之笄、男女皆有之、固冕弁之笄、惟男子有之、儀禮士冠禮、皮弁笄爵弁笄、此冕弁之笄也、禮記内則、櫛縰笄總、此男子安髮之笄也、詩君子偕老、副笄六珈、周禮追師、為副編次追衡笄、鄭語、笄而孕、注女十五而笄、此皆女子安髮之笄也、此考甚詳、

笸　篗（⿰角閒同）　筳　筦

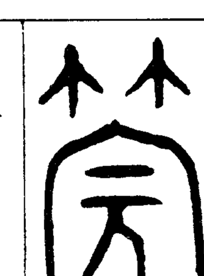
姬字所从、按說文笸取蟣比也、从竹𠤵聲、依比字例、字初不从竹可知而已、木而疏者曰梳、竹而密曰笸、

篗為集形、詳于蒦下、竹依笭字、按說文篗收絲者也、从竹蒦聲、或从角閒聲作⿰角閒字、亦作籆、廣韵籆王縛切、正韵本作篗今作籰、又作籆、矍蒦同音也、古字省文段借之例、唯當以蒦為之、

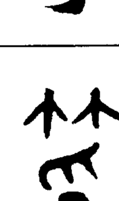

毛公鼎、按說文筳維絲筦也、从竹廷聲、依金文段借通例、亦當借廷為之、蓋其物直壬、其字義出于壬、而器為竹製、故从竹、壬廷同聲、故从廷聲、說文又有莛字、訓莖也、莖莛亦同聲、莛莖殆為同意、此莛筳直壬之理相似、莛筳亦或可有通用者矣、

依筍簴二字、為此篆形、按說文筦筟也、从竹完聲、古字省文段借之例、唯當以完為之、朱駿聲云、一名筳、蘇俗謂之篗頭、列梃如柵而圓、所以綰絲于其上者、楚辭天問、筦維焉繫、段借為管、詩執競、磬筦將將、漢書賈誼傳以筦窺天、又為斡、劉向傳、周大夫尹氏筦朝事、谷永傳、昔龍筦納言、是也、

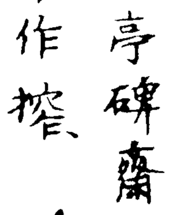
笋　笮（段借）　簾　簀

依𪓅鼎孚字及本部篽字為形如此、說文笋筳也、从竹孚聲、讀若春秋魯公子彄、通俗文受緯曰笋、朱氏駿聲說與筦同、

矢白隻卣、按說文笮迫也、在瓦之下棼上、从竹乍聲、古唯當以乍為之、別義、儀禮既夕、甲冑干笮、注矢箙也、周禮司兵注作笮、又段借為逼迮字、字或作窄、華山亭碑廧室逼窄是也、今字訖亦作搾、

格白敦、朱駿聲云、格段借為笮、周書作雒復格藻梲、孔晁注、復格、累芝栭也、

依徐王子鐘兼字及广部、為此篆形、按說文簾堂簾也、从竹廉聲、聲類、戶蔽也、朱氏駿聲云、亦曰薄今作箔、其布者曰幨、蓋依古字段借省形存聲恆例、簾亦當借廉為之矣、又按堂之側邊曰廉、戶蔽亦縣在堂廉者、段氏云、簾析竹縷為之、故字从竹、

父戊觶、按說文簀牀棧也、从竹責聲、古字省文、段借之例、唯當以責為之、爾雅、簀謂之笫、禮記檀弓、大夫之簀與、史記范睢傳、即卷以簀、段借為積、詩淇奧、綠竹如簀、傳積也、又為積、淮南說山、叔而棄其招簀、

第

依石鼓文趚䈡兩字爲形、籀文第字、當如此也、按說文、笫牀簀也、从竹𠂔聲、爾雅釋器、簀謂之笫、方言五、牀陳楚之閒或謂之笫、儀禮士喪禮、牀笫夷衾、旣夕記、設牀第、古文亦當作笫也、

筵

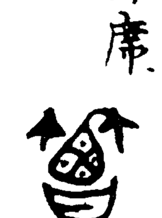

𠨘父鼎、按古文延延同用、凡依者文段借例、筵亦當用延爲之、說文、筵竹席也、从竹延聲、周禮曰、度堂以筵、筵一丈、又司几筵疏、初在地者一重謂之筵、在上者謂之席、又釋名、筵衍也、舒而平之衍衍然也、蓋猶安步延延、有緩舒之意矣、

簟

毛公鼎、簠𥂝魚葡拓本、吳氏云、古簟字从西从皿、詩簟茀朱鞹、俗作簟・按說文、簟竹席也、从竹㽉聲、㽉从鹹省、鹹从鹵、鹵从西也、故此以鹵爲鹵、下亦从皿、此从鹽省也、古音鹹鹽轉通也、故从鹽聲、此與从覃聲者、別自一體耳、詩斯干下莞上簟、箋竹葦曰簟、禮記內則、斂枕簟、注席之親身者、喪大記、君以簟席、注細葦席也、

番生敦、金簟弻魚葡、陶齋本、

父乙尊、按古字省文、唯當用覃、

籧

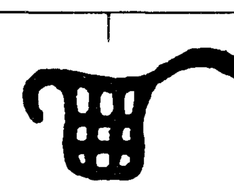
師遽方尊、按說文、籧籧篨、粗竹席也、从竹遽聲、籧篨疊韻連語、義主于音、古字省文段借之例、唯當以遽除爲之、或云、亦𥲤𥬙異文、𥲤𥬙皆有義、而自相涉、籧篨亦其一轉耳、朱駿聲云、方言、簟宋魏之閒、或謂之籧笛、其麤者謂之籧篨、淮南本經、若簟籧篨、注葦席也、段借爲𥲤𥬙、禮記月令、具曲植籧筐、又疊韻連語、詩新臺、籧篨不鮮傳、不能俯者、爾雅釋訓、籧篨口柔也、舍人注巧言也、孫注口柔之人、視人顏色、常亦不伏、因以名云、晉語、籧篨不可使俛、注偃人、

篨

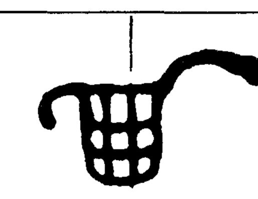

𣪘茶壺、按說文、篨籧篨、从竹除聲、即粗竹席也、蓋以蓆爲之、名曰籧篨、即茶字轉義異文、單言曰茶、連言曰籧茶、後人別製篨字、以分別耳、

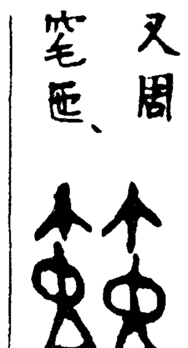
籭

𠚕周𥨎作救姜寶匜、攈古・按此象形文也、但與𠚕字甚類、此爲其屬無疑、因謂說文、簏竹器也、可以取麤去細、从竹麗聲、蓋此字古文、以何知之、曰說文、次籭出籓、訓大萁也、又籓下有籅、訓漉米籔也、籔亦訓炊箅也、箅籔皆漉萁也、然則籭亦萁之屬明矣、簏有粗明之義、或以離爲之、所謂離婁是也、簏器編竹爲之、其目離婁粗明、此字作𠚕以象之耳、如銘意、或段借爲酈字、酈南陽縣名也、簏字或作篩、見漢書賈山傳、或借簁爲之、

又周笔匜、

又姑依簏蕭二字、爲此篆形、古文象形、變爲形聲、必當如此、古字省文段借之例、唯當以麗爲之、

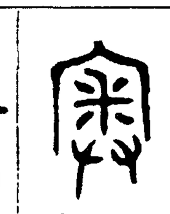
奇觚拓本、

籓

此篆集形、詳見潘下、按說文、籓大萁也、从竹潘聲、古字省文段借之例、唯當以潘爲之、又說文、一曰蔽也、此段借爲藩、或爲楙也、

籅

此爲補篆、詳見𥡴下、按說文、籅漉米籔也、从竹與聲、古字省文段借之例、唯當以與爲之矣、

籔

詛楚文、按說文、籔炊箅也、从竹數聲、蓋以竹製之、其目數數然也、古字省文段借之例、唯當以數爲之矣、

箅

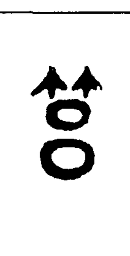
箅彝見壐、影本・按从畀甚顯、此箅字也、說文、箅所以蔽甑底者也、从竹畀聲、丗蓋其形而有略者、或云涉畀字爲此形、畀箅音轉通也、

箱 筲同

稍集形見稍下、按說文、𥳓飯筥也、受五升、从竹稍聲、秦謂筥曰𥳓、又次箱出𥳓云、陳留謂飯帚曰𥳓、从竹捎聲、一曰飯器、容五升、一曰、宋魏謂箸筩爲𥳓、此必有誤、後文當後人俗沾、元當云、𥳓、飯筥也、受五升云云、一曰、陳留云云、一曰宋魏云云、或此有或體作筲、論語、斗筲之人、鄭注容斗二升、又禮記、筲衡、釋文竹器、又儀禮既夕、苞二筲三、注筲畚類也、其皆飯筥轉義、筲或當古文𥳓字、若不然乎、論禮元皆借肖爲之、故後人或加竹作筲、許氏所見論語及禮皆作肖、故此條不引以爲證矣、由是觀之、筥下元訓爲𥳓也、亦當作𥳓也爲正矣、

筥

筥小子𤸫敦二、攈古・按說文、筥𥳓也、从竹呂聲、古字省文、段借之例、唯當以呂爲之、此銘二器同文、知兩字同、然下文亦呂字、或亦別象形、未詳、又或轉寫有誤耶、呂膂同字、故筥字亦或作篖、𥳓下曰、飯筥也、方言、南楚謂之筲、趙魏之郊、謂之笶簇、如此許笶下云笶盧、亦同此耳、然詩采蘋、維筐及筥、傳方曰筐圓曰筥、即知筥與盧自別、唯二字其音近、故亦得通用耳、朱氏駿聲云、段借託名幖識字、儀禮聘禮記、四秉曰筥、注筥穧名也、按禾秉四把也、

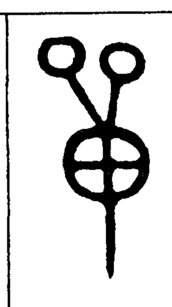
笥

齊侯鍾、壁玉備一嗣、筠清館篆文、劉心源云借嗣爲笥・按說文、笥飯及衣之器也、从竹司聲、笥嗣皆司聲、故得通用也、古字省文段借之例、

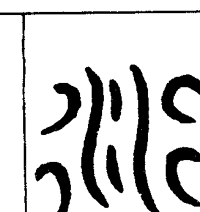
唯當以司為之、禮記曲禮、苞苴簞笥、注、員曰簞、方曰笥、本字本義、又儀禮大射儀、奉決拾以笥、注、萑葦器、一義之小轉耳、

簞

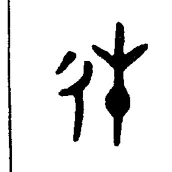

單業彝、按古單禪蟬皆通用、簞亦當借單為之、說文、簞笥也、从竹單聲、段氏云、左傳、夫差以一簞珠問趙孟、蓋亦簞之小者也、

叚借 簁

父丁彝、朱駿聲云、叚借為簞、莊子天運、盛以篋衍、李注、笥也、是也、

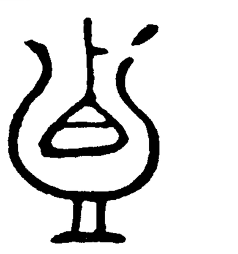
季娟鼎、按說文、籭簁箄竹器也、从竹徙聲、朱氏駿聲云、與簏略同、字亦作蓰、今俗謂之篩、可以取粗去細、叚借記名幖識字、孟子、或相倍蓰、注、五倍也、按古或借以記數、如捌玖之比、字又誤作蓰、史記以灑為之、此玫為是、但艸艸隸皆作廾、故簁亦作蓰耳、古文唯當作徙弇、

箄

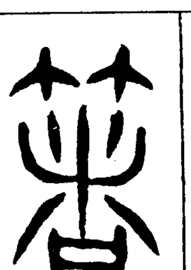
晨卣、按說文、箄、簁箄也、从竹卑聲、簁箄連言為語、古字省文叚借之例、唯當以徙卑為之、又竊謂箄字本義淅也、卑益竹木為之、或云淅為潷字別義、非、字變作箄作簰、爾雅釋言、舫、泭也、注、水中簰筏、疏引方言云、泭謂之簰、〻謂之筏、宋本方言作䈥、廣韻作箄、箄簰自異、又箄叚借為劈、方言箄析也、

篿

杞伯敏父卣、杞白敏父乍䵼寶篿、其萬年眉孝子〻孫永寶用亯、鬱華・按上形作卣、疑卣之省、卣古文叀字、此以叀疑專之省、而篿亦說文所無、蓋此篿字異文、說文、篿圜竹器也、从竹專聲是也、古竹器字或从皿為義、簠簋字皆然矣、即知此字、元當作䉵而省略、蓋簠者方而簋者圜、篿亦當為簋之類、

箸

詛楚文、著石字、今姑依石索、參者字如此・按說文、箸飯攲也、从竹者聲、古字省文、叚借之例、唯當以者為之、禮記曲禮、羹之有菜者用梜、注、今人或謂箸為梜、字亦作櫡、見史記絳侯周勃世家、俗亦作筯、作䈾見玉篇、後人叚借為睹字、俗作著、此文義是也、即著明之著、或云、著即䈾字、與箸通用、或是、又為書、繹山碑、以箸經紀、又朱駿聲云叚借為睹、今俗作曙、小爾雅廣詁、著明也、禮記大傳、名著而男女有別、又為睹、莊子田子方、女殆著乎吾所以著也、注見也、又為貯、史記貨殖傳、廢著鬻財、又為宁、實為貯、詩、俟我于著乎而、傳、門屏之間曰著、周語、大夫日恪位著、又為慮、小爾雅廣言、著思也、禮記祭義、致慤則著、又為書為署、漢書杜周傳、前王所記、著為律、注謂明表也、又為儲、禮記郊特牲、由主人之絜著此水也、樂記、以著萬物之理、注、猶成也、又為褚、實為絮、儀禮士喪禮、著組繫、注、充之以絮也、一切經音義、引廣雅、著補也、引字書、著相附著也、字俗作着、又為處、晉語、底著滯淫、注、止也、又明堂位、著、殷尊也、注、著地無足、俗字亦作着、又為豬、爾雅釋木、葴菫著、按木中亦有五味、見齊民要術、又託名幖識字、爾雅、太歲在戊曰著雍、釋文本作祝、

簍

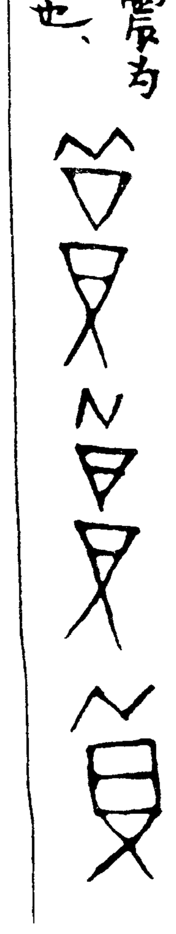

說文、簍竹籠也、从竹婁聲、蓋編竹有目、婁婁然者也、故字義亦主于婁、古字唯當以婁為之、省形存聲、古文叚借之恒例者也、

筤

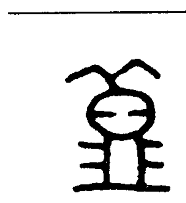

良山戈、按說文、筤籃也、从竹良聲、古字省文叚借、唯當以良為之、此篆上作从、冂日變形、然說文竹部、古文往〻作从、此篆亦未可保無非从竹矣、即从竹良省聲、而與良通用也、又易說卦、震為蒼筤竹、九家、青也、此疊韻連語、猶云滄浪也、

並郎字所从、明是筤異文、

別體

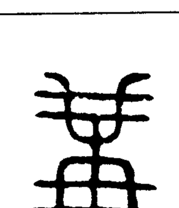
古布幣文、按廣雅釋器、筤謂之笑、王氏疏證云、釋名車弓上竹曰郎、郎與筤通、筤之言㝗也、說文、㝗康也、方言、康空也、蓋弓二十有八、稀疏分布、㝗然也、集韻、笑車弓竹也、今見此篆、上作笛、即筤之省、下作非、蓋其象形、亦當筤字異文、附之、

籃 曆同

依監卣二字、為此篆形、按說文、籃大篝也、从竹監聲、古文作曆、轉義、方言十三、籃或謂笯、晉書音義下、籃籠屬、古文未詳、

篝

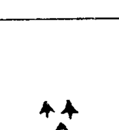

多父盤、按說文、篝、笿也、可熏衣、从竹冓聲、古字省文叚借之例、唯當以冓為之、說文又曰、宋楚謂竹篝牆以居也、此為轉義、又史記陳涉世家、夜篝火、朱氏駿聲云、詩、牆有茨、中冓之言、借冓為篝也、按謂房室籠笿之地、韓魯詩皆訓夜、篝籠之用以夜也、

別體

龜版文、貞勿用冎拱羌、唐風・按冎為篝者、凡金文冎字是也、曰合冎亦為象形、此當篝字、字亦作篝、史記龜策傳、以篝燭此地、徐廣曰、篝籠也、然火而籠罩其上也、其器之形可推知、而此篆之形蓋是也、唯此篆之義未可遽定、姑从盍缺、字亦作篝、廣雅、篝夜也、

笿

龜版文、射笿鹿、拓本・說文、笿桮笿也、从竹各聲、轉義、廣雅、笿東也、朱駿聲云、今籠絡字、以絡為之、

籢 同簽匳

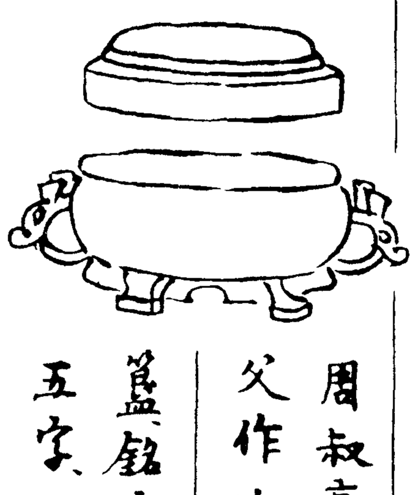
(seal form) 劒字所从。按上明从僉，下自象形。此當籢字，說文「籢，鏡籢也，从竹斂聲」。其器初以竹為之，其形即𠙵，與匚凵字同意也。故籢字亦作匳，蒼頡篇「盛鏡器曰匳」，又俗作奩。後漢陰皇后紀「視太后鏡奩中物」，注「鏡匣也」。按从大與壺字同意。匳當匳講形，字元亦當作簽。廣雅「簽𥳑籠也」是也。後人以簽為題識義者，叚借以簽為檢也。簽籢同字，猶薟蘞同字也。然劒字从之，即以籢聲也。

䉛 𥳑

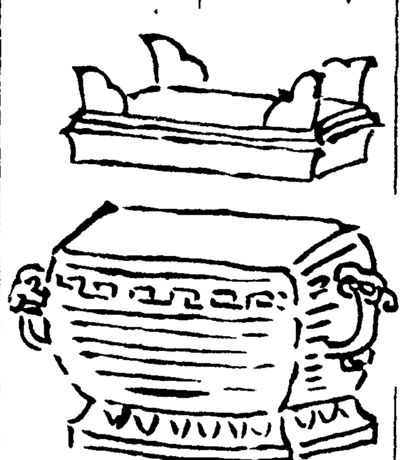
(seal form) 按說文「䉛，答也，从竹嬴聲」。漢書韋賢傳「遺子黃金滿䉛」，注「竹器，受三四斗」。轉義。方言五「箸或謂之䉛」。廣雅釋器「䉛，筩也」、「䉛，籠也」。古或借嬴為之。荀子議兵篇「嬴三日之糧」，莊子胠篋篇「嬴糧而趨之」，淮南修務訓「嬴糧跣足」，注「裹也」，一曰囊。亦朱氏駿聲說。

簋 匭匦 朹𣫿 𣪕𨜰 同

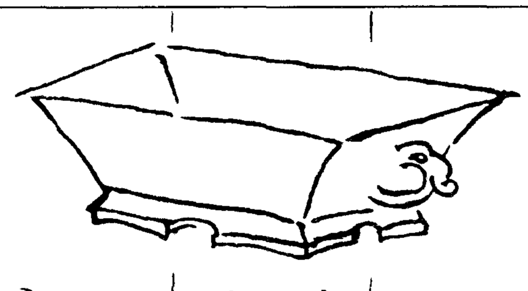
(seal forms) 史招簋，積古。・按說文「簋，黍稷方器也，从竹从皿从皀。𠤳古文簋从匚飢，匭古文簋或从軌，朹亦古文簋」。蓋說非是，方當為圜，詳見于下。今據此篆，古文从皿从米，米與皀正同意，可為黍稷之意。又从須，須即字聲。古音須簋轉通也。中古簠簋皆鑄作，故此篆不从竹。又从匚，所以盛之意，與匚圓義不相關矣。段氏云「周禮舍人注曰『方曰簠，圓曰簋，盛黍稷稻粱器也』，掌客注『曰簠稻粱器也，簋黍稷器也』。秦風傳曰『四簋，黍稷稻粱也』。按毛意言簋可以該簠，鄭注則據公食大夫禮分別所盛也。許云簋方簠圜，鄭則云簋圜簠方，不同者，師傳各異也。周易『二簋可用享』，鄭注云『離為日，日體圓，巽為木，木器圓，簋象』。」謂鄭氏為是。今據宋呂大臨攷古圖所收周器證之。

周叔𩫏父作旅簋，銘十五字。

周師父作旅簋，銘唯六字。

周內公作鑄寶簠，銘十二字。

周弭中簠，銘五十二字，中有成黍稻穛粱，用饗食大正語。

呂氏云，按簠簋制度不見于經，而傳注之說，方曰簠，圜曰簋，或曰簠外方內圜，簋外圜內方，惟聶崇義為簋陶器，而圜，則簋可知。今所圖三簋，其形皆美而不方，有四隅而刓之，亦可謂之圜矣。蓋漢代經師未見三代器而妄說，故有此誤也。但鄭氏為不誤矣。易損「二簋」，詩權輿「四簋」，儀禮公食禮「六簋」，詩伐木「八簋」，周禮掌客「十二簋」，簋之數多矣。左哀十一年傳「胡簋之事」，注「殷曰胡，周曰簋」。要胡者簠也，實簠也。簠簋或通用，未必為殷周之別耳。

(seal form) 赤史招簋。

(seal form) 苗簋，古鑑。

(seal form) 別器，據古。

(seal forms) 杜白自乍寶簋，唐風拓本。

(seal form) 簋即𣪘字所从，要係轉寫之誤。

(seal form) 京叔簋，嘯堂。・按王氏寫誤，下文或似佳，此亦从米从須，而省皿从又殊為奇，未攷媄來哲云。

(seal form) 同上，攷古。

(seal form) 同上，朱刻薛氏。

(seal form) 𣪘字所从，朱疑米即禾，與尗即米同意。

(seal forms) 曼龏父簋器蓋，據古。・按此篆以下，省米，意不足焉。

(seal form) 攺乍朕文考乙公旅簋，𤔲華。

(seal forms) 走亞𩁹孟延簋，奇觚拓本。

(seal form) 虢叔簋，拓本。

(seal form) 白庶鬲，白庶父乍簋敦，陶齋。此鬲而曰簋敦，諸器並作也。

(seal form) 同上，別范，唐風。

(seal form) 琱𩡧簋，據古。

(seal form) 奠義羌父簋，據古。

(seal form) 單子白簋，奇觚拓本。

(seal form) 又奠義羌父簋，筠清。

(seal form) 曼龏父簋，積古。

(seal forms) 筍白大父乍嬴妃鑄匋簋，唐風拓本。

(seal form) 中姬簋，據古。

(seal form) 惠公簋，拓本。

(seal forms) 𩰬乍姜㴘簋，奇觚拓本。按他書偁遟簋，非，今正。

(seal forms) 尗倉父簋，據古。

(seal form) 寅簋，用作寶簋，攷古。

(seal form) 同上，朱刻薛氏。

(seal forms) 叔高父旅簋，攷古。

(seal form) 同上，朱刻薛氏。

(seal form) 中白乍𤔲姬旅簋，唐風。

(seal form) 尗賓父簋，據古。

(seal form) 鑄子尗黑臣簋，肇乍寶簋，拓本。

(seal form) 白太師簋，筠清。

(seal form) 𤔲姬簋，古鑑。

白荀父乍旅簋唐風

中饑簋拓本・按以上皆存皿省米一糸者也

中師父簋陶齋・按上古竹製中古鑄作古字亦从金例見匜盂諸字下簠亦同

㑯姞乍旅簋鬱華

簠簋、古鉩

真井尗康簋攈古・按古者用竹亦當用木故字亦从木與以金製此字亦从金同意也

杌□盨、聽夊

別體

克孫匡簠曰作克子甫克𩰫二拓本・按此謂簠簋並二器也因謂此器為克氏之物故字从克他器亦有此例蓋簠字或作匬杌此取木與冂而為形也

叚借

登白簋作姬簋用拓本按𩒨即須字似羕文亦或𩓣𩓣字異文叚借為須為簋依文其義自顯矣故附此云

簠 匩笑

䢜叔乍旅簋鬱華・亦借須為簋也

易尗簋攈古

白孝𢽳簋筠清

叔班簋古籀補

𨻰叔吉父乍䞠王姞簋寄𪔸

鬲叔興父簋積古・按借須為簋已為省文況亦省作頁可謂省之省者也然頁與須音迥別義亦不通以頁為須實非

至如借頁為簋是為異例也下篆須下夕形未詳

○ 存疑

古兵文拓本按㽎㽎連文其面云鹿俎蓋知此簋字異文附之但上㽎字未詳

叔邦父簠叔邦父作匩用征用行用從君王朱刻薛氏・按說文簠黍稷圜器也从竹从皿甫聲古文作匩从匚夫聲匡為籀文匚匯亦籀文

匿匪 𠤢𠤭 𠤭𠤭 同

簠字也又按許氏簋下曰黍稷方器也古文作匭匭机三形然鐘鼎古文簋字無从匚者而簠字皆从匚匚者方器也周禮舍人注方曰簠圓曰簋此注為是許氏為誤又款識文簠多云用盛粱疑說文元簠下云稻粱方器也又簋下云黍稷圜器也今本即係後人改竄耳又詩釋文云外圓內方曰簠亦妄誕不稽之說也

同上嘯堂・按初謂匚內夫字元當作夫夫異文作𠀑是也然二家引相合如此即大為夫省文夫作大又見夫下之例

弭中簠弭中乍寶匩羃之金云云・按王復齋本如此他家引皆小誤此从匚䀇聲琴古文䀇字

同上萬曆本攷古引集古如此

同上薛氏引蘭亭帖

同上薛氏引攷古朱刻本

又引古器物銘朱刻如此

同上朱刻如此按器同上

同上朱刻薛氏

芮大子白簠攈古

別體

陳逆簠鑄茲寶笑積古阮氏云笑當為簠・按阮考為是从竹與作簠同从夫聲與作匩同亦當證匩簠同字也

太公簠攷古・按从匚从夫者以匚為形夫為聲也或作笑蓋同意此字以缶亦以取聲耳下作古亦同寶字作寚可證也

召尗山父簠從古

同上別范攈古

鄀子子簠朱刻薛氏

季良父乍宗媍媵簠陶齋

䣄太宰簠鑄其饙簠筠清館

同上別范拓本・按匚又省為匚也

楚子簠陶齋

毓叔簠攈古

𣄰侯乍孟姜𩛥朕簠鬱華

番君召簠攈古如此・按積古作番君非阮氏云簠字从古从匚古聲通胡胡簠即簠簋也此說亦為有理下見陳曼簠文明

从古古缶古文形音皆近故从缶或从古以為字聲字有从古者故或从故聲又見下文

鑄子𠬝黑姬簠鬱華

同上唐風拓本即別器異范也

叔姬寺吻簠拓本

季高簠古鉩

𨥶君簠拓本

内大子白簠、拓本、・按本作𠥓也、

李良父簠 奇觚拓本、

魯白俞父簠、攈古

曾伯霥簠、積古、

許子簠、筠清

又鼄大宰簠、攈古、

寽簠、積古、

衛子簠 攈古、

史頌簠、攈古、・按銘字皆為省文、故此亦如此

鄀于子斯父簠拓本、

古鉨文古簠字、古籀補、・按匚古文匚籀文、知匿古於匿矣、

樊邑君簠 古籀補

齊陳曼簠永保用簠、攈古、 又按古缶並以為聲、故字亦作𥂲、見說文皿部、𥂲器也、从皿从缶古聲、實缶亦聲、朱駿聲云𥂲即簠、又瑚璉之瑚是、

商丘叔簠作其旅匳、奇觚拓本、劉云、匳从籀文匚从故、即匡、佗器有从匚从鈷者、伯其父簠作祜、𦙍中簠作𠤷从匚从矩、古刻簠字皆以聲同者為之、如鋪匿笑胡瑚鍸𥂲祜䀇匡匳匲𠥓是已、・按未必悉如劉所云、然亦有可者、其从古聲从𪏿聲、實同、古故固通用字也、劉謂䀇為矩、又謂𪏿為祜、殊誤矣、

又商丘未簠 吳氏拓本

又商丘簠、陶齋 ・按又別一范、

鄀公䊷簠古籀補、吳氏字說曰、禮明堂位云、夏后氏之四連、殷之六瑚、周之八簋、疑六瑚當作六簠、左氏哀十一年傳、胡簋之事、注胡簋禮器名、夏曰胡、周曰簋、胡簋即簠簋之誤、古文簠作𠤱、或加金旁作𨭉、或从故作𠤱、虢叔作段、敦簠作𠥓、簠之反文、正與胡字相似、知胡簋即簠簋矣、或古文有从玉之簠、反書作瑚、而漢儒遂釋為瑚字、未可知也、・按吳考亦妙、然稍涉傅會、非愚謂古金玉兩部通用、瑲字或作鎗、環字亦作鐶、簠簋初用竹為之、故字从竹、其後銅鑄、故亦从金、若大王作、字亦當从玉也、然吳謂罔𧫚為𠕁斷、非、胡甫音通、故初借胡為簠、同音段借、而後加玉作瑚、晚周文字、往往有如此者、瑚即胡之異文、而偶與瑚瑚字相混矣、朱氏駿聲云、瑚璉、𥂲為正字、瑚者段借也、此之謂也、

史黎簠、攷古、

同上、薛氏引一器如此、

鄀公簠奇觚拓本如此、此篆在行首而與他字均勢、知是殊肴、非壞文也、

同上朱刻薛氏

魯士䢼父簠、依拓本摹入、・按从匚與上諸篆、同、𠷎與从缶从古从故不同、今審下作𠷎、吾甫音通、此从吾聲明矣、上作𠦪為鋤字或云鋪鋪鏄也、鏄上横木上金華也、从金尃聲、考工記鏄屬以為笥、說文一曰、鏄田器也、詩臣工、庤乃錢鏄、傳耨也、釋名釋用器、鏄亦鋤田器也、鏄迫也、迫地去草也、因謂此作𠦪下篆作个、皆象鏄頭也、鏄頭與鏄形相似、故亦轉用為横木上金華之鏄、田器者字之本義、而金華其轉義也、漢人謂鏄鏄者作鏄蟲毛族全形、故許氏所說正段相反耳、今依此篆、即知鏄鏄者、不作獸形明矣、

師麻𢦏尗父乍旅簠、陶齋、此與上器異范、

又魯士俘父簠 別器鬱華、

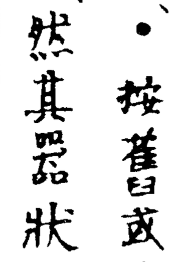
同上奇觚、此器元有數范也、

避姬簠、拓本、按銘曰、隹中𡿪父乍朕皇考避白王母避姬宝𠤷簠𠥓征𠥓行、用盛稻粱用孝用言于𠕁宗廟、此簠器款識恒見文例、故知此

篆亦簠字、而金上形、未可辨者、故未知其簠字異文、亦或段借字、姑附之云、或云𠥓亦各字、銘簠古音可通、聊存參耳、

段借

杜嫞鋪、朱刻薛氏、・按舊或云簠字、鋪簠固當通用也、然其器狀如下、

呂大臨云、按公食大夫禮大羹湆不和實于鐙、ゝ文从金、即金豆也、此器字从金从甫、其形制似豆而卑、以為簠、則非其類、以為豆、則不名鋪、古無是器、皆不可攷、此說眞、然唯字鋪簠可通、

旅簠、降叔作德即旅甫、古鑑、・按以甫為簠也、

吉父簠 積古、

克孫匡簠、拓本

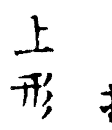
鑄公簠、古大審、劉心源云、𨭉鄀公䊷簠作𨭉、知此从金即金、从古是其聲也、定為簠字、魯士䢼父簠作𨭉、亦此字、古聲即胡字、一作瑚、左傳、胡簋之事、亦簠字也、明堂位、殷之六瑚、亦簠字也、說文皿部、𥂲器也、从皿从缶古聲、亦簠字也、又考古圖所載杜嫞鋪、其器為簠、其字作鋪、亦簠字也、・按劉說非是

此借鋪為簠、亦音通

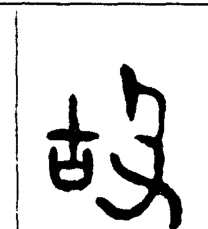
同上、又一器如此、・按此篆似剥蝕而實否、此字本在行末、與左右末字、形勢均齊、知此殊肴下形以取整齊耳、此為肴文、

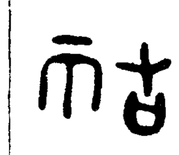
酉作父丁吾尊、奇觚拓本、劉云、丁下決非吾字、攷古刻簠字、鄀公諴簠作匿、魯士呼簠作𠥩、鑄公簠作𠤳、知𣪘即鈷𩐩、𩐩即𣪘、亦即鈷、古文簠从匚从鈷、又有用鈷者、集韵鈷音胡、盛黍稷器名、同瑚、蓋知鈷簠為同字、不似玉篇之僅以鈷為鈷鏻也、鈷鏻即鈷鉧熨斗也、此作吾盖省、銘蓋云作簠尊二器也・按上文之省、劉攷為是、然此非金字頭形也、

簠盱𩑦、十六金符齋・按从皿从吾、吾字、亦或書省、蓋此篆亦上形異文無疑矣、

衛子簠、衛子弔先父乍旅故、鬱華・按此故叚借為簠、蓋匿故皆古聲、故先借故為匿、亦變為𠤳耳、此類甚多、

伯其父簠作𦙶簠、積古・按於文義明是簠字、然而形自別、此从市缶聲即黼字也、黼黻繡裳與市相類、故从市為義、又見黼下、

尹氏簠古籀補、吳云、或从𡉣、借匿為簠・劉心源云、簠匿各器、亦一說也、詳見匿下、然愚謂、𠤳字古文作𠥩、彝字古文作𢍜、是無𠀆兩聲通用、又古、胥相通用、又匿讀若鶩、又依集韻、廣韻通用、亦今音、虞陽兩部、古皆相通之證、匿字固當叚借為簠矣、

膊白乍孟口鋁、拓本、叚借為簠、

籩 [匚籩]同

石鼓文石本白魚鱳〻其盞氏鮮、潘氏音訓、鄭云、盞亦作菹、讀與俎同、施氏云、按說文側余反、醢也・按施氏蓋謂為菹字也、菹說文醢也、从皿菹聲字或作𧂄、或借菹之或體𧂄字為之、禮記內則少儀麋鹿為菹、此直借菹字、而鼓下文云、黃白其鱮、有鱄有鯿、其肱孔庶、𨑴〻汪〻、由此觀之、施說或是、然盞字从㳄、㳄即籀文次字、次是涎之正字也、與沮毫無涉矣、且盞从竹不从艸、其非菹字明晳、金石聚云、吳東發以為薀字、錢竹汀云、當是筵字、說文次即涎字、則筵與筵通、籀文加皿、又加一水耳、此說於字稍近、然筵竹席也、鼓文意遂不通、愚竊謂此為籩豆之籩、其从竹从皿、正與簠簋字同、而从次者取聲也、說文籩竹豆也、从竹邊聲、籀文作[匚籩]从匚、亦从𦣻聲也、𦣻邊次古今同韵之字、故籩或从次聲也、文意蓋言以魚盛籩、其魚新鮮也、鮮即𩶁也、周禮籩人掌四籩之實、儀禮祝贊籩祭、注棗栗之祭用語品、其百籩、蓋籩為竹器、亦當盛生魚也、古字唯當以𩫖邊為之、

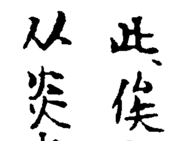

又姑依籀簠籩三字、為此篆形、

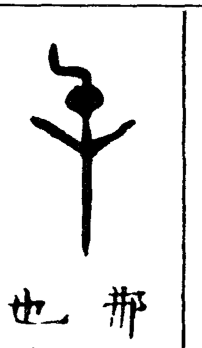
[竹屯] 叚借

師田父尊、傳朕考𤰔云〻拓本・按銘上云師田父令小臣傳云〻、而此句命傳之辭、故知𤰔即師田父、父考名也、然此字音義無可攷、唯今審篆形、虢叔鬲作尊彝之彝作𤰔象形、與此篆相似而自異、此略與豆字近、蓋謂此籩字象形、上作皿者、象編竹之目、而與籀文从𠥯同意、𠥯即皿亦皿也、上即其柎、與豆同意也、姑附于此、俟來哲云、若夫謂為䀹字異文、从目从炎者者、迂甚矣、

師田父敦、攗古・按積古所收與此同范、

𨚵人鐘、說文[竹屯]篅也、从竹屯聲、字亦作囤、釋名釋宮室、囤屯也、屯聚之也、按凡屯聚字、作[竹屯]為正、屯者叚借也、漢書陳勝傳注、人所聚曰屯、左哀元年傳夫屯晝夜九日、周禮鄉師、巡其前後之屯、皆[竹屯]字轉義也、又邨落邨邑字、亦疑[竹屯]字轉義、人所聚與陳屯義近、

中E父乙尊、朱氏駿聲云、[竹屯]所以盛穀高大之器也、古借振為之、周禮職幣、振掌事者之餘財、注猶拼也、檢也、禮記中庸、振河海而不洩、注猶收也、莊子齊物論、振于無竟、崔注止也、皆是也、

篅

銘字所从・按說文篅以判竹圜以盛穀也、从竹耑聲、釋名作圌、古字省文叚借之例、唯當以耑為之、倉頡篇篅圜倉也、急就篇[竹屯]篅箯筥籅箄、又論衡變動、果蓏之細、員圌易轉、此本義之一轉、要篅字非最古之出矣、

簏 箓同

骨版文・按說文簏竹高篋也、从竹鹿聲、或作箓、从录聲、猶麓禁也、古字省文叚借、以鹿為之、吳語、囷鹿空虛、注員曰囷方曰鹿是也、轉義廣雅釋室鹿倉也、字亦作㢝、叚借為錄、實為箓、廣雅釋器、箓箭也、字亦作簶、簶文耳、

[竹昜]

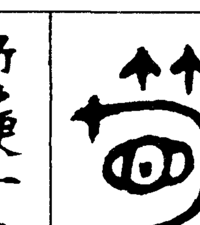
安易刀・按說文[竹昜]大竹筩也、从竹昜聲、易有大義、古字省文叚借之例、唯當易為之、且謂簜訓大竹也、簜[竹昜]元同字、[竹昜]為古文、筩者本義之轉耳、

筩

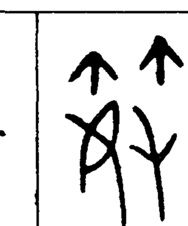
吳彝・按說文筩斷竹也、从竹甬聲、古字省文叚借之例、唯當以甬為之、猶甬桶通用矣、筩筒或元同字、漢書律歷志、伶倫制十二筩、以聽鳳鳴、筒籥、其轉義耳、斷竹無底者皆得偁筩、漢書李黃傳、教吏為缿筩、注竹筒也、如今官受密事筒也、此筒即亦筩也、

箯

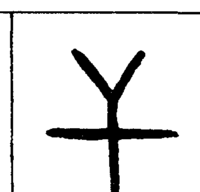
白筍父盨、按說文、箯竹輿也、从竹便聲、漢書陳餘傳、箯輿前、注編竹木以為之、蓋以筍製也、故古以筍為箯、公羊文十五年傳、筍將而來也、注竹箯一名編輿、齊魯北名曰筍、蓋或筍其本名、即本義之轉、後製箯字、以為分別乎、又古字省文段借之例、當以便為之、

筎

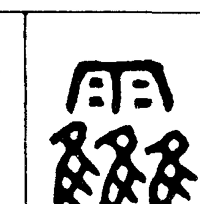
依寶簋奴字陳貞簋戈簋字為形如此、說文、筎鳥籠也、从竹奴聲、楚辭懷沙、鳳皇在筎兮、注籠絡也、古字省文、唯當以奴為之耳、

竿

干氏盤、說文、竿竹梃也、从竹干聲、轉義、爾雅釋器、竿謂之箷、注衣架也、按古干竿通用字、詩曰孑孑干旄可證、亦全文段借省形存聲之例

籭 籗同

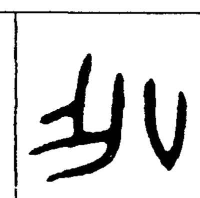
靃姬匜、恒軒・按說文、籗罩魚者也、从竹靃聲、或作籗、朱氏駿聲云、字亦作篧、爾雅、篧謂之罩、李巡云編細竹以為罩捕魚也、孫炎云今楚篧也、按楚者以荊為之、此說是也、又依靃籭通用之例、古籭亦當以靃為之耳、

笅

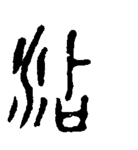
趣瓶文、按說文、笅竹索也、从竹交聲、蓋亦文字轉義耳、古當作交、段借與獻通、爾雅釋樂、大簫謂之言、小者謂之笅、蓋其聲如鳥鳴咬咬、詩所謂交交黃鳥、交交桑扈是也、其字亦當用交為之耳、

筰

單業從彝、按說文、筰筊也、从竹作聲、釋名、引舟者曰筰、筰作也、起舟使動行也、古字省文、唯當借作為之、或云笮筰同字、竹索之筰、作為正字、

箈

此篆集形、詳見沾下、按說文、箈蔽絮簀也、从竹沾聲、讀若錢、蓋箈之言沾也、即霑也、霑漬為之也、古字省文段借之例、唯當以沾為之、

箑 䇲同

古匋文、按說文、箑扇也、从竹疌聲、或作䇲、从妾聲、蓋手用箑、扇動疌疾、古字省文段借之例、唯當以疌為之矣、方言扇自關而東謂之箑、淮南精神、知冬日之箑、注楚人謂扇為箑、又說林、被裘而以翣翼、以翣為之、又按箑蓋萐字變形、萐莆、堯時生于庖廚、扇暑而涼、人仿此作箑扇、要萐亦搖動疾疌之物也、

籠

鐘文龍字如此、按說文、籠舉土器也、从竹龍聲、一曰笭、周禮遂師、共邱籠、淮南說山訓、貂裘而負籠、是皆字之本義、轉為周禮司弓矢充籠箙矢、注矢箙也、又莊子庚桑楚、以天下為之籠、則雀無所逃、鸚鵡賦、閉以雕籠、注所以盛鳥、古字省文、唯當以龍為之耳、

簝

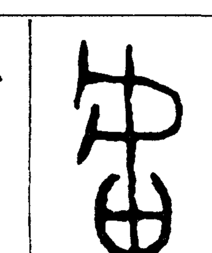
賚字所从、按說文、簝宗廟盛肉竹器也、从竹尞聲、周禮、供盆簝以待事、古字省文段借之例、唯當以尞為之、史記平準書、以牢為之、

𥴦

遽字所从、按說文、𥴦飲牛筐也、从竹豦聲、方曰筐、圓曰𥴦、古字省文段借之例、唯當以豦為之、又謂𥴦籧同字、篨笯亦同字、笯訓析竹笢、々訓竹膚、然以笯為箄、謂之籧篨、以笯作飲馬筐、此謂之𥴦、唯籧篨疊韻連語為異耳、朱駿聲云、轉義、呂覽季春、具栚曲𥴦筐、方言、箄篝籅䈪𥴦也、廣雅、𥴦、杯落也、

籚

古幣文、按說文、籚積竹矛戟矜也、从竹盧聲、引晉語、朱儒扶籚、今本作盧、古字省文、段借之例、固當如此、又段借為𥴦、廣雅、籚、𥴦匡也、

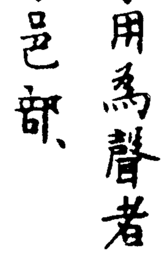
別體

膚鼎、人名、說文無此字、古籀補・按說文有籚字、考工記、輪輿弓以廬、廬為之、蓋籚亦籚字也、用為人地之名者、段借為盧字也、說文膚為臚之異文、盧膚固同聲也、朱氏駿聲云、考工記、秦無廬、借廬為籚、左傳成十三年、曹伯廬、釋文本作盧、考工記秦無廬、本作籚、莊子廬水本作膚、然則膚盧廬籚籚皆同聲互相通用、即簠為籚不容疑也、或借為地名、故字加邑作𨟹、下篆是也、周語、廬由荊嬀、注嬀姓之國、下文籚侯、疑此國之謂乎、

𨟹侯敦、𨟹字用為聲者、今全篆收于邑部、

𨟹鼎、安之孫、籚大中、乍其造鼎十、拓本、

箝

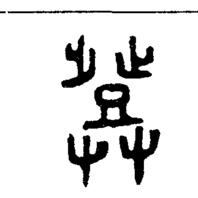
此篆集形、見拑下、按說文、箝籋也、从竹拑聲、拑為脅持、此形聲兼會意、古字省文段借之例、唯當以拑為之、用竹曰箝、金則曰鉗、亦當以甘為之、甘者味在口中、脣堅緘之也、與脅持意相似、甘拑箝古音同義亦近矣、鬼谷子飛箝、注、箝謂牽持緘束令不得脫也、本字本義、荀子解蔽、案彊箝而利口、注箝々人口也、一義之轉、而漢書五行志、臣畏刑而拑口、注拑籋也、即以拑為箝之證、又見籋下、

籋

依彌爵二字、為此篆形也、按說文、籋箝也、从竹爾聲、古文之例、亦當作苶也、又古字省文段借之例、當以爾以介為之、朱駿聲云、字亦作鑷、方言鑷正也、按凡脅物、以竹曰籋曰箝、以金曰鑷曰鉗曰鈷曰鉚、蘇俗謂之鑷子、段借為躡、漢書郊祀志、籋浮雲、籋躡雙聲、又為欇、易姤子夏傳、繫於金鑷、此說詳矣、

簦

登公敦、按說文、簦笠蓋也、从竹登聲、或用艸為此字、亦作簦、古字省文段借之例、唯當以登為之、簦為有柄笠、其形上高、登或兼意乎、吳語、簦笠相

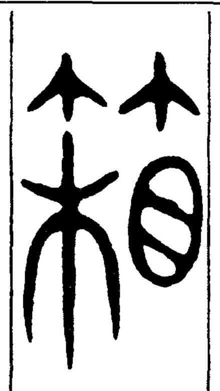
笠

望、注夫須也、夫須者艸名、又曰臺、詩南山有臺、陸疏莎草也、可為蓑笠以禦暑雨是也、簦字或當古文、史記虞卿傳、躡蹻擔簦、與許氏合、簦制一變為繖字俗作傘、

立从立字、竹取箇字、按說文、笠簦無柄也、从竹立聲、古字省大段借之例、唯當以立為之、詩無羊何蓑何笠、傳笠所以禦暑、都人士傳笠所以禦雨、儀禮既夕燕器杖笠翣、注竹䈴蓋也、皆字本義、又廣雅釋室、笠屐戶牡也、此當立字轉義、

箱

依詛楚文相箸二字為此篆形也、鐘鼎古文、凡相字概皆借眚為之、篆文作眚、間或有作眚者、以擬相字也、古字省文、箱亦當作眚、

說文箱大車牝服也、从竹相聲、詩大東、不以服箱、傳大車之箱也、甫田、乃求萬斯箱、轉義、埤雅、箱序也、字亦作廂、爾雅釋宮、室有東西廂曰廟、注室前堂、又漢書周昌傳、呂后側耳于東箱聽、注正寢之東西室、皆曰箱、言似箱篋之形、

朱氏駿聲云、按箱字漢以前無篋笥之偁、當云似車箱之形、

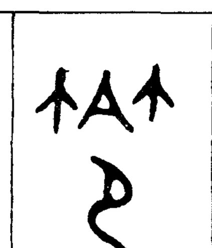
筐

此篆集形、詳見匚部、按說文、筐車笭也、从竹匪聲、據匧篋匡筐同字之例、匪篚亦同字無疑矣、然車笭也者、本義之引伸段借、笭下一曰籯也、

亦可證也、書禹貢、厥篚織文、孟子、篚厥玄黃、與逸周書實玄黃于匪、正相合、即匪篚元同之證、又詳匪字下、段氏云、釋器、輿革前謂之鞎、後謂之笰、竹前謂之禦、後謂之蔽、按此對文則別之、散文則不別、詩言簟茀、毛曰簟方文席也、茀車之蔽也、周禮巾車、蒲蔽棼蔽藻蔽、即茀也、故鄭引翟茀以朝、作翟蔽以朝、竹前竹後、許所謂車笭也、笭之言櫺也、言其眕朧也、茀詩碩人从艸、載驅从竹、从竹者誤也、茀之言蔽也、篚是正字、茀是段借字、如儀禮今文作扉、古文作茀、扉茀同字、按此說非是、蔽義之篚、段借為扉也、儀禮今文為正、扉隱也、蔽義出于此、或借茀為之、字涉篚字、譌作笰也、又見蔽茀下、

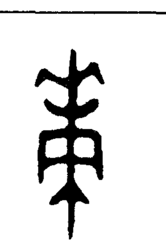
笭

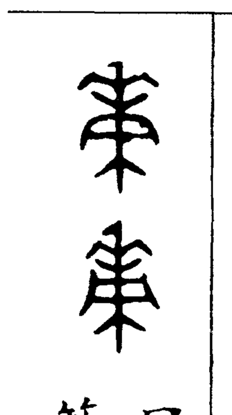
征作笭𠙵彝、攈古、・按說文、笭車笭也、从竹令聲、一曰笭籯也、朱駿聲云、按車前後兩旁禦風塵者、即詩之茀、周禮之蔽、說文之篚也、此攷恐非是、車笭之笭、疑櫺字義、或亦軨字轉義、若夫笭字本義、即笭籯也、朱氏又云、廣雅釋器、笭籠也、又方言、箸筩亦謂之笭籯也、又廣雅釋器、笭笪、按竹席、集韻、車中筵也、亦是疊韻連語、又通俗文、竹器謂之笭箵、按漁具也、亦是疊韻連語、又釋名釋船、舟中牀以薦物者曰笭、言但有簀如笭牀也、又釋名釋綵帛、笭辟、經絲貫杼中、一間汧

策

一間疏、疏者笭笭然、汧者歷辟而密也、段借為軨、廣雅、篾笭謂之轓、按式下縱橫交結之木、釋名釋車、笭橫在車前、織竹作之、孔笭笭也、金軨亦有織竹者歟、

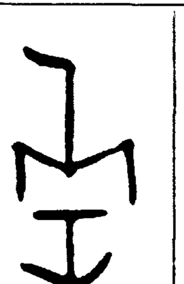
寡子卣、𠷎不叔、策乃邦、烏虖誶帝家已、奇觚拓本・按古鉩釋策云、銘詞稱策乃邦、疑亦有國者之器矣、劉亦從之、說文、策馬箠也、从竹朿聲、疑與敕字轉注、考工記輈人、軌前十尺而策半之、禮記曲禮、則僕執策立於馬前、此為本義、又轉為莊子齊物論、師曠之枝策也、注杖也、並皆非銘意、而策字古多段借為冊、周禮內史、則策命之、注以簡策書王命、銘意亦是也、或謂、策與筴通、秦策、錯龜數策、注蓍也、其轉義為禮記仲尼燕居、田獵戎事失其策、注謀也、銘云策乃邦者、猶言謀乃國事也、亦通、又策字、段借為諫、廣雅云、策箴也、又為筴、莊子達生篇、元端以臨牢策、李注欄也、又為茦、方言、策小也、此字借用尤廣、又按此篆朿為朿、與師寰敦迹作𨒪合、又作𠦌例見責字、又古文竹作𠓜見說文及全刻、然則此為策古文無疑、而別器或似从𣎳朿者、即是稽省、亦當與策冊通用、

同上、古鉩、盞器文・按上文即此盞文也、轉寫小異、又按某氏說、策筴通非、筴亦策字俗體、猶漢人剌字俗作刾、又作剌也、然凡龜

策云者、皆以策為蓍也、蓍从耆聲、耆从旨聲、旨从匕聲、匕朿古音相近通用、又訓謀也者、冊字轉義、謀計術數、其恉布在于方冊矣、或云、亦著轉義亦通、今再訂云、

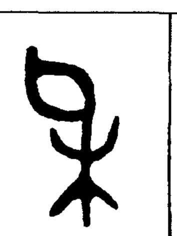
箠

垂字幣、按說文、箠擊馬也、从竹垂聲、周禮垂氏、以垂為之、此古字省文也、又或作菙、隸體竹艸並作廾也、箠亦段借為捶、文選報任少卿書注、箠與捶同字

亦作棰、見集韻、

䈀

朶字所以、按說文、䈀箠也、从竹朶聲、疑亦箠字異文、古字省文段借之例、唯當以朶為之、或借楇為之、字亦作檛作簻作撾、亦當以過為之也

左文十三年傳注、策馬檛也、後漢書禰衡傳、參撾蹀躍而前、注擊鼓杖也、長笛賦裁以當簻便易持、注簻策也、麤者曰簻、細者曰枚、集韻以為簻、非、簻即萬字、

笍

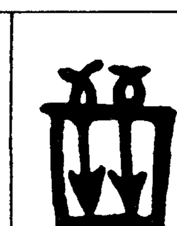
內公鬲、古內笍通用、內笍亦當通用也、按說文、笍羊車騶箠也、箸箴其耑、長半分、从竹內聲、朱駿聲云、羊車者美飾之車、駕以犢、馳驟不揮鞭策、以

笍椓刺以促之、騶者驟也、字亦作剟、見淮南道應、又按鑿訓羊車箠也、耑有鐵、即笍耑所著刺箴是也、

籣　箙

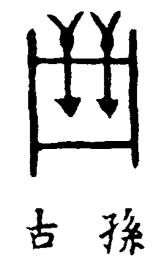
取方鼎、按說文、籣所以盛弩矢人所負也、从竹闌聲、字亦作韊、見史記信陵君傳漢書韓延壽傳、古字省文、唯當借闌為之、

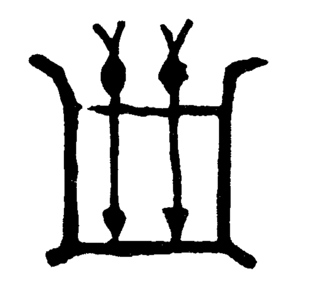
子父己爵、□□、復齋阮氏說、吳侃叔曰、雙矢有架、竊謂栖矢之器、稽諸六書、象形族字、即其形、疑即其器之名、南宮中鼎、族作□、□即二矢形、㫃所以榦矢、其用當與□同、㫃旗之榦也、族屬也、以其為矢鏃所聯屬、故謂之族、亦讀如春簇之簇、說文、族束矢族族也、元謂格上三矢或二矢、古人銘器用以旌武功、吳說洵可補釋名釋器之闕、● 按吳說非、此□即他器之□也、作□者為韇字、而與此同意、从一矢與从二矢三矢、元同意無異、又變□為□□□諸形、亦自相同、說文、箙弩矢箙也、从竹服聲、周禮、司弓矢、其矢箙從其弓、然則古文作□者象形也、後世變為形聲作箙、古今文字之變、往往有如此者也、說文、韇弓矢韇也、韇匵音、義皆近矣、見下、

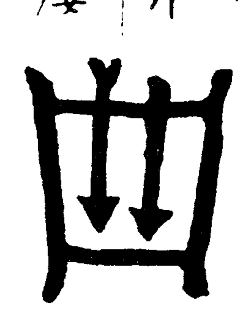
曲父爵、艸古鏖、亦與上篆相同、唯矢形稍省略、

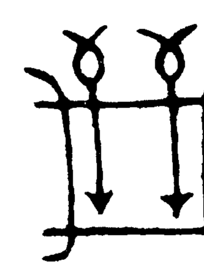
孫卣、□曲古鑑、如此、

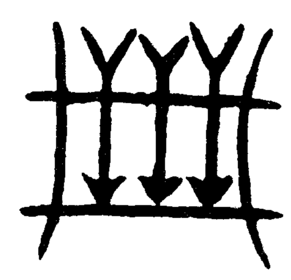
父癸甗、艸古鏖本、

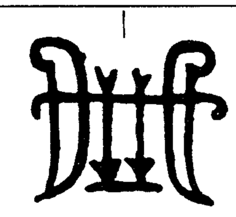
器未詳、銘明子𢎾箙四字、唐風拓本、說見明下、

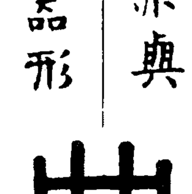
參父乙尊、奇觚拓本、劉云為箙受雙矢形、攷廣疋釋器、掤匵韇𩏑韊、韇矢藏也、鄭風毛傳、掤所以覆矢、左傳作冰、賈逵注、冰櫝丸蓋也、說文、匚盛弓弩矢器也、王氏廣疋疏證云、𩏑韇矢箙之圖者、韇或作櫝、韇𩏑通作丸、後漢書南匈奴傳、弓鞬韇丸、李賢注、引方言、藏弓為鞬、藏矢為韇丸、集韻引埤蒼云、韊𩏑箭室也、亦作步叉、釋名步叉人所帶、以箭叉其中也、續漢書輿服志、引通俗文云、箭箙謂之步叉、韊即箙、此銘象形會意、義可說、音不可定、吳侃叔釋復齋款識子父己爵□為族未確、● 按攷精則精、然掤為形聲字、且从手、取所以覆之意、與此篆全別、唯匚从匸、櫝韇蓋與匵同字、與此篆作□相似、然亦自別、愚又按、此等篆文所从□□諸形、與□亦別、此為籣象形、籣所以盛弩矢之物、故从籣从矢、為箙字、箙備矢之名、再攷如此、俟來哲云、

箙貝父辛卣、嘯堂、● 按上文之緐也、三矢者多略不過三之例、猶旅字元从三人、後省从二人又从一人、故此篆或从一矢作□耳、愚初謂□貝連結為一字、从貯、貯與宁同意、然審其篆勢、彼此亦各有分別、不可混同、今更正云、又見貯下、

父乙觶、箙亞拓本、按亦與上文、其器形固當有異同、

父庚鼎、亦古鑑、省文而形意正與上文同、

彝文、積古元僞雙矢彝、非、當改題箙彝也、按此篆□為□省略文、二矢鏃向上、而會意之恉、與上文同、

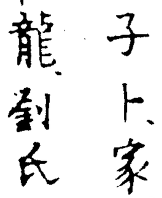

癸鼎、古鑑、按銘之卅二字對列、舊無釋、為粗屚、依他器例、是弓箙二字、弓為左文、卅即曲之省變、中直者↓之略耳、

龜版文、箙之、又三宰箙羌、又羌箙之、又箙一牛、又貞箙口、又箙貞、又呂箙之、唐風、● 按亦與上文下文合、可互證矣、文意有或可讀為服為𠬝者、後得羅叔言君考釋、其說與鄙見符合、曰周禮司弓矢、鄭注箙盛矢器也、詩小雅、象弭魚服、箋服矢服也、是古盛矢之器、其字作箙、作服、卜辭諸字、盛矢在器中形、或一矢或二矢、古金文畧同、作□□□□□諸形、且有中盛三矢作□者、番生敦文曰、簟弼魚□、毛公鼎文亦同、是□與□確即毛詩及許書之服箙、其字本象箙形、中或盛一矢二矢三矢、後乃由从一矢之□□變而為□□、於初形已漸失、而

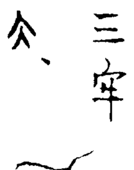
與葡字形頗相近、古者𦉪與服相通叚、易服牛乘馬、說文𦉪注引作𦉪牛乘馬、左傳王使伯服如鄭請滑、史記鄭世家作伯𦉪、後漢書皇甫嵩傳注、𦉪古服字、此𦉪服相通假之證、矢箙之初字、全為象形字、乃由□轉寫而為□由□又轉譌而為葡為𦉪、又由𦉪而通假為服、又加竹而為箙、於是初形全晦、而象形乃變為形聲矣、此說精詳可依據也、然愚謂□□元自別字、全文□之□、與芶之□正相合、□與矢頭之□畫然分別、唯以葡□音近形亦相近、互得通用而已、兩字斷不可混同矣、

龜版文、乙子卜、家、貞亞□箙口隹龍、劉氏本、

同上、卅卯三宰箙一牛、聽亼、

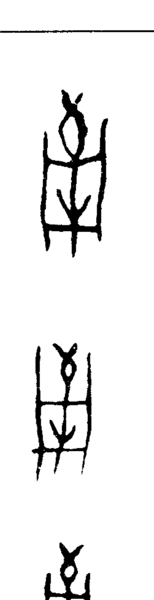
同上、勿鼓□箙一琴婦、

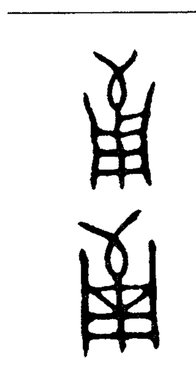
骨版文、丁亥卜、殼貞、口日乙酉□𣎵卯、後編、

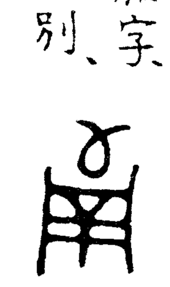
同上、丙子卜、箙貞曰、文前缺後損不可屬讀者也、亦唐風拓本、

同上、卜□非甲雨、又卜□貞□壬子雨、皆同文、唐風、

父丁角、王賜箙亞、䜌奚貝、筠清、● 按此明箙字形義顯然者、元釋作葡非、□即矢省、與□自別、

拓本、器未詳、銘

語同上、或亦角鉝、

丙申父癸角、擄古

規彝、亞中有規字、下曰、室乍冊宅、䈏川䈏繖乍彝、古鑑・按此字並與上文同、下有川形、依下文作𠀃、疑㠯爛文耳、此䈏疑叚借為葡、葡可盛貝也、但葡繖未詳、繖即䜌字古文、此銘與父癸鼎相似、彼云亞中規字、下曰、室𣪠宅于桓、冊口、殆同、唯此銘下多䈏貝䈏繖乍彝六字耳、

規彝、亞中規字、下曰室乍冊宅䈏𠀃䈏口繖彝、陶齋・按與古鑑同器異范、今姑存𠀃形資參、

室子鼎、王賓戉葡貝一朋、鬱華、

骨版文、壬申卜鯁𦥑正氏、唐風・按古籀補引且子鼎𦥑字、即與此同、然則此葡字異文、

龜版文、劉本・按𠙹省文也、

䈏字所从、从竹與作䈏合、但矢形與上文相反耳、

骨版文、貞兆、辛卯卜、䈏弘矢𥏻令、唐風、

同上、貞䈏、劉本

骨版文、取𢎘乎、唐風・按三字橫書、或讀乎𢎘取、未詳此篆从𠂤即鏑矢形、亦與上文同矣、

北征葡、吳大澂字說曰、葡為盛矢之器、後人加牛為犕、又通服、今經典通用服、而葡字之古義廢、說文解字、牛部犕下引易、犕牛乘馬、今本作服、左氏傳、王子伯服、鄭世家作伯犕、後漢書皇甫嵩傳注、犕古服字、大澂所得銅葡有𠂔砕萬凿四字、萬即虆凿即葡也、毛公鼎簟弼魚𤰈之𤰈、與凿字相似、魚服即詩采芑之簟茀魚服、采薇之象弭魚服也、按盛矢之器、名不同而制作亦必不同、有从竹从革从金之字、周禮司弓矢、中春獻弓弩、中秋獻矢箙、鄭注箙盛矢器也、以獸皮為之、又繕人、掌王之用弓弩矢箙、凡乘車充其籠箙、說文解字、籠笭也、笭車笭也、陳氏毛詩釆芑傳疏曰、矢服繫於笭、故曰籠箙、許書蘭所以盛弩矢人所負也、信陵君列傳、平原君負韊矢、韊字从革、文選西京賦、吳都賦、皆云蘭錡、劉逵曰、受他兵曰蘭、受弩曰錡、錡字从金、知盛弩之器有用銅者、國語檿弧萁箙、韋昭云、萁木也、服房也、然則盛矢之服、或用革、或用銅、或用竹、間有用木者矣・按吳說有是者、然此篆非葡字、此亦象形箙字、𠔿與上篆之𠮛同意、田即下受矢牟

之処、與用字作用迴殊、此篆吳謂為葡之異文者斷非、

叚借

骨版文、𠄞前後缺・按此从牛从䈏者、犕服正字、後人專用服而𤘰字廢矣、

齊侯鍾壁二備、按此借備為服也、儀禮既夕、賓奠幣于棧左箙、注車箱、詩大東、不以服箱、服箱同用、即服字轉義也、或謂服箱即箙字轉義、亦通、要古音服葡同部通用、服箱字、為服為箙、皆當借葡備為之、服亦借犕、易犕牛是也、

毛公鼎、金簟弼魚服、拓本、此即借葡為箙明顯者、

盂鼎、按古多借服為箙、詩采薇象弭魚服、齊語、服無矢、鄭語、檿弧萁服、可證、

亞𠬝解、擄古・按亞𠬝即亞箙也、與他器作亞中作𤝏者同意、𤝏即韇字、箙韇同意、亦當證𠬝用為箙矣、

箂　笘　笪　笞

頌敦、按說文、箂棒雙也、从竹朱聲、古字省文叚借之例、唯當以朱為之、葢古曰箂、漢人曰棒雙、一物而二名也、棒雙俗作箻䉶、

龜版文、按說文、笘折竹箠也、从竹占聲、古字省文叚借之例、唯當以占為之、說文又曰、潁川人名小兒所書寫為笘、疑叚借託名幖識字也、又籥下曰、書僮竹笘也、廣雅笘𥳑也、亦皆此義也、或云此點字轉義兒笘所以塗雅點涂之意、又學記呻其佔畢、佔畢即笘箂也、

文考鼎、按文作㫜者同、說文笪笘也、从竹旦聲、古字省文唯當以旦為之、眾經音義引笪若也、

歸父盤、按依古鮐駘等字以台為之、笞字亦當以台為之、省形存聲也、說文笞擊也、从竹台聲、漢書刑法志、笞者所以教之也、集韻或作箈、葢治即理也、箠笞以理罪也、笞之从台、實應从治省耶、然亦有疑、說文𥳡竹萌也、从竹怠聲、周禮醢人、箈菹鴈醢、注、箈箭萌也、字作箈、愚謂笞箠字固當从怠、怠者有罪、當笞箠之、所謂教之也、形聲兼會意、又竹萌者、竹胎也、字當从台聲、與胎始意同、然則說文、𥳡笞二字、釋義相易、要二字元通用、後致此錯誤乎、存疑云、

籤

殘字所从、按說文、籤驗也、从竹韱聲、驗當作檢、同音通用、通俗文記識曰籤、朱駿聲云、段借為鐵、說文一曰銳也貫也是也、又為讖、今俗謂神示占讖之文曰籤是也、字亦作串、見字苑、按串盍串異文、即毌字也、朱說非、又依讙作吅戠作才之例、籤亦當用𢦏為之、存其音耳、

箾

削集形見削下、竹从節字、按說文、箾以竿擊人也、从竹削聲、虞舜樂曰箾韶、下義段借為簫也、左襄二十九年傳、象箾、並皆書盂稷簫韶九成、是也、

竽

庚媾鼎、王格于宮、按劉心源云、此雩字、段借為于、由即用之倒形、杜𡤭簠𡤭字右旁𢆶字可證、然彼作𢆶、又一本作𢆶、與此自別、𢆶疑𢆶之變耳、不得以彼為此證也、因謂此字疑竽之異文、說文、竽三十六簧也、从竹亏聲、管長四尺二寸、管有簧、周禮笙師、掌教龡竽笙塤籥、竽笙皆竹樂、其形與此字上形稍似、但作川者、亦多略不過三之意也、竽亏亦聲通、故銘借竽為于也、

別體

骨版文、庚戌貞王𠬝後編・按今即宇、又合乃形、以為结構、乃盖笙竽象形、乃省上𠂤耳、此為竽字異文、姑附于此、

笙

同上、文前後缺、後編如此作、介于明是字、

單白射生鐘、按說文、笙十三簧、象鳳之身也、笙正月之音、物生、故謂之笙、爾雅、大笙謂之巢、小者謂之和、从竹生聲、古者、隨作笙、然笙之言、生也、字元當以生為之、凡樂器名、多當不从竹、爾雅釋樂、簥窴說文皆無之、說者云古以喬涅為之、又巢後亦加竹作篳、並可證矣、周禮、有笙師、虞書、笙鏞以閒、皆本義也、朱駿聲云、轉義、周禮眂瞭、擊頌磬笙磬、注笙生也、則謂借為生、又詩南陔、白華、華黍、由庚、崇邱、由儀、六詩、為笙詩、儀禮鄉飲禮、笙入、注以笙吹此詩以為樂也、段借為媘、方言、笙細也、凡細皃謂之笙、廣雅、笙小也、按即今所謂瘦生也、愚謂此說非是、此笙段借為小也、金文眚字段借為眇為召、亦一例、古音與今音異、

簧

古刀布文、金石索・按文曰簧彤夕三字、其義未識、然審篆形上从竹、下作𡈼為𡈼字、𦯌即蒷黄異文、入與𠆢冂同意、此簧即簧字也、說文、簧笙中簧也、从竹黄聲、詩車鄰箋云、簧笙中金葉、吹簧則鼓動之以出聲者也、此左旁◊疑其象、

同上、古泉匯、

簫

齊侯鎛、余命女、政于朕三軍、簫成朕師旟之政德、諫罰朕庶民、左右毋諱云云、又曰、女考壽萬年、永保其身、俾百斯男、而埶斯字、簫、義政、齊侯左右、毋疾毋已、云云、嘯堂・按劉氏心源云、簫从竹从㷠、盖段用簫、為肅字也、球釋作綴非、師旟即師旅、字肅猶愛威、陸績周易述字變也、此說似是、此省肃形者也、孫氏詒讓、又以此字、為肅通假、且以簫義政齊矦左右毋𢘅毋已為句云、𥳑即肅字、宣和圖及孫苑並不誤、王錄釋為綴、薛从之、與前釋、𢆶互不合、亦其政也、又齊侯鐘、此字有重文、此無之、疑亦沿鑄偶奪之、肅肅敬也、又恭也、義法也、肅義政、言敬恭于法政也、其說益精、說文、簫參差管樂也、象鳳之翼、从竹肅聲、周禮小師、簫管絃歌、注編小竹、釋名、簫肅也、其聲肅肅然清也、肅簫音義並近通用也、轉義、書益稷、簫韶九成、鄭注舜所制樂、又儀禮鄉射禮、右執簫、注弓末也、字亦變作𥵀作𥵀作䈾作鞘、肖肅音通、

同上、萬曆本博古、按薛氏亦同、有誤、

齊侯鐘、第一、簫成朕師旟之政之簫、朱刻薛氏

同上、上文、嘯堂如此、

同上、第七、簫簫義政之簫、

薛氏、據朱刻本、嘯堂、此鐘缺、

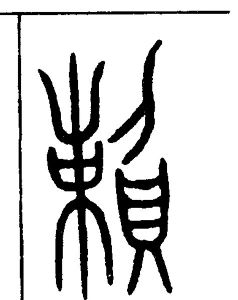
筍

齊子中姜鎛、彌生簫簫、義政保魯、孙古、引因孟伯說、博古圖齊侯鎛銘、桓作篴、从竹从水从亘、此變亘為𠂤、以為外圍、移水于中、室即桓之別體也、又引吴大澂說、𥳑即淵、說文、淵回水也、从水、象形、左右岸也、中象水、古文作圖、此字从水在𠂤中、與說文義合、彌生即彌性也、又引張孝達說、此為簡字、簡簡大也、釋訓文、詩降福簡簡・按齊侯鎛、桓武靈公之桓作篴、與此銘異用、周說不足為證、吴氏古籀補、又云从竹从㴇、㴇即淵之異文、篇與簡相似、詩降福簡簡、疑是即篇篇、水經穀水注云、淵淵字相似、時有字錯為淵也、說文引詩、鼗鼓𪔂今詩作淵、吴說前即謂為淵、後即以為簡、與張說同也、愚竊謂、諸說皆非、此字當從劉說為肅字、其實亦借簫為肅耳、肅肅重言形況字、亦與齊侯鎛同、或云肅肅輯龢之謂、禮記少儀、肅肅雝雝、疏鸞和之形狀、義亦近矣、

筒

同是幣、按金文段借字、省形存聲、殆為通例、筒字亦當用同為之、說文、筒通簫也、从竹同聲、同筒通用、猶同銅通用、同桐亦通用也、

籟

此篆集形，詳見賴下。按說文，籟三孔籥也，大者謂之產，其中謂之籟，小者謂之箹，从竹賴聲。古字省文段借之例，唯當以賴約為籟箹，產字元不从竹，而廣雅作簅，可類推已。史記司馬相如傳，吹鳴籟，集解，籟簫也。又轉為莊子齊物論，地籟則衆竅是已之類矣。

箹

此篆集形，詳見約下。按說文，箹小籟也，从竹約聲。凡爾雅樂器名字，或从竹，或不从竹，而殺之从竹者，許多不从竹，知約古文，箹後出近文耳。爾雅大籥謂之產，其中謂之仲，小者謂之箹，產字俗本作簅，樊光注云，小者形聲細小曰箹也。此箹之言約也，可證古字唯作約矣。

管 琯同

宰辟父敦。按說文，管如篪六孔，十二月之音，物開地牙，故謂之管，从竹官聲。朱駿聲云，按物開地牙，開者闢字之誤，闢者毌字之借，當作物毌地芽，以聲訓也。風俗通，物貫地而牙，故謂之管，蓋本說文，此孜為得。又說文重文作琯，曰，古者玉琯以玉，舜之時西王母來獻其白琯，前零陵文學姓奚，於伶道舜祠下得笙玉琯，夫以玉作音，故神人以和，鳳皇來儀也，从玉官聲。蓋其器用竹，此謂之管，亦用玉，依又偁琯，要義存于官聲也。其聲貫通，統治衆音，猶民於官府矣。古文唯當借官為管，即省文段借恆例也。禮記王制疏，官者管也，亦通用之證。朱駿聲云，段借為館，儀禮聘禮，管人布幕，注謂掌次舍帷幕者。又為莞為貫，禮記樂記，管乎人情矣，注猶包也。荀子富國，不富不厚之不足以管下也。又為斡，史記范蔡傳，崔杼淖齒管齊，索隱典也。荀子儒效，天下之道管是矣，注樞要也。或曰貫斡二義亦本字之轉義，存參。又重言形況字，詩板，靡聖管管，傳無所依繫，案管管然以心自恣。廣雅釋訓，管管浴也。按浴者裕字之誤。又託名幖識字，書金縢，管叔及其羣弟，鄭注國名。又春秋時有管夷吾，豈亦其苗裔歟。

篎

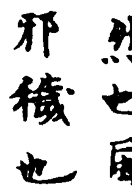

古匋文。按說文，篎小管謂之篎，从竹眇聲。爾雅釋樂，大管謂之簥，其中謂之篞，其小謂之篎，然篎之言眇也，又小也。許氏有篎無簥篞，其所見古本爾雅作喬作涅故也。然則可知篎亦元以眇為之，从竹者為後出近文也。舍人注，篎小者，聲清妙妙，即眇，妙秒字轉義耳。

笛

依笛逐二字為此篆形也。按說文，笛七孔籥也，从竹由聲，羌笛三孔。字亦作篴，周禮笙師，籥篪篴管，蓋篴是籀文，周禮往往存籀文也。釋名釋樂器，篴滌也，其聲滌滌然也。風俗通，聲音，笛者滌也，所以蕩滌邪穢也。

兟叔鐘。按由即甶字，古字省文，唯當以甶為笛，甶笛音通。

筑

子禾子釜筑字所从。按說文，筑以竹曲，五弦之樂也，从竹从巩，巩持之也，竹亦聲。朱氏駿聲說，似箏細項圜肩。淮南泰族訓，高漸離宋意為擊筑，注二十一弦，或曰十三弦。段借為叔，爾雅釋言，筑拾也是也。

箏

依靜簋二字為此篆形。按說文，箏鼓弦竹身樂也，从竹爭聲。古字省文段借之例，唯當以爭為之。朱駿聲云，太平御覽引說文，五弦筑身樂也。按古五弦施於竹，如筑，秦蒙恬改為十二弦，變形如瑟，代竹以木，唐以後加十三弦。蓋箏之制，非最古物，然亦周末有之，字亦當晚出古文耳，姑存之云。

箛

此篆補入，詳于瓜下。按說文，箛吹鞭也，从竹孤聲。宋書樂志以菰為之，古字省文唯當以孤為之。

籌

依仔林父敦壽字節畧刀節字上形，結構此篆。按說文，籌壺矢也，从竹壽聲。古字省文段借之例，唯當以壽為之。禮記投壺，籌室中五扶，注矢也。又儀禮大射儀，中籌豐，注算也，轉為籌畫籌度字。史記高祖紀，運籌帷幄之中是也。或云籌字段借義非是。

簺

塞敦。按說文，簺行棊相塞謂之簺，从竹从塞，塞亦聲。蓋亦取充塞義。古文段借，應以塞為之也，此謂古字省文也。

簙

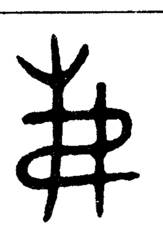
師寰敦。按古博簙通用，說文，簙局戲也，六箸十二棊，从竹博聲。朱氏駿聲云，楚辭招魂注，箘簬作箸，韓非子謂之博箭，故簙字从竹。又論語，不有博弈者乎，世本，烏曹作博，是皆借博為簙也。

篳

畢中敦。按說文，篳藩落也，从竹畢聲。古字省文段借之例，唯當以畢為之。字亦譌作蓽，左襄十年傳，篳門圭竇，注柴門。禮記儒行注，荊竹織門也。

段借

季姬敦。按茀段借為篳，詩載馳，簟茀朱鞹，傳車之蔽曰茀，又韓奕，簟茀錯衡亦同。此用為篳，故字亦从竹作笰耳。

篓

此篆集形，詳見叓下。按說文，篓蔽不見也，从竹叓聲。古以叓為之，詩靜女，叓而不見，烝民，叓莫之助，傳隱也是也。漢人艸竹皆作廾，故篓亦作

菱、爾雅、菱隱也、離騷、菱然而蔽之是也、朱駿聲云、上林賦、晻菱咇茀、亦雙聲連語、字亦作薆、通俗文、雲覆日為靉靆、海賦、靉靆雲布、亦疊韻連語、字亦作曖、南都賦、晻曖蓊蔚、亦雙聲連語、廣雅、曖睫翳薈也、亦疊韻連語、又離騷、時曖曖其將罷兮、亦重言形況字、此說至詳矣、

篽 籞 魰同

虢叔編鐘、從古。按說文、籞、嚴雖射所蔽者也、从竹嚴聲、朱駿聲云、字亦作䉙、漢書元帝紀、罷嚴籞池田、以嚴為之、古字省文叚借之例如此、

陳勿簋戈、鬱華。按此御字古文、說文、篽、禁苑也、从竹御聲、春秋傳曰、澤之自蒲、魰以御、或从又魚聲、段氏云、宣帝紀、詔池籞未御幸者、假與貧民、蘇林曰、折竹以繩綿連禁籞、使人不得往來、律名為籞、應劭曰、籞者禁苑也、按蘇應說與許合、元帝紀、詔罷嚴籞池田、假與貧民、又云、春秋傳自當作舟、昭二十年左傳曰、澤之萑蒲舟鮫守之、鮫當是魰誤、許所據竟作舟御耳、此說甚諦、蓋最古文、从竹、从攴魚聲、此篆之卜、即攴省文、攴擊所以禁當之意、攴又通用、故亦省从又作籞、又省竹作魰、許氏所从是也、其從从御聲、兼會意、又从禦聲、以取茂美耳、

同上 寺觥

陳窒敦 鍵、𢊁鄣、

別體

𥲤戈、 笱清

龜版文、貞弗其禽、九月才魰、又貞眾之川魰、二、唐風即同上文、

骨版文、魰八月、後編

書𣪊、小𢿞魰、嘯堂。按一器作魰、魚省文叚借、銘義叚借為取、即御字、此字舊𨟻釋魰、不詳審耳、

同上、博古、

同上、攷古、

同上朱 刻薛氏

石鼓文、鰋鯉處之、君子漁之、天一閣本、古華山農云、說文作魰、同御、禁苑也、傳曰、澤之舟魰、直音曰魰、池水編竹籬以養魚也、舟魰官名、字从又从魚、从又者取扞衛之意、左傳曰、澤之萑蒲、舟魰守之、猶君子漁之之意、蓋先為之守禁而後捕取之、按取魚歲凡五、禮月令、孟春獺祭魚、此時得取一也、季春、薦鮪於寢廟二也、鼈人秋獻龜魚三也、王制、獺祭魚而後虞人入澤梁、是十月取魚四也、潛詩序季冬薦魚、命魚人始漁、與月令同、五也、唯夏不取、又云、今說文舟魰譌自魰、左傳譌舟鮫、然因左傳之譌作鮫、足以證从寸為籀文之謬、魰通作鮫、相似誤為鮫、國語作舟虞、又同音之證。按此攴似是古寸、又同意通用、叔或作村可證、篽字本義一轉、為捕魚之偁、而後字變从又魚為會意、然魰漁音義相近、故或以魰異文䱷為漁字、漁魰通用、故魰亦从漁从寸、鼓文之義、亦叚借為漁字耳、

沇兒鐘。按周禮𩵋人音義、魚漁𩵋為同字、詳于漁下、然古文攴又通用、此亦魰字異文也、與漁通用、

𩫖陽布、古泉匯。按元釋魯字、魯陽有徵、不可易讀、然審篆形、亦非魯字、𩫖即篽字異文、从魚與魰同意、从吾聲、與御聲同、說文、䥏鋙同字可證、篽與魯音通、

肯御匜、十六金符盦。按从又御省聲、亦篽字也、𠂇即攴之省變耳、

筭 算 箴叚借

依爵文弄字及簞字竹冠。按說文、筭、筭長六寸、計歷數者、从竹从弄、會意字也、又算訓數也、从竹从具、蓋數之曰算、數之之具曰筭、算字當从筭省从具、筭算疑元轉注字也、

纂字所从、

具依宗周鐘、竹从本部。按說文、算、數也、从竹从具、讀若筭、蓋从竹猶从筭省、有筭可以行算數也、具者、十字解曰、數之具也、是也、算字會意之恉自顯矣、禮記檀弓、為之節文也、有算、論語、何足算也、蒼頡篇、算計也、皆本字本義、

敃氏盤、朱駿聲云、叚借為算、書盤庚、世選爾勞、詩柏舟、不可選也。按此攷似是、篹字或作䉵、選算可通之理也、三蒼、算亦訓選、

趩尊。按說文、箴、綴衣箴也、从竹咸聲、其形其用、與金鍼似、故箴字亦用為鍼、東山經、高氏之山、其下多箴石、注、箴石可以為砭針是也、又古文鍼字借咸為之、猶緘諴撼減皆用咸字也、箴字亦當用咸為之、此謂省文叚借、

又姑依晉公盦咸字、子禾釜節字為此篆形、為箴聲母文、

笭 笛

○古逸字

[古文] 古匋器文劉本·按从竹从斧字形明晳者、但字書未見笭字、亦古字逸文也、

[古文] 古鉩文說文無之、古籀補·按此古字逸文然字形之明晳者、疑从竹自聲、惜其義不可攷矣、

○說文

(䈵) [古文] 竹皃、从竹翁聲、(䉧) [古文] 竹聲也、从竹劉聲、(笐) [古文] 竹列也、从竹亢聲、(䈾) [古文] 陳留謂飯帚曰䈾、从竹捎聲、一曰飯器、容五升、一曰宋魏謂箸筩為䈾○按䈾箱次出、䈾當同箱、見上、(⿱竹夅) [古文] 桮笿也、从竹夅聲、或曰盛箸籠、(籫) [古文] 竹器也、从竹贊聲、讀若纂、一曰叢、(⿱竹刪) [古文] 竹器也、从竹刪聲、(⿱竹襄) [古文] 哀也、从竹襄聲、(篼) [古文] 飲馬器也、从竹兜聲、(⿱竹剡) [古文] 搔馬也、从竹剡聲、(⿱竹殿) [古文] 椸也、从竹殿聲、(⿱竹是) [古文] 篗屬、从竹是聲、(篍) [古文] 吹筩也、从竹秋聲、

文一百四十三 許氏收笪、今入二部、 重二百九十

第二十三部 第五之一 其三之一

个 箇同

[古文] 个彝攈古·按元釋為介云、个即介、說詳王簡文公經義述聞、然猶以个為隸省、據此銘知是古文、故古經介多作个、此攷精是而未確矣、說文、箇竹枚也、从竹固聲、段本下補个篆曰、箇或作个半竹也、注云各本無、見於六書故所引唐本、按竝則為艸、單則為屮、史記木千章、竹竿萬个、正義引釋名、竹曰个、木曰枚、今釋名佚此語、經傳多言个、大射士虞禮注皆云、个猶枚也、今俗或名枚曰個、音相近、又云、今俗言物數有云若干個者、此讀然、經傳个多與介通、此攷至精可從、古文字形似者、段借通用、用个為介亦然、段氏又云、按支下云、从手持半竹、即个為半竹之證、此攷亦是、支古枝字、後亦加木、竹謂支木謂枝也、今依此器、初得古正字、千歲之一快事耳、

[古文] [古文] [古文] [古文] [古文] 依上部、亦如此作、

文一 許氏、收于竹部、今改、 重五

第二十三部 第五之一 其三之一、又一、

支 [古文]同

[古文] [古文] 鼓字所从、按許氏鼓字解曰、[古文]象𠂇飾非、說見鼓下、說文支去竹之枝也、从手持半竹、古文[古文]从二个、盖本義謂竹枝、造字之時唯作个、未見其義、故加又而後支與竿分離之意顯然、即知引伸為艸木之枝、為跂指之跂、从木从足者、為後出也、詩芄蘭之支、文王本支百世、又周禮鄉士注、和合支幹善日可證、又段借為榰、周語、天之所支、不可壞也、注柱也、西周策、魏不能支、注猶拒也是也、

攲

[古文] 奇字繁、按凡奇聲字古文多借奇為之、說文、攲持去也、从支奇聲、蓋奇偏不多之意也、朱氏駿聲云、段借為攱、荀子宥坐、孔子觀于魯桓公之廟有攲器焉、注傾攲易覆之器是也、

文二 重一

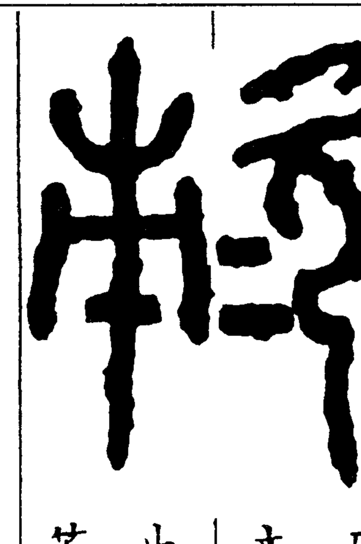
第二十三部 第五之一 其四、

韭

[古文] 龜版文、卜貞五𣪊韭隹口、聽久·按說文、韭菜名、一種而久生者、故謂之韭、象形、在一之上、一地也、然非非皆屮艸之系、而分析之也、凡字形分析者、為細而多之意、此亦然矣、其音即與久近耳、許氏又云與耑同意、謂𠀆非同意也、夏小正、正月、囿有見韭、詩七月、獻羔祭韭、儀禮少牢禮、韭菹醓醢、皆本字本義、朱駿聲云、轉義、西山經、草荔狀如烏韭、注、烏韭在屋曰昔邪、在牆曰垣衣、

[古文] 同上、用韭、聽久、

敹韭 齏同

石鼓文、石本□□鑾車、奉敹眞□、金石聚云、潘云即策字、或音速、吳東發以為敕字、容按說文、敕擊馬也、左旁作朿、敹吮也、左旁作朿、不但訓不可通、形亦迥異、吳氏說誤也。按此篆釋為敹、義甚妥當、然於篆形未合、左作𠦍與弟一鼓麀鹿趚趚字作𡰥合、此左旁為从朿者、尤顯且明、又右旁、明是次字、此為敹字無疑也、但敹字、字書所無、而說文𩐁、𩐁也、从韭次朿皆聲、或从齊聲作齏、朱氏駿聲云、从韭从次、會意細切匀之有敹也、朿聲、說文云兩聲者、韲𩐁二文、𣁋亦非聲也、凡醯醬所和、細切為韲、全物如牒為菹、廣雅釋器、𩐁韲菹也、此說似是、然則此敹疑韲字省文、亦此為籀變、抑籀文者、有增有減、以異文、此省韭不、足尤矣、古文疑以齊為之、周禮醢人、五齊、注謂當為齏、禮記曲禮、徹飯齏以授相者、釋文本作齊、可證其義主于調和齊均也、但文意段借趚字、或亦迹字、奉韲者進行之意也、又按古華山農章句注疏、此句作奉敹眞如云、案敹字不見字書、釋於上文下文、并求諸六書、則義當同歙、歙从翕聲、敹从朿聲、同部、餚聲从次、取相次之義、亦可省作敹、歙氣也、奉音同欻、欻者說文曰有所吹起也、讀若忽、西京賦注、欻之言忽也、段氏云、

案、此篆久譌、从炎非聲、蓋本从奉聲、然奉欻音同通用矣、歙者縮鼻也、一曰歛氣也、段氏曰、歙之言、攝也、許及切、上林賦注、卉歙、林木鼓動之聲、段氏曰、卉即奉之段借、然則言於車輿、蓋謂車馬鼓動之聲、以應上文也、魯靈光殿賦云、歘欻幽藹、棠歘歙音同、而倒文、蓋二文雙聲為義、江淹雜擬詩、欻吸鵾雞、披吸歙亦音同也、注家曰、欻吸疾皃、一曰猶翕忽也、六書故曰、氣翕欻如焱也、𣣋同欻、疾也、此皆以奉歙連文言之也、奉敹可讀同欻歙之證、諸家爭釋為拜教奔奏華策、故詳書之、眞頓之者、云云、此說迂曲牽合、不足措信、姑存備參云、又按古別有敹字、而為从朿次聲、或从次朿聲、逸文也、但𩐁字从敹聲、而𩐁字非从二聲者、姑兩存云、

齊鬲、按齊段借為韲、韲異文作齏、故其省文固然矣、周禮醢人、五齊七醢、即其證也、

段借 𩐨 薤同

師寰敦、按說文、𩐨菜也、葉似韭、从韭㪇聲、禮記內則、膏用𩐨、又後漢書周舉傳𩐨露、注今之挽歌、字俗作薤、今本內則、切葱如薤、爾雅、薤鴻薈、注薤似韭之菜、然芳無字例也、但古字有文段借之例、唯當以㪇為之、又𩐨段借為隘、漢書揚雄傳何文肆而質𩐨、集注𩐨狹也、字亦作𠑞、見廣雅、

韱

殘字所从、按說文、韱山韭也、从韭𢦏聲、朱駿聲云、字亦作𧄧、爾雅釋艸、藿山韭、是一名藿也、又按此字疑即爾雅𧄧百足之𧄧、百足蓋象韭形、山韭葉狹、𧄧即藿也、段借為孅、太玄少次三、動韱其得、又斂次二、墨斂韱韱、注皆訓少也、蓋依古字省文、唯用聲字例、韱亦當作𢦏、

○說文

(隊韭) 𩐃 齏也、从韭隊聲、(韭番) 𩐄 小蒜也、从韭番聲、

文六　重二

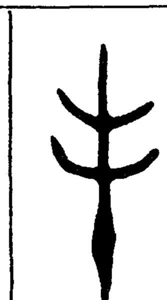
古籀篇卷八十終

古籀篇卷八十一

東京高田忠周纂述

第二十三部 第五之二

半 粹同

康矦鼎、康矦半作寶尊彝、筠清、吳氏榮光曰、手字作半、見汗簡、銘曰手作、殆後人手筆手記手制之意、此開其先、又吳氏大澂引為康矦封鼎、蓋謂為封之籀文作㞢之省也、然二家攷皆非是、豐字金文多作豐𡴘即丰丯省、即知半為古文半字、半小篆亦省作丰、說文丰、艸盛丰丰也、从生上下達說誤、此非从生省也、依此篆、丰丰皆象莖葉蘇茂之形、下作丨者、荄根之意、夫荄根肥而莖葉可盛、故字亦象根、才字作才、齊字作𠫼、亦皆同意也、又朱氏駿聲云、此篆指事、與奉略同、凡屮才乇㞢生𠂹出乇朮生半、皆象形兼指事、又戴氏六書故引唐本說文有丯字、依元熊忠古今韵會、當為半之籀文、轉義、詩丰、子之丰兮、傳豐滿也、小爾雅廣言、丰豐也、方言、好或曰妦、字亦作妦、此攷亦是、因謂半豐二字元通用無疑、又說文艸部、𦿒艸盛也、从艸奉聲、𦿒即半字後出文、半已為艸盛半也、其義其音備焉、亦不須更从艸奉、小篆作𦿒、古文作𦿒、元从艸半聲也、故半或變作𦿒、元象形字、後變為形聲之例也、𦿒當出于籀增矣、廣雅釋訓、𦿒𦿒茂也、此許氏之半半也、詩卷阿、菶菶萋萋、傳梧桐盛也、說文玤下引詩生民、瓜瓞菶菶、此皆本義之轉耳、毛詩借唪為之、又采菽、其葉蓬蓬、以蓬為之、又按凡銳頭上出之義、古當以半為之、𧏡𧏡上頭是也、或以夆為之、又或以逢為之、並皆聲通也、後兵刃銳耑、則从金作鋒、作鏠、山頂銳耑、从山作峯、又飛蟲螫人義、从虫作蠭、作蠭、此蟲尾耑尖銳、出毒鍼者、亦銳半之轉義也、然則縫訓以鍼紩衣也、亦上義之一耑、字元當作絳、又逢訓遇、遂候表、亦疑銳耑上出之謂、字或作烽、元當作烽耳、

又康矦鼎、奇觚拓本、● 按劉云、舊釋為手、近人或釋乇、或釋封、案篆法手毛未筆皆不得作注形、乇字亦不从乚、釋封為是、說文、對爵諸矦之土也、从㞢从土从寸、寸守其制度也、㞢古文封省、𡉚籀文从半㞢部又有㞢、解云、艸木妄生也、从㞢在土上、上讀若皇、古音東陽相通、封㞢不妨段用、然封古文實當作㞢、从半从土、土古文土字、籀文从半从王、蓋逐古文之上下、偏旁於左右耳、說文㞢从生下達也、余以古刻及小篆偏旁从半者證之、如邦从半說大作𨛜、宗周鐘作邦、叔向父敦作𨛜、毛公鼎作𨛜、所从之半、皆从乚不从生、此銘作半、碻是半字、毛公鼎、害我邦我家之邦作𨛜、齊刀邦作𨛜、皆變半作㞢、古文凡直筆中作注形者、小篆改為橫筆、丨即十、丄即壬、土即土、个即𠆢、是也、半即半、亦其例、古刻从半之字、既可从㞢、知半即㞢、即封矣、書康誥、小子封、傳封康叔名、書序、封康叔于衛、馬注康國名、傳畿內國、鄭注康為謚號、世本康叔居康、從康徙衛、此銘云、康矦半作、明係自作、則康非謚也、不言衛矦、知作器在克殷以前、● 按此有明據、碻乎不可易者、然則大徵釋封亦是、而鄙見論字形字義、與劉說相待、而完全矣、蓋以半為𡉚、此為聲音通用也、

骨版文、余足三半、口下文缺、後編、

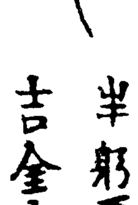
龜版文、其隻𤕌或半囊、

器未詳、銘曰、犬作父丰子車、拓本、

亦龜版文、口口且丁、日易半口、劉本・按亦半字、

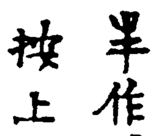
半彝盨、吉金齋、

古匋文、半雩二字、方氏藏

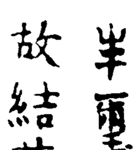
龜版文、≡前後缺、唐風・按亦當半字異文耳、

半作父乙觶、古籀補、按上文之省略耳、

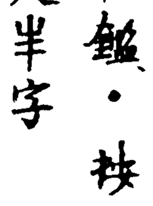
者沔方尊、半姚制發、拓本・按、半字轉義、詩丰、子之丰兮、傳豐滿也、字亦作妦、方言一、好或曰妦、蓋銘意用為名、然義應涉好妦肥美也、或謂、銘意借為邦字、亦通、

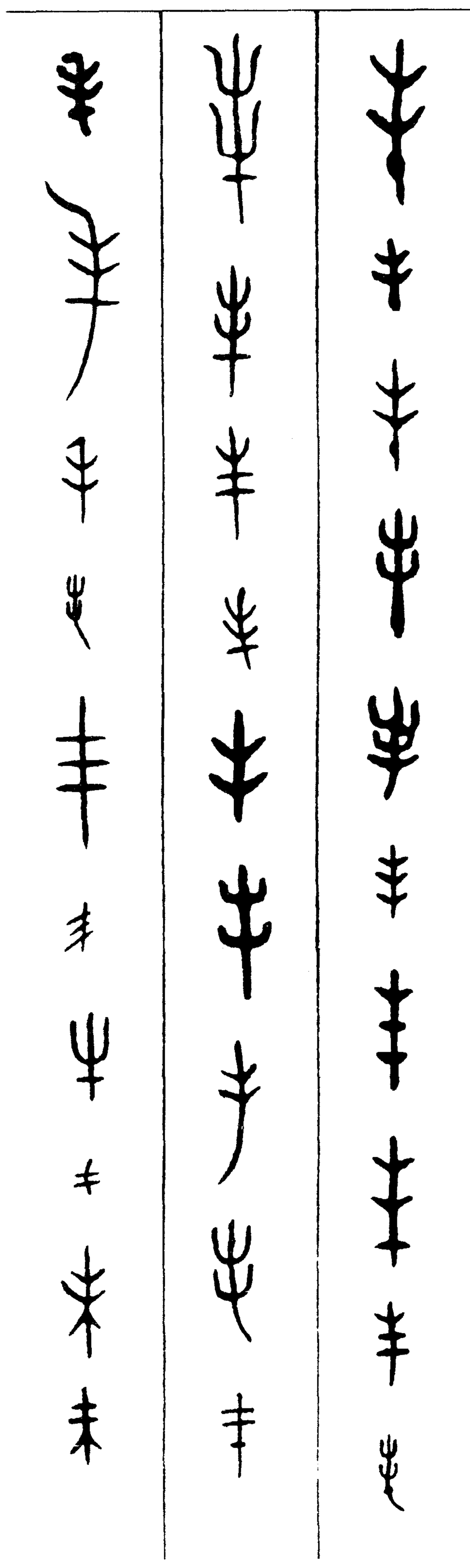
半𨟻雙虎壺・按此篆圜畫而唯一字、故結構如此、或云㞢省文、與半相通、

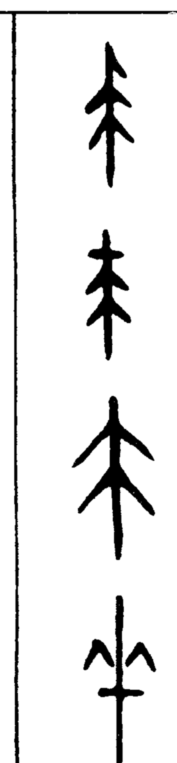

亞鼎、文半連文、古鉨・按依邦字推此、知是半字

父戊彝、攈古・按字在銘末、正與上文合、元釋為立矢非、

並金文邦字所从、

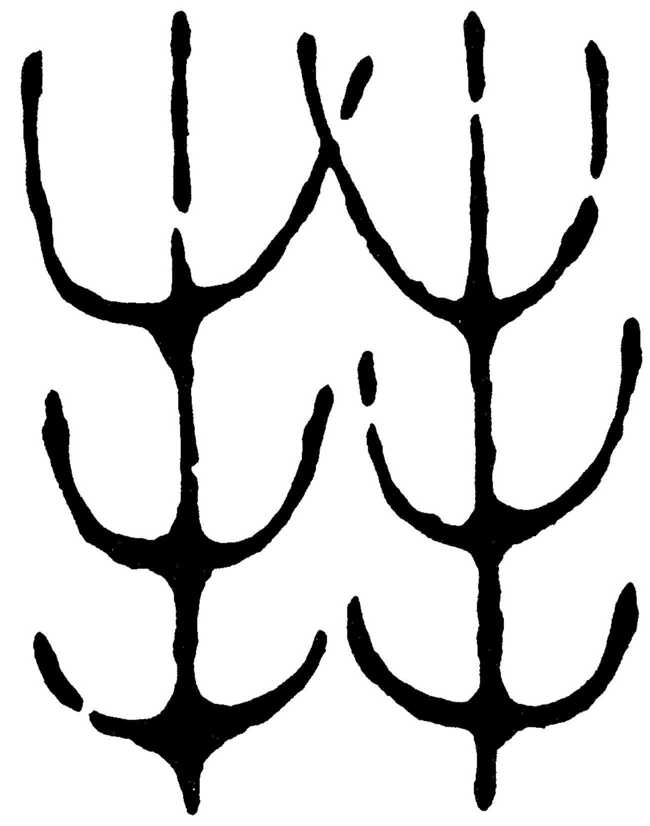
奉字所从

卜辭邦字所从、

詛楚文、邦字所从、下篆與未字相混、然丰即丰之意、

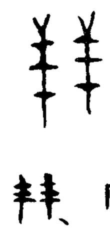

周豐宮瓦當文、石索云、孕經室文集、嘉定錢君既勤得古瓦、作豐字、上下左右作四神形、甚奇古可愛、為之考曰、周豐之瓦、豐即聲、引鄭康成大射儀注證之云、豐字从豆豐聲、古文豐作豐無凵、明可渚去、篆文依桂未谷藏本。按說文豐豆之豐滿也、从豆象形、一曰鄉飲酒有豐侯者、豐古文豐、段氏玉裁注云、豐象豆大也此與豐上象形同耳、戴侗云、唐本曰、从豆从山𦬸聲、蜀本曰丰聲、山取其高大、按生部云、丰艸盛丰丰也、與豐音義皆同、大射儀注曰、豐其為字、从豆豐聲、近似豆大而卑矣、

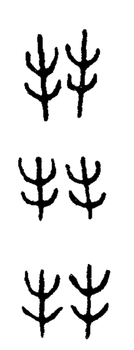
似鄭時有豐字、但鄭注轉寫至今、亦多譌誤、豐聲之聲、或是𧰼字、儀徵阮氏元、說豐字瓦云、豐字當是𦬸聲、而山象形、豐字當是𦬸聲、而凵象形、一從艸盛之丰、一从艸蔡之丰也、玉裁按竝丰竝丰、說文無字、如𧰼𧰼字从𦬸聲、𦬸字从𦬸聲、皆非無字者也、則唐本蜀本、未可遽信、愚私謂段說非、錢氏阮氏為是、而未盡矣、蓋說文、禮鄭注、皆轉寫有誤、真如段說、蓋古本說文、本必當作从豆山象形𦬸聲、鄭注亦然、𦬸字許書不收者、亦與𤕦爿一例、此為遺文也、而𦬸當為丰之𧰼文、丰有豐義、詩丰傳曰、丰豐滿也可證、豐之从𦬸、形聲包會意也、古文作豐从豆𦬸聲、此為省文也、但依上見諸篆山非山川之山明皙、蜀本丰聲、唐本𦬸聲、皆不誤也、

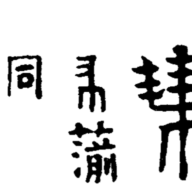
龜版文、丙寅卜家貞、奴𦬸酌父乙、劉本。按龜文事字作𡦂、知此丫亦中省下作𦬸、與金文朋貝之朋似而自異、此亦上文之變耳、此𦬸當段借為奉字義、奴婢承命奉酌酒於父乙之廟也、

同上我𦬸、後編

戈文攈古。按豐字从𦬸𦬸丰同字也、而豐或作豐此𦬸亦𦬸即丰字明矣

帚蒲同

文一

許氏收于生部、今為建首、

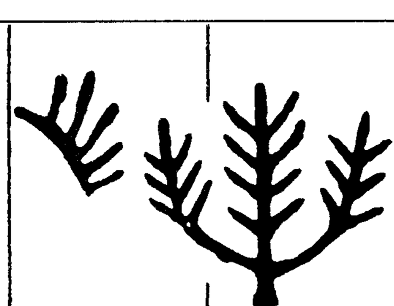
重五十九

第二十三部

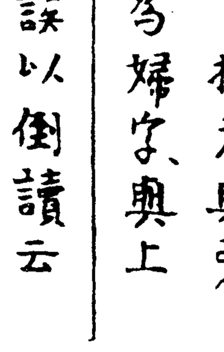
第五之三

婦鼎。按鼎元有四器、銘二器合𢍃帚為婦字、又二器合𢍃帚𢍃為婦字、即知𢍃為帚省、說文、帚糞也、从又持巾埽冂內、此解有誤、但最古文字、帚不从又巾、即从𢍃省與冂而為形也、因謂說文彗竹埽也、从又持甡、此亦有誤、甡即𢍃之略、非从二生甡字也、篆元當作彗者、小篆誤从甡作彗耳、古文又有作𥳑作𥳑者、一𢍃二𢍃元亦同意、此象可證、然則此象何象形乎、愚謂此當蒲字象形、說文、𦮙蒲王彗也、从艸湔聲、爾雅作蔏王蔧也、注云似藜、其樹可以為埽蔧、江東呼之曰落帚、其所云狀、正與此篆形相合、我邦俗所謂帚艸也、夫彗者器也、以蒲製之、以供糞埽之用、故字从又从蒲、會意、蒲專用為彗者、故訓曰王彗、王者大且善之謂也、又按說文蒲爾雅作蔏、而說文蔏作蕪云、山母也、从艸爯聲、爯劃蒲並聲同、疑蔏蒲亦元同字、最古文、王彗訓之蒲、即象形字、後借形聲蔏字為之、而本字遂廢、其後一从爯聲、一从湔聲、以相分別、非古形古意也、要始作象形文者、至小篆、專取結構齊整、有不能為其形者、因變為形聲字、又或借同音字為之、而本字廢絕者、其例不為尟、如𢍃蒲亦然矣、或云說文、蔏馬帚也、从艸𡗝聲、此字亦元無不為象形耶、果然蔏蒲之別如何、然蔏為馬帚、當不同王彗之蒲、而蒲訓王彗、彗字从蒲象形文、又帚字元从彗、而或有省為蒲象形者、其相涉如此焉、無疑於此篆為蒲艸象形也、今定為蒲、立為建首、以係𦬸系、

婦盤、積古。按元與𢍃形竝列、以為婦字、與上文同、阮氏誤以倒讀云𦺇形、粗屚殊甚矣、

器未詳、𧩓華拓本、銘云、蒲女張、亦與上文正相同者、

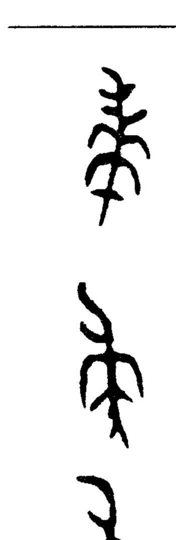
丰　古璽文𡭴字所从、

卜辭埽字所从、即與作𢍃同意、當互證也、

卜辭、元用為埽、省之又省者也、

文

歸字所从帚、从此象形文、即蒲字也、但上文元作𢍃、帚字象形會意之真面目者、第二至第四、

彗

□同

皆無冂形，即以蒲為帚，此為省文段借也。

並皆婦字所从，即以蒲為帚省文段借字。

金文歸字所从。

寢字所从。

卜辭歸字所从，其作作為帚正文，而

骨版文皆无段借為帚，實為婦者也。

此等諸篆皆皆蒲字，下同。

洀馭彗罍、陶齋·按屮似屮自異，此當䒶省文，一屮二屮同意，亦猶屮

䒶同字也，又下文作或作，即二屮一屮相同明矣，然此手持屮即

彗字也，說文彗埽竹也，从又持䒶，或作篲从竹，古文作𥫔从竹从習，此䒶即䒶省

亦同下文，非从二生䒶字也，又古異文有从竹者，因為埽竹之說，實許君未識古

形古義也，夫埽地曰帚，帚地之物，此謂之彗，故帚古文作，从冂从䒶省，其省者

亦與此篆合矣，帚埽亦當古今字，析言有此別，統言帚彗並為器名，不分別耳，然

則彗字當訓艸帚也，艸者蒲也，其有竹彗之制，字亦从竹作篲，訓埽竹也，禮記曲

禮，國中以策彗卹勿驅，注竹帚，史記孟荀傳擁彗先驅，莊子達生開之操拔彗以

侍門庭，皆本義也，轉為爾雅彗勤也，後漢班固傳戈鋋彗雲，注埽也，與帚字義同，

又爾雅釋天彗星為欃槍，釋名彗星光梢似彗也，又說文蒲王彗也之類，俗加艸

非。

又洀馭彗罍樹彭

華，即同器異形。

卜辭埽字所从，猶作

也，即彗字，與帚通用。

龜版二，並文

唯一字，聽父。

同上，右唯一字，左戊孳彗同

四字，唐風·按此同字，一正一

略也，以蒲為彗，猶他版婦好字

作好，但此彗讀本義可矣。

同上，叀彗，聽父·按

亦當讀為媍婦二字。

大骨版文，𠤱伐亦彗我西啚田，書契菁華·按此字明與同意，象形，

亦彗省文也，此文上段，同義字作，即埽字，此彗用為帚，形義近而通

用，亦為恆見之例矣。

帚

帚同

母龠尊、筠清·按銘義元段借為婦字，亦省文恆見之例也，說文帚

所以糞也，从又持巾埽冂內，古者少康初作箕帚秫酒，段氏云糞當

作叁，叁訓埽除也，是糞弁土音義近而通用耳，然又謂說文帚下說解有誤，夫埽地

除蕨，帚彗可以行之，布巾不可以行之，而帚字从巾，甚為乖理，今審此篆及卜辭

篆文，帚斷不从巾，此即蒲象形，蒲可以製帚，故从蒲為形意本，又从冂為地界

意，又唯以蒲象形為帚義者，此謂省文段借也，若夫字从巾者，帚為手之建巧也，

从又持巾，又㕞為飾也，又持巾在尸下也，尸為屋省，與帚埽義有細粗之別，帚字

固不當从巾也，又埽下曰棄也，亦與糞也同意，从土从帚，帚亦聲也，然其行事曰

埽，其行事之具曰帚，此許氏之分別也，但為冂為土，皆同意，已从冂又从土，為重

複矣，冂亦作坰可證也，因謂帚埽實元同字，作埽者从坰省，其義元謂埽地除蕨，

轉埽地除蕨之具，亦曰帚，即一義之引伸耳，又埽字俗从手作掃，

漢印已有之，从又又从手為複，亦當證帚埽元同字耳。

女姬罍、攈古、銘末有匚帚二字。

帚女咸彝、陶氏。

帚女鬲，拓本如此，按宗婦字析文也。

女乙觚、嘯堂

骨版人三帚宅匕辛家，唐風

同上，爭帚好先艸匕氏，龐唐風。

同上，□及帚方，劉本

同上，貞帚妹之子，唐風。

同上，貞帚永又子。

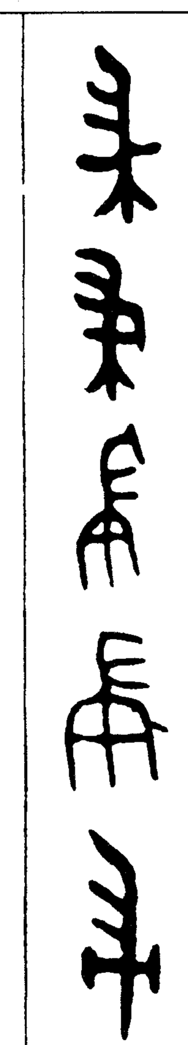
同上，貞叀帚好爭卧伐，唐風。

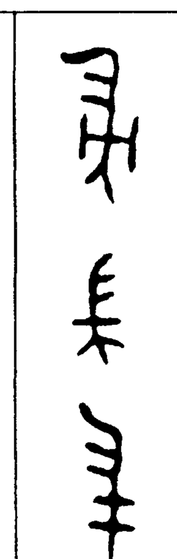
又骨版文，帚好，聽父。

卜辭歸字所从

並歸字所从·按如帚篆上形，稍似彐字，小篆之誤，出于此。

段借

以上、皆婦字所从者、•按又有變形、有省文、而形意皆同

並皆寑字所从、

戈文歸字有作𨺅者、𠂆即帚字、𦫳形在冂內、冂冂通用、而𦫳形即彗也、以彗埽冂內、象形會意甚顯、

卜辭婦字所从、即帚字也、然字从𦫳象形从又、此明彗字也、然則帚字元从冂彗者、而後會意始完矣、由是觀之、作𠂆者省又、作𢻸者省冂、其實作𢻸者以彗為之、又下文以𣎳為之、皆亦省文段借者也、

同上、卜口于𡚤工、聽仌•按彗工、殆不為義、此段借為帚、即婦省、婦工義順、

同上、帚姪婦工、又帚妹、唐風•按一版再記、知是同字、一繇一省之例也、然上文、依形明〻𦫳字、此為省文段借、與下文合、

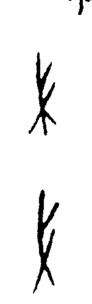
同上、乙酉卜𡧊貞、乎帚好先𠬞七氏龐、唐風•義同上、知省文、

同上、貞弗其𡪍帚好、唐風、

同上、帚好、唐風、

同上、帚井下、聽仌•按井即姘省文、

同上、貞勿乎帚好㞢㝈、唐風

龜版文、帚好、二段同文、唐風、

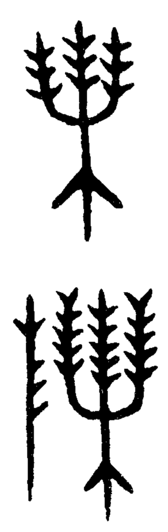
金文婦字所从

金文歸字所从、

又皆卜辭歸字所从、以䔈為帚省文、

詛楚文、婦字所从如此•按轉寫有誤、然若果是不誤邪、亦彗字異文、从又、𣎳為𣎳省、與作𢻸同意、先秦文固如此、故小篆、誤作帚、合𣎳𣎵而失下形歟、存疑云、

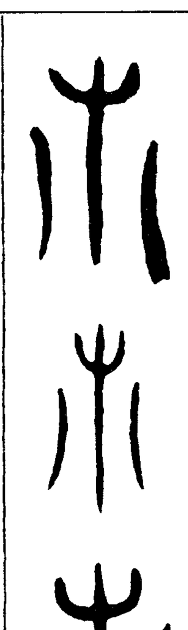
婦鼎古𨥛•按第一器作𢻸、第二器作𢻸、第三器作𢻸、蓋𢻸𢻸皆彗省、而亦用為帚、其實𦫳字象形也、說已詳見上注、

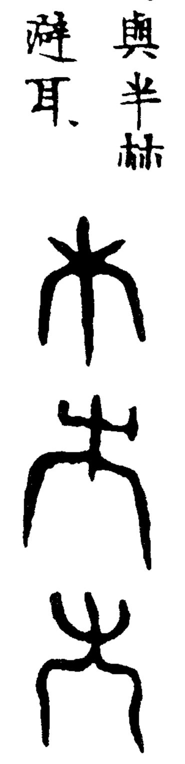
又篆省作𦯖作𡴯、與𦯖𡴯字相混、彗字所从、是也、又省作𣎳作𣎳、上文皆是也、

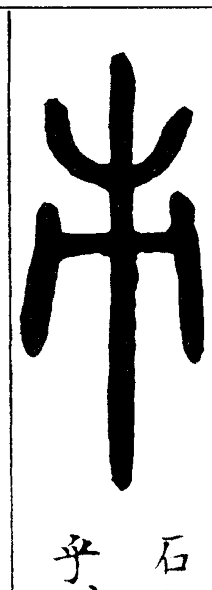
文三 此部創建、許氏收彗于𡴯部、收帚于巾部、今正、重一百二十八、

第二十三部 第五之四

𣎳 渟同

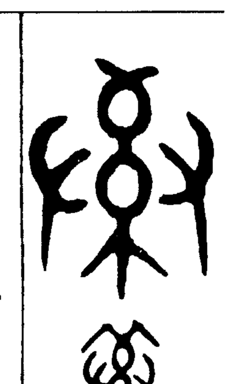
凡南字所从𣎳形如此、說文、𣎳艸木盛𣎳𣎳然也、象形、八聲、讀若輩、蓋字或借沭為之、因譌作渟、孟子、苗渟然興之矣是也、𣎳與半𣎳之𣎳古文甚似、故小篆作𣎳以避耳、

亦皆南字所从

石鼓文𡴘字所从如此、然則南字或作𡴘者、以𣎳為𣎳異大乎、果然一橫增繇、當籀文變形耳、又按字義艸木相兼、字形亦當从木、〻中同意也、即知此篆之𡳾為𣎳變形、而南字古文、亦元从此𣎳耳、

依南𤔔二字、為此篆形也、說文、𡴘艸木𡴘孛之皃、从𣎳𢍜聲、朱氏駿聲云、字亦作𦵙、易象古大、以其𦵙、經傳以彙為之、

索

索字所从、按說文、索艸有莖葉、可作繩索、从𣎳糸、會意也、古文即會意兼象形、即兩手作繩之意可見矣、詩七月宵爾索綯是也、然字義、元謂作繩、轉繩亦偁索、或云、字元當从𣎳、不可从𣎳〻蓋半𣎳之𣎳、說文、𣎳分枲莖皮也、𣎳可以為繩也、𣎳與艸木盛𣎳〻然之𣎳迥別、𣎳从中八聲、字形字義不合、唯三代古文、未有可證者、姑从許氏為妥當也、𣎳有散義、收散以糾索繩可為、以𣎳亦會意可見矣、又許引杜林說𣎳亦朱市字、謂形近段借乎、小爾雅、大者謂之索、大戴記主言、十尋而索、又淮南主術、索鐵歙金、楚辭惜誓、并紉茅絲以為索、方言注、車紂、今江東呼索綸、皆本義之一轉耳、朱駿聲云、段借為索、易繫辭傳、探賾索隱、疏謂求索、左襄二傳、以索牛馬、注簡擇善者、又為素、小爾雅、索空也、廣雅、索獨也、說苑權謀、索也者盡也、禮記檀弓、吾離羣而索居、注猶散也、又為略、左定四傳、疆以周索、注法也、昭二傳、八索九丘、賈注三王之法、又重言形況字、易震索〻、馬注內不安皃、鄭注猶蹜〻、足不正也、又單辭形況字、莊子徐無鬼、索然出涕、司馬注、涕下皃、是也、

亦索字所从、

齊姬盤、齊𡚬姬之𡢁作寶般、古𨥛、

孛

劉字所从、依此二篆、索字元有二體、一从糸艸如上文、一从米糸、但米米米三字、形近通用、而後有許氏所云从木索字也、

據字所从、按从𢇁

籀糸古文作𢇁、从

龜版文劉字所从

𣏟籀䜌古文作䜌也、此為䜌文之例、

依兮田盤盂鼎南字及本部首、為此篆形也、按說文、孛𡭊也、从米、人色也、从子、論語曰、色孛如也、今論語作勃、許氏引古本作艴、弗孛古音轉通、又𡭊訓𡭊字艸木盛出之皃、米訓艸木盛米米然也、米𡭊孛三字義近矣、因謂此字从子、實係叚借、子元象人子形、而借用為凡萬物孳生之偁、蓋造字之指、兼萬物之形者、唯子巳之類、即人與艸木也、然則若孛字本義、當謂艸木盛出而尤緐殖之意、許氏泥于論語色勃如也、云人色也从子、斷非、論語即艴為古正字、孛勃皆為叚借字也、

孛詰𤔲、吉金齋、

孛洞𤔲、影本、

孛庚𤔲、十六金符𪔂、●疑與郭通用也、

本 （𣎴同）

孛固𤔲、影本、

郭字所从、

古匋文、劉本、

孛龙𤔲、賜父、

□孛計𤔲、十六金符𪔂、●按、从子八聲、亦當孛字、米从八聲、故得以八代米也、附之、

壺□市尊、薛氏釋作市、云人名也、●按薛釋非是、說文市作𣎵、與此自異、今審此米字也、說文、米止也、从米、盛而一橫止之也、盖一者指事也、盛者艸木盛而米米然也、米盛無所亭止、故一以礙止、此一與丂字所从之一同意、隸楷米𣎵木諸字皆昆非、米正形作𣎵、𣏟姊字皆从之、市作市、𣎵作市可、

石鼓文趞、

石鼓文𩐍字所从如此、亦與下文作米同意、

字所从、

𣏟字所从、

穀陵岂𢧵笛、米鉩、古鉩選、

秦子戈、作造公族元用左右𠀠口、用逑宜、據古、●按南字作𡴚、即知米亦米之異文、下从一、此為米字無疑、米下一字當戈戟字、米戈、止姦之戈也、

南

古匋文𣏟字所从、按一橫在上、或又在下、皆同意耳、

無叀鼎、積古、●按銘南仲為人名、叚借字也、說文、南艸木至南方有枝任也、从米羊聲、朱氏駿聲云、按草木至夏壬大也、夏主南方火、故以為南方之南、此說為是、又攷篆形、說文古文作𡴚、與此篆合、下文或作𡴚、合𡴚𡴚為形也、要冂以象枝壬、米本从中从八、宀字作𡴚、閒暇也、故八宀字屈曲作冂、為𡴚或八宀字不屈、而上从米作𡴚、又或中下不貫作𡴚、後亦變作𡴚、隸楷作南亦是、又或作𡴚作𡴚、八即八宀字、非从羊也、

𩁹侯鼎南征、奇觚、

𢦏𢦔母𣪘作南房寶敦、奇觚、

敓氏盤、自瀆涉以南、至于大沽、以下皆用同義、奇觚拓本、

同上、別範、積古、

炙尊、從王女南、奇觚拓本、

父乙卣、戍南尸、拓本、

齊侯鐘、南宮子、據古、

又別一器、如此、據古、

同上、從古、

南宮中鼎、復齋本、

同上、按此拓本而有小缺、蓋知王氏時、器尚完膚、故下字愈矣、

同上、嘯堂、

同上、博古、

中侃父鼎、南淮尸、復齋、

𩰫攸比鼎、王命𢍶史南、奇觚、

同上、吳氏大𢽀拓本、

同上、別器、據古、

無異𣪘、王延南尸、唐風拓本、

無異敦、別器二、拓本、

同上、又別一範、奇觚、

穆公鼎、南或東或、嘯堂、按博古薛氏皆同、

戍𢑢彝、阮清亦穆公彝也、

盂鼎、銘三云、且南公、拓本、此米中木通用者也、

古匋器文、劉本、

宗周鐘、南或及南尸、字、積古、

生尊、隹王南征才口、王令生辦事口公宗、小子生云云、古鑑、

楚王賸邛中嬭南龢鐘、攷古呂氏云、賸送也、嬭妳也、蓋楚之送女之器也、謂之南龢鐘者、樂縣在南也、儀禮大射儀云作階東笙磬、西南其南笙鐘、西階之西、頌磬東西其南鐘、

同上、𩏂氏、

古匋文、南刞之甾、拓本、

古鉩文 古籀補

唯叔鼎、從王南征、朱刻薛氏、按復齋引作甬、上形全失、

兮田盤至于南淮尸、擴古、

同上、別范、奇觚、

龜版文、南庚字如此、唐風本

同上、步于宰之南、

同上、庚申卜家貞、南庚王之𠂤、唐風・按、依此篆、字初从木从丹、丹即火色也、南方熱火、艸木𣪘茂、故从木丹會意、後變从羊為形聲也、

同上、之于南庚、𡧊小宰、唐風、

骨版文、一牛之南、唐風

同上、今月告于南室、唐風

同上、庚寅卜貞王家南庚、唐風、

同上、王口南庚、唐風、

同上、己亥卜家貞紹于南庚、唐風、

⿰南夅

同上、口亥卜設貞、卜于南口、劉本・按亦南庚也、卜辭文字、形近通用者極多、如此篆形、正是肯字、用以為南、亦其一例也、又與青近、

同上、貞南庚不起、唐風、按起疑段借為祀字、

同上、貞南庚起、唐風、

同上貞口允出南、唐風、

龜版文、貞勿之于南庚、劉本・按之猶往也、至也、下文言自南庚廟之𠂤也、

同上、口口貞、其自南口之倲、劉本、按南下亦當庚字、

同上、才南𠳵、唐風、

龜版文、八青且辛之于、九青于且乘、聽氒、・按此文讀南讀青、未詳、姑存于此、

同上、貞之于南庚、唐風、

同上、宻䐓、聽氒、・按此南庚合文、即上篆者、

○古逸字

奠父敦、⿰南夅中奠父作尊敦、嘯堂、・按舊釋皆作𦵔非、如薛氏、從博古云、言𦵔者、春秋之時、魯有南𦵔、鄭有孫𦵔、此曰𦵔者、不知其誰也、曰仲奠

父者其字耳、此說妄甚、宋人實不審篆形也、𦵔篆作𦵔、與此⿰南夅全相異、今審左从南、右从夆、夆與石鼓文豎字从夆相合、而彼即憂字異文、夆為羑文、但夆字說文所無也、由是觀之、⿰南夅亦或南字異文、果然⿰南夅仲、是詩常武所謂南仲者乎、不敢肊定、姑从字形、為逸字、存于此云、

同上、萬曆刻博古如此、蓋脫一筆、亦元當與上同、

同上、朱刻薛氏

文七 重一百九

第二十三部 第五之五

朩（朩同）

龜版文、貞朩方、劉本、按說文朩分枲莖皮也、从中八、象枲之皮莖也、讀若髕、又𣏟葩之總名也、𣏟之為言微也、微纖為功、象形、又麻與𣏟同、人所治在屋下、从广从𣏟、然則朩為𣏟首、而朩𣏟麻轉注字也、朩从中亦與艸同意、从八分皮于莖之意、然愚謂此象形、八象其皮離于莖、而其字受意于𣏟、朩即𣏟也、朩加工以為𣏟、𣏟亦即朩、朩可制以為𣏟之物、𣏟亦朩所為之名、𣏟又加工謂之麻、麻而其功終畢、以朩為𣏟、即可以為麻也、麻𣏟朩三字義相係如此、亦轉注之一例也、朩唯一字、形義不可知者、有𣏟有麻、其義自顯、意相受故也、

龜版文、己酉卜口朩人口令口、唐風

枲（辝𣏟同）

古邾公望鐘、朩从𣏟字、說文、枲麻也、从朩台聲、籀文作辝𣏟、从𣏟从辝、辝亦台聲也、古字省文、唯當以台為之、考工記弓人注、萯枲實也、轉為凡麻大名、書禹貢、岱畎絲枲、周禮典枲、字亦从艸作葈、見淮南覽冥、段借託名幖識字、蒼頡篇、枲萛耳、一名蒼茸、又見楚辭、

文二 重一

第二十三部 第五之五、其一、

𣏟

邾大宰簠、擴古・按此於字形、為𣏟古文無疑、說文、𣏟葩之總名也、𣏟之為言微也、微纖為功、象形、蓋从艸朩八為象形也

麻字所从

段借

縈

家ホ多父盤、朱駿聲云、辟叚借為𣏟、孟子妻辟纑、注緝績其麻曰辟、辟、𣏟古音同部、

師酉敦、錫女赤市、朱黃、中絅、攸勒・按他器皆以同為之、同聲通用、中庸引詩衣錦尚絅、正與此銘合、然說文𦃃枲屬、从𣏟熒省、詩曰、衣錦𦃃衣、又褧下曰、𦃃也、从衣耿聲、詩曰、衣錦褧衣、示反古、此絅褧𦃃皆同義也、然朱駿聲云、𦃃字亦作䔛作𦵔、似枲亦可績、而不堅韌、今所用為粗繩索者、毛詩衛風鄭風作褧、按其質曰𦃃、成衣曰褧、兩字略同也、本艸䔛麻、以䔛為之、禮記中庸、以絅為之、尚書大傳作𦵔、儀禮士昏禮、以景為之、此說至詳、𦃃从熒疑青而有光澤之意、意兼聲也、又按絅本義訓急引也、與𦃃衣迥隔、唯與𦃃褧音通耳、若夫詩義以褧為本字、作𦃃亦叚借字也、

𢻃

𢻃季敦、嘯堂・說文、𢻃分離也、从攴从𣏟、𣏟分𢻃之意也、按後人多以从月散字為之、又按𣏟𢻃古音轉通、𢻃當从𣏟聲、形聲而兼會意也、又見潸下、

同上、朱

劉薛氏

𣏟從

散季生𥂴拓本

此𡚴字所从卌皿亦象形、

○古逸字

𣀦小子𤸫敦二器、攈古・按銘曰、𣀦小子𤸫家不𢜀𡔍用作乃文考尊敦、蓋𤸫𡔍𤸫𡔍同字也、然上文从疒从正𤸫字、下文从𣏟从從、明是別字、一正一借之例、而建首有𣏟無從、知是从𣏟從聲、字書不收、古逸文也、或云𣏟從蓋縱字異文、爾雅釋詁縱亂也、魯靈光賦縱橫絡驛注四散也、放縱散亂、亦𣏟皮細析之意、故此代糸以𣏟、會意之指明矣、存參、

文四　重十三

第二十三部　第五之五、其一之一

麻

師麻㠯ホ匜、奇觚、劉云師官麻氏、㠯ホ字、風俗通姓氏篇、麻氏齊大夫麻嬰之後、姓考、楚大夫食采於麻、即今麻城、按呂氏春秋麻朝相馬、亦麻氏也・按說文、麻人所治在屋下、从广从𣏟、此从厂、古文厂广通用、詩蜉蝣、麻衣如雪、箋深衣也、論語、麻冕、孔注緇布冠也、銘義即叚借託名標識者也、

師麻㠯ホ父作旅簠、陶齋、此與上器同而異笵者也、

𪎆

依麻取二字為此篆形、按說文、𪎆麻藍也、从麻取聲、七諫、莫菸蘼于𪎆蒸、注枲翮也、或以菆為之、說文菆下曰、麻蒸也是也、菆當叢字古異文、

𪎊

克尊用乍朕穆考後中尊、嘯堂・按从八、自當有意存焉、是謂八即㡀省、㡀亦𣏟、𣏟亦麻也、後為𪎊古異文、但舊皆釋後、𪎊後固當通用、今存于兩部云、說文𪎊麻未練治纑也、从麻後聲、朱駿聲云、按已績未湅之麻、既湅曰纑、轉義、廣雅𪎊精也、謂生絲、此說為是、銘義釋後似是、集韻後又姓是也、

同上、萬

同上、薛氏・按

後仲尊、古鑑・按銘文與上器略同、知同人作器也、仲中通用、皆不如王氏本

○說文

𪎌 𣐺屬、从麻俞聲、

文四　重四

第二十三部　第五之六

㞢

之同

乙公鼎、積古・按說文㞢出也、象艸過屮枝莖漸大、有所之也、一者地也、然則如此篆者、當謂正形也、之字轉義、爾雅釋詁之往也、小爾雅廣詁之適也、假借為是、詩桃夭、之子于歸、爾雅釋訓、之子者是子也、又為諸字、詩伐檀、置之河之側兮、漢書地理志作諸、又助語之辭、爾雅釋詁、之言閒也、朱駿聲說又按之字古元有二、至小篆混不分、其一上文是也、字實从中不變、又一从止、止足也、一者指處也、足出其上、所以進行也、然之字凡訓往也者、以从止之㞢為正、

从中之㞢為借字也、㞢止分别、㞢出亦當分別、說文止下曰、下基也、象艸木出有址、故以止為足、此解甚缺明晳、其謂下基、㞢之从止是也、象艸木出有址、㞢之从中是也、此自有古傳、㞢㞢分別、後混不分、可察可知矣、今分析云、

趞亥鼎、宋牆公之孫又永壽用之、唐風、

器未詳、唐風拓本、巫其及𠦬妻子孫、于之、𦣻𩰫猷肉・按、于之猶於是乎、于於通用字也、又之、或與時通、

句鑃 攈古

𠭯敦、乍㭗來𫁣王令東宫追己六𠂤之年、古鑑、

白戋𩋂盤、邛中之孫及永保用之、攷古、

白戋𩋂盦蓋、邛中之孫又永保用之、攷古・按、與盤同人作器、

同上、朱刻薛氏如此

乙亥𣇉彝、其𣇉之朝夕監、攈古、按𣇉人名、

善鼎、其永寶用之、攈古、

克鼎、正八𠂤之年、陶齋、

齊侯敦、永僳用之、奇觚拓本、

王婦𠭯孟姜匜、其萬壽萬年用之、鬱華、

克彝 拓本

南宫方鼎、伐虎方之年、復齋、

同上、拓本

叔娟匜、永寶用之、筠清、

工師之印、影本

虢季子白盤、于洛之陽、拓本、

散氏盤、𡨦之又棄之、奇觚拓本、

宋膳白彝拓本

詛楚文、楚王熊相之多辠、人內之則𧦝虐不辜、又十八世之詛盟、又祠之以圭玉羲牲、又使老介將之以自救也之類、汝帖、

曶鼎、賣絲五夫用百寽、非之、吳氏本

隅陵之部 鉨影本

魯正叔銅琴子子孫孫永壽用之琴歸室藏器、

魯正叔盤、薛氏・按銘語同琴、並同人作器、文見魯下、

大骨版文、三日乙卯之𡛧、書契菁華・按此一篆、當以證凡下文㞢即㞢、經傳之字、於卜辭有二也、一為上文㞢字、說文所謂象艸過屮枝莖益大有所之一者地也是也、蓋此有所之之之、當以㞢為正字、止在一上、即足在地上而前進也、許氏誤合為一、故止字說曰、象艸木出有址、故以止為足、何其無分别之甚耶、宜析為二、已見上注、

骨版文、其求之于高匕丙、唐風、他文之㞢、

同上、乙丑之一月其雨、唐風、

同上、貞其之口之、劉本

同上、乙酉卜大貞、及茲二月之大雨、唐風、

同上 劉本

同上、易女㞢貝朋、後編、

同上、王固曰、乃茲亦之求、及𠈇書契菁華、

同上、之兄甲、劉本

大骨版文、王固曰、𡉉乃茲之求、六日戊𡖅子𢽼囚、菁華・按𡉉即虞書帝曰俞汝往哉之往、乃亦乃言底可績傳汝也之乃、茲讀為茲、恒見之例、又之、爾雅釋詁之往也、孟子告子篇、則六師移之、注之就之也是也、云往汝茲就、句意自明

骨版文㞢日三、㞢來𡛧氐云云、上文殘缺、唐風、

同上、告曰、之𡉉艾自𥂴十人之二、同上・按猶云十又二人也、又之古音同部、

同上、王固曰、亡求之、同上、

骨版文、壬𡍰王又𢽼父勿㞢𠂹于父乙示、余見起占㞢、唐風・按此等皆兩文、一正一借之例、

同上、貞勿之于且辛、劉本

大骨版文、卜𣪘貞、𠂤亡囚王固曰、之求其來𡛧、書契菁華・按此四句語、諸版皆同、

骨版文、之出云云、聽众、

同上、王固曰、之求、八日庚戌之各云自東面、亦菁華、

同上、禽鹿十五之六、唐風

同上、王固曰、𦫳之求之、𤙔書契菁華・按用義恒見、

同上、俘人十又五人、同上、

同上、曰其之、劉本

同上、來之、劉本

同上、𠕋之𡆥壴、唐風、

同上、馬廿內之、唐風、

龜版、貝㞢于且乙、

同上、又曰貞𡘇㞢出牛、劉本、

同上、貞出先口劉本、

同上之四、劉本

同上、取之貝、劉本

同上、其之卟、劉本

同上方中唯一字、同上、

同上、帚妹之子、唐風、

同上、月十之三、劉本、

同上、𠦪未其之于盟室、三大牢、劉本

同上、口之𠦪𥁃口、聽众、

同上、勿之母庚、劉本

夋尊、戍于古自之年、攈古、

王之女𪜈匜、拓本、

室自、古鑑、

父乙敦、銘末曰冀蝠之、鬱華、

之壐十六、全符竺所收

夔戈、積古、

异之全鋪、𥨈鄦、

雝白敦、王令雝白啚于之為宮、唐風・按圖者作啚、亦一種叚借之例、于之皆往義、詩兩無正、維曰于仕、傳往也、孟子、則六師移之、注之就之也、此類也、出往就其地、經營宮室也、

亦皆龜版文

之壐二、影本・按此等之字似借為㞢者、形稍近而通用、

陳子匜、用祈眉壽萬年無疆、永壽用之、攈古、

寶瑟口口之配、又天君賜之釐、又辟公王始之釐、辥氏、

曾白霥簠二、天賜之福、曾霥叚不、黃耇萬年、眉壽無疆、子子孫永寶用之言、攈古・稍與㞢近、非正形也、

克鼎、適正八自之年、唐風本五、

單白昊生鐘、攈古、

宗婦鼎、王子剌公之宗婦鄁嫂、唐風、

俶家父乍中姬簠、用祈眉考無疆哲德不亡、孫子之難、攈古、與鬱華本別范也、

善鼎、其永寶用之、唐風、

陳侯因資戈、奇觚

毛公鼎、王曰、父瘖雩之庶出入事于外、拓本、

俶家父乍中姬簠孫子之難、鬱華、

陳侯乍孟姜將朕簠、無疆永壽、用之、鬱華、

雜鼎、陽父之走馬、攈古

掫它人之善鼎、唐風、

齊侯甗、永保用之、積古、

單白𦨶生鐘、皇且剌考速匹之王、鬱華、

齊中姜鎛、陶叔之孫、遣中之子、又厌氏易之邑一百、又厌氏從造之曰業萬、攈古、

齊侯鎛、朕師旗之政、又朕辟皇君之易休命、又餓公之女、又齊侯之所、嘯堂、

齊侯鐘、嘯堂、

公孫班鐘、羕保用之、唐風拓本

𤲸鐘、之孫學趄趄哉𤲸、拓本、

兒鐘、余迹斯于之子、又余義𧾷之良臣、積古、

邵王敦、邵王之訁止薦敦、鬱華、

曾中盤、永寶用之、攈古、

宋公差戈、奇觚、

石鼓文、君子之求、又君子處之、石本、

㤅之壐、印叢、

子禾子釜、車人敕之、奇觚拓本

王子吳鼎、子子孫永保用之、孜古如此、

同上、筠清・按與上同器異范、

陳猷釜、左關之釜、奇觚

𠪚公匜、眉壽萬年、永保其身、它熙男福無期、子孫永保用之、辥氏、

沇兒鐘、子孫永保鼓之、陶齋、

孟姜匜、其眉壽萬年、羕保其身、陁陁熙熙男女無期、子子孫、羕保用之、辥氏、

𠨘孟姬匜、永保用之、鬱華、

弭中簠、𢍉之金、𢓊齋本

𦃈鼎、宋公𦃈之餗鼎、嘯堂、

同上、博古、

楚卭仲南和鐘、考古、

宋君夫人鼎、朱刻薛氏、

無㠱之饋鼎、獲古、

夜君鼎、成之載鼎、筠清、

楚曾侯鐘、寘之于西昜、復齋、

蛟篆鐘、其𠂤鼓之、又用之永寶、嘯堂、

同上、博古如此、

同上、朱刻薛氏、

同上、別一器、嘯堂、

兒鐘、別器、拓本

弋鐘、之于戌古、奇觚拓本、詩桃夭之子于歸同意、

同上、別器、奇觚、文不可屬讀者、

吳季子之子逞劍、積古、

吳季子甫永用之劍、陶齋、

殘戈、攈古、

鄦子鐘永保鼓之辭氏、

堇生匜永寶用之奇觚、

褱鼎拓本

陳子〻匜永寶用之奇觚拓本如此

須盨生之飤鼎拓本

卲王之諻之鐀鼎拓本、

齹盉拓本

龍虎尸王命熏僨一檐飤之奇觚、

同上陶齋

開方之璽賸父、

白侯父盤用祈眉壽萬年之攈古、

白其父簠永寶用之筍清、

上官鼻拓本

師望鼎聖人之後拓本、

戈未朕鼎永寶用之唐風、

長金之鉨影本

陳逆簠季姜之祥器奇觚拓本

左稟之鉨金符盦、

阪鄘之鉨金符盦、

並安昜刀古泉匯、

金文先字所从、

卜辭先字所从。按先字亦有从㞢从土者，當證之字有二不可限而通用耳、

寺字所从

即墨刀背文、古泉匯

又節墨刀文拓本、

同上、

亦齊刀背文、十㞢古泉匯、

拓本、

亦古刀布文、續匯、

淕夕宰鼎永寶䵼唐風・殆為合文，故如此作、

豊白車父敦用祈眉壽萬年無疆子孫是尚子孫之寶用孝用享攈古

句鑃永保用之攈古所收二器、

嗇君簠拓本、

呂大叔時貣車之斧陶齋

殺侯敦文丁㞢食飤奇觚劉云疑當是㞢即㞢之變、

曙氏之ㄙ鉨十六金符盦

畢中敦用言祀孫子保之攈古・按吳榮光釋長劉心源釋久皆非、

又畢中敦呆之之如此別器拓本、

段借

邦太宰簠永寶用止旨清・按此借止為之，古音同部然亦或借㞢字而省下一，未可知耳。要皆為段借字、

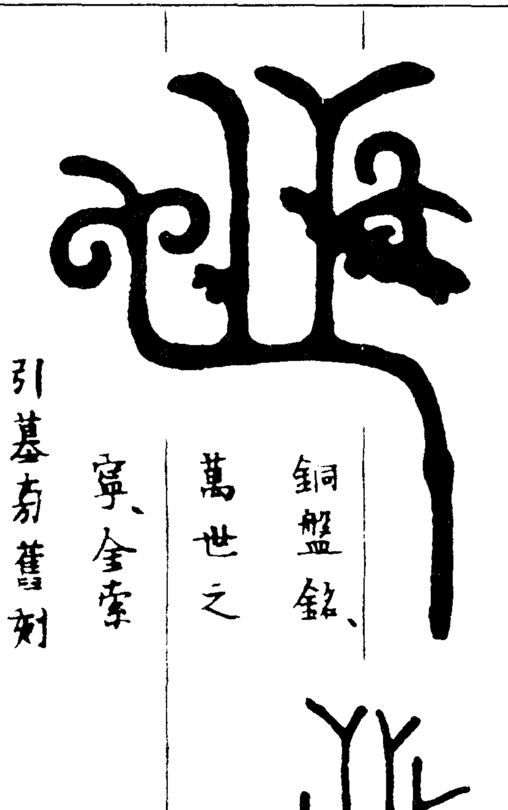
父辛卣室之酉盟用乍父辛尊彝子孫唐風拓本・按此與古鉨室卣同而花別、

治馭彗之尊彝陶齋

取盧ロ子商匜賸之羼奴奇觚拓本、

公之計鉨影本

○附録

銅盤銘、萬世之寧、金索

引墓劾舊刻

同上、嘖堂

此殊疑者、

㞷

㞷同

陳逆敦・按元假借為皇祖字，今審篆形上作㞢，與他文从㞢者自有別矣。又下从土，即壬省文，說文㞷艸木妄生也，从㞢在土上，讀若皇，小徐本又有古文作㞷，正从壬，此與往來之往古文从㞢土作㞷相似不同，但後人兩字相亂不分，又遂制往𨒅字以易㞷字，所以字亂益多也、㞢為進出向上之義，从土上㞢、艸木妄生、會意自顯，从壬直上之意也、若夫㞷字从土上㞢，㞢辵彳皆進行之意也、然凡㞷聲字雖當从㞷、數往當从㞷、如此而皆聲兼意也，唯古文通用、形近假借

龜版文、㞷來字有如此作者，今審篆形㞢與生字相近，即艸木上出義之㞢字明矣、然則此篆亦艸木妄生義之㞷字也，知在殷時㞷生已通用矣、

卜辭㞷字所从、

同上、㞷來亡巛唐風、

同上，王田㞷來唐風・按上文之變形，而段借通用也、

陳逆簠大宗㞷柩㞷妃㞷子㞷毋奇觚拓本按皆段借為皇，詳于皇字下注、

怳字作㞷旺所从㞷如此作、

㞢

全文㞢字所从　匡字所从　古匋文往字所从

亦匡字所从，按如此从土从生也，生與艸木妄生之意相涉矣。

犢貴字所从　全文往字所从

帶鉤冊命毋反敝㞢毋悔𢡊㞢•按此篆㞢即㞢之繇，鳥形為藻文也，薛釋往非，此㞢疑借為狂，論語狂簡斐然成章之狂，本義之轉也。

同上明本薛氏如此•按王氏為俞薛誤殊甚。

○古逸字

龜版文貞㞢其來自㞢，唐風•按从之从丿，而此之即从中者也，蓋丿為指事，但說文之部無此字，音義不可詳，姑存于此云。

文三　重二百五十三

第二十三部　第五之六　其一

巿

巿同

子巿爵，攈古•按元釋亥非，曹氏吉金圖亦引作爵字亦誤，今審明是倒㞢形，即巿字也，說文巿周也，从反㞢而巿也，周盛說，朱氏駿聲云字亦作迊，俗誤作匝，周禮大宰挾日而斂之，以挾為之，字因變作浹，小爾雅廣言浹匝也，爾雅釋言浹徹也，越語浹日而令大夫朝之，史記禮書房皇周浹，索隱猶周巿也，此說極佳矣。

龜版文

師寏敦令女達齊巿，攈古•按以巿為師，雖謂恆見，如此器疑似作巿以避師寏字者矣。

同上　奇觚

大巿鐘白侵匝，唐風•按亦師省文叚借，與上文同。

父丁彝，攷古•按銘以為人名，舊釋作巿斷非，此與上文同。

同上汝帖。

師

𠦪同

克彝戈攻㠯輔我師，攈古•按亦巿字異文。

十二年戈邦上軍䢅，攈古•按同上文，舊釋平字非。

善鼎監䝁師戍，攈古•按說文師二千五百人為師，从巿从𠂤，𠂤眾意也，蓋巿𠂤者，集團之意也，今人云師團，合其會意之恉，古文作𠦪未詳，朱駿聲云，易師貞丈人吉，書偽泰誓王乃大巡六師，詩采芑陳師鞠旅，此為本義，轉為爾雅師眾也人也，書堯典師錫帝曰，詩文王殷之未喪師，又蔡邕獨斷天子所都曰京師，大師眾也，叚借為帥，實為衛，周禮司常師都建旗，晉語及為戎師居大傅，又為達，周禮族師注師之言帥也，虞書十有二師，鄭注長也，左襄十四年傳師保萬民，疏法也，廣雅師官也，周禮師氏注教人以道者之偁，莊子秋水師是而無非，釋文順也，法言學行師者人之模范也，又託名幖識字，穆天子傳狻猊注師子，俗作獅，又東山經湖水其中多活師，注科斗也，爾雅謂之活東，又北山經師魚食之殺人，注或作鯢，又國名，胡服黃金師比，史記匈奴傳作胥紕。

師兌敦隹三年二月初吉丁亥，王才周，各大廟，即立，𤼈白右師兌入立中廷，王乎內史尹冊令師兌，余既令女足師龢父𤔲ナ右走馬，今余隹𤕌就乃令，令女𤔲走馬，易女䰧鬯一卣，金車，𠦪較，朱虢弘靳，虎冟熏裏，右軛畫轉畫輻，金甬，馬三匹，攸勒，師兌拜稽首，敢對揚天子丕顯魯休，用乍朕皇考釐公𤔲敦，師兌其萬年子子孫孫永寶用，唐風第一。

同上別器，唐風第二，此銘脫走馬上無ナ右字。

同上

又別一器，唐風第三，隹元年五月初吉甲寅，王在周，各康廟，即立，同中右師兌入門立中廷，王乎內史尹冊令師兌，足師龢父𤔲ナ右走馬五邑走馬，易女乃且口口口口口口口口口口巾五黃赤舄，口口拜稽首，敢對揚不顯魯休，用作皇且𩐭公𤔲敦，師兌其萬年子子孫孫永寶用•按此器作在前，而筆者自異，今玩此篆法，與師酉敦銘相似，蓋師家書法，有統有系可知，又按師元官名，左昭十七年傳黃帝氏以雲紀，故為雲師而雲名之類是也，後以為姓，前漢師丹等蓋其後乎。

師望鼎大師小子師望曰丕顯皇考，唐風

師望簋拓本

今鼎有𤔲眔師氏小子，奇觚

家示多父盤史師尹倗友兄弟者子婚媾無不喜，攈古•按史古使字也。

師望敦大師　師望，奇觚

師嫠作輔白敦、盉器鬱華閣拓本、・按此他家所云師龢父敦也、銘曰、師龢父伎嫠叔市、巩告于口口、十又一年九月初吉丁亥、王才周、各于大室、即立、宰琱生內右師嫠、王乎尹氏冊命師嫠、王若曰、師嫠、才昔先王小學女、女敏可事、既令女更乃且考嗣小輔、今余隹䡈就乃令、令女嗣乃且舊官小輔眔鼓鐘、易女叔市金黃赤舄攸勒、用事、敬夙夜勿灋朕令、師嫠拜手䭫首、對揚天子休、用作朕皇考輔白䵼敦、嫠其萬年子子孫孫永寶用、此銘發耑文法罕見、

同上 別器

同上、師嫠之師如此、亦盉器文也、

同上、又別一器、唐風、・按銘首師龢父至告于口口十二字無之、直云隹十又一年、此恆例也、

師𩀁父鼎、寶富偁、按作其父鼎也、文曰、隹十又一月、師𩀁父德道至于𢗊、按從、其父蔑按曆、易金、對揚其父休、用作寶鼎、唐風、・按彔敦銘曰、白𩀁父來自𢗊、同人也、廣雅、師官也、虞書、州十有二師、鄭注、長也、又禮記曲禮、五官之長曰伯、內則、州伯、疏伯長也、銘意白即伯也、但古音白師轉通、師𩀁父即白𩀁父也、一說偁白偁師均皆衛字假借字、

𡚬尊、師𩀁父、攈古、

𣝎卣、𣝎從師淮父戍于古𠂤、攈古、

師酉敦 積古、

師兌敦、內史尹、冊師兌、足師龢父嗣𠂇右走馬五邑走馬、唐風第三、

師器父鼎、師器父作䵼鼎、用享考于宗室、用旂𥪼壽黃耇吉康、師器父其邁年子子孫孫永寶用、唐風・按筠清及諸本皆同、

師湯父鼎 攈古、

師𡩜敦、奇觚拓本、

師𤔲敦、拓本、

師𧽊父敦、攈古、

克鼎、師𡩜父 唐風拓本、

豆閉敦、各于師、奇觚、

中師父作季姒始鼎、陶齋、

師𡩜父鼎、拓本、

丁師卣、攈古、

遇鼎、師雝父戍在古𠂤、遇從、唐風、

孟姜敦、師遽父、拓本

克尊、白大師、賜白克僕卅夫、嘯堂、

師虎敦、攈古、

諫敦、王在周師彔宮、陶齋

毛公鼎、有司小子師氏虎臣、拓本

彔作乙公卣、王令戒曰、𠭯淮尸敢伐內國、女其㠯成周師氏、戍于古𠂤、唐風・按㠯讀為為、王篇以為也、師氏者、周禮師氏、凡祭祀賓客會同喪紀軍旅、王舉則從、又曰、使其屬帥四夷之隸、各以其兵服、守王之門外、且蹕是也、戒以師氏官、出任于戍役也、銘下云、白雝父蔑彔曆易貝十朋、彔拜䭫首云云、有此命而有此賜、白雝父姓氏、又見雝字下、

又善鼎、與上別範、王各大師宮、唐風、

又曰左正𠦪侯監𧽊師戍云云、

㭒季生釜、綠宕適師、拓本、

師遽敦、積古、

師田父敦、積古、

師𡩜父旅盨、攈古、

詛楚文、克劑楚師且復略我邊城、汝帖、

宄敦、令女正周師嗣𢿡、筠清、

師𦛗尊、嘯堂、

鄭師𡩜父鬲、拓本、按此篆宛然壞爛不完者、然拓本殊鮮明、知是非殘損而出于筆者之變省也、

師遽方尊、隹正月既生霸丁酉、王在周康宮、卿醴、師遽蔑曆、王乎宰利、易師遽琱圭一、環章四、師遽䭫首、敢對揚天子不顯休、拓本、

師𩵦鼎、拓本

大師𢧃、拓本、

毛白鼎、王在寒師、拓本、

工師之印、影本、按亦古鉨也

大敦、王乎吳師召大、張氏金石・按𠂤形非左文、此殊移𠂤于右旁也、吳姓師其名也、

同上別器 唐風本

假借

遹甗文、𠂤𠂤賞、弜改乍官、王其乎官于京𠂤、又匣叒、唐風・按官實埔字、𠂤或借為衛、𠂤亦師省文、與金文合、羅君說云、商、王畿曰京師、亦曰大邑、卜辭中、官于京師、及告于大邑商、語均謂王都、書多士、肆予敢求爾于天邑、商天邑、即大邑之謂、正義引鄭玄曰、言天邑商者、亦本于天之所建、據謂文以為說、失滋甚矣、康誥云、周公初基作新大邑于東國洛、多士、今朕作大邑于茲洛、孟子引逸書用臣附于大邑、周三稱大邑、與卜辭正同、蓋沿商人之舊稱矣、此說㮊見、實為至當也、

盂鼎、故喪師已、借𠂤為師同上、

師𡩜敦、命女達齊師字如此、按上文以𠂤為師、此文以帀為師、均皆省文叚借、猶𠦪以禾為之又以千為之耳、

小子射鼎、師射、奇觚拓本・按銘意讀為師即是、詳于子字、然字形明為歸即歸、古音師歸同部、此借歸為師者也、

齊侯鎛、惟王五月、辰在戊寅、師于菑𣶏、又肅成朕師旟之政云云、嘯堂・按師字如此、文義至順、故舊釋合、近日劉氏心源頗有異議、𢭏見亦多而於此字、不疑从舊釋已、然今審篆形、似師非師、自是別一字也、左旁作𠂤即𡴆字、與晉姜鼎𡴆字所从𡴆同、右旁上从二即𠦪省文、下从𠃌即虫字、與或作𠃌同、然則此為𧊒尤明晳、但說文衣服歌謠艸木之怪、謂之袄、禽獸蟲蝗之怪、謂之𧊒、从虫辥聲、此義斷與銘義無相涉、而古音𧊒師同部、知銘義叚借、以𧊒為師也、籀文大篆專尚茂美、而此銘文字亦往往見此例、故師亦以𧊒為之耳、

齊侯鑄、攻𠦪僕、積古・按、此當上文省、猶師作帀也、攻𧊒即工師、見上古璽文、工師官名、假人名也、

生

文二　重九十四

第二十三部　第五之七、

單白𡚁生鐘、據古・按說文𡳿進也、象艸木生出土上、進於𡳿也、朱氏駿聲云、从屮達土是、又云轉義、為生民之生、詩厥初生民、天生蒸民、又為生養之生、周禮大宰生以馭其福、注猶養也、又為生財之生、詩谷風既生既育、箋謂財業也、又為生孰之生、公羊桓八傳遂者何、生事也、注猶造也、又為先生之生、史記儒林傳、言禮自魯高堂生、索隱、自漢以來、儒者皆號生、亦先生省字呼之耳、又與姓性通用、

同上、後據鬱華拓本如此、

龜版文、生口二字、一字不辨、唐風、

某器、既生霸字如此、拓本

焚敦、既生霸丁亥、攈古器蓋、

鐘鼎彝器款識文、此義極多、下文不載語句者、概皆是也、故今从省略耳、

眞𦤎中敦、隹十又一月既生霸庚戌、鬱華

伊生尊拓本、

生尊、王令生辨事□公宗、小子生賜金鬱鬯、用乍敦寶障彝、古鑑・按元𠈌內事尊非、

遣曹鼎、既生霸、唐風、

招白虎敦、琱生對揚朕宗君其休、據古・按此人名、積古引作𡳿、故劉心源云、𡳿字、用為木𡳿字者、然依吳本如此、明知生字、況又別器亦作生、阮氏所據為誤尤顯矣、

又召白虎敦、奇觚拓本、按元如此、故阮誤為𡳿、

叔𡚁敦、百姓、倗友、奇觚、

師奎父鼎、既生霸、唐風

召中乍生妣鬲、鬱華、

大敦蓋、既生霸丁亥、張氏拓本

虎生孫璽

師嫠乍輔白敦、器蓋、宰琱生內右師嫠、鬱華拓本、

同上、別蓋器、唐風、

頌壺、積古、

師遽敦蓋、𢦏古、

𣓀生敦攈古、

史頌敦、百生字如此、筠清、

𪊨生敦、筠清

卯敦積古

兮田盤、者侯百姓、奇觚拓本、

季日彝攈古

𧊒仲敦、古鑑、

毛父敦、嘯堂

南宮中鼎、嘯堂集古、銘歸生為人名

同上復齋

善鼎、余其用各我宗子雩百生、唐風

縮𢑚眉壽敦、積古、

齊刀、全泉、

長生璽、聽𠊱、

陽生璽、十六金符齋、

𨑊尊、既生霸、攈古、

𠫤矢生𤔲、嘯堂、

父乙卣、正月既生霸辛丑、拓本、

宄敦、既生霸、奇觚拓本、

𨎩敦、既生霸、恆軒、

須𥸤生之飤鼎、拓本

吳生鼎、筠清、

齊子中姜鎛、𢦏古、

眞𦤎中敦、蓋器、隹十又一月既生霸庚戌、唐風・下文篆法甚奇與𡳿似、

格白敦、𢩀良馬乘于倗生、・按倗生者儕輩也、或釋往非、

姓字所从

頌鼎、王乎史𧊒生、唐風、

同上、別器、唐風、

頌敦、史𧊒生、攈古、

史頌敦、擄古　丕生壐、印叢、　武生孜乘鼎、唐風、

骨版文、癸口ㄓ亡口生豕己卯日大雨、聽父　生彝作旅彝生、奇觚拓本、銘唯此四字也　吳生鼎、拓本、

長生壐、吉金齋、　弘弗生、甗陶齋、　魯內小臣厎生乍般君㪟、鬱華、　生壐、影本、

周生豆、擄古、　散季生、夆、拓本、　食生敦、拓本、　古匋器文、劉本、

克尊、七月既生、兩乙未、嘯堂　同上、萬、歷博古、　生壐、聽父、　孟姜敦、永命彌生、薛氏、

崙生敦、積古、●按或云生省文、恐非是、　旅彝、拓本

古刀布文、古泉匯、　自作寶敦、既生霸、唐風、

骨版文、于生八月酘、唐風、　彌𢿱乍𢿱班簋、既生霸、唐風、　壽母鼎、無大多魯生、作壽母朕鼎、鬱華、

𠂇姞彝、永令彌ㄔ生、霝月其萬年無疆、奇觚、劉云、詩俾爾彌爾性、傳彌終也、生即周禮大司徒辨五土之物生、注杜子春讀生為性、是也、

同上、或為別范、鬱華、　卜辭姓字所从

又格白敦器蓋文、倗生之生、筠清本如此、吳云往字、舊釋作生、與朋連讀、此拓器作𤯓、疑生字、生往通、蓋作主、乃生之省文、隸韵劉碑徃作徃、變生作主之證、此說誤甚、他本皆作生、即知此亦生畏文、且以隸證古殊非、

古鐘文、朱刻薛氏第四器也、銘曰、亡斁子孫庶生、舊釋作望、粗亦甚矣、此與生字相近、然於文義為生無疑、元生為形、丿即羨文耳、阮刻亦同、

產

叚借

某白敦、惟王九月既生霸庚寅 拓本、按此篆諸家有說、未聞定論、南宮中鼎曰、先省南國、阮氏以下皆釋為相、而宋人則謂為召字者似非、說詳相字及省字下、又父乙尊曰、王大省公族于庚、釋者古來以為召字、大意可通、至劉心源為說云、是即省字、庚午父乙鼎辰省北田、𩑛鼎省于乃身即此、而爲仿从鼎王命省史、此从木則相字也、如劉說以省省為二字、稍似精矣、然未妥當、愚私謂省者省之省大耳、說文、眚目病也、非銘意、然其音古召相省生當互通用、而眚字从生聲、固當叚借為生、亦應叚借為召相省字也、然則此篆作屮者、非木形而生之省也、作屮者、亦屮之省、生分省省二字為兩字乎、要古文通叚之廣、概如此耳、

依生彥二字、為此篆形、說文、產生也、从生彥省聲、按从生、元取于艸木也、叚借為凡萬物之意、从彥疑兼會意、萬物生產彥然有文章也、廣雅、產貨也、周禮大宗伯、百物之產、注生其種曰產、以天產作陰德、以地產作陽德、注天產者動物、謂六牲之屬、地產者植物、謂九穀之屬、孟子、無恒產是也、叚借為犍、左僖三年傳、請以屈產之乘、又為彥、左傳鄭公孫僑、字子產、又作子美、又託名叚借、爾雅、大籥產、朱氏說今本爾雅从竹作簅、俗沿不可仿矣

隆　甤　甡

蒂鈎母產左右、嘯堂、薛氏釋產、鳥蟲文也、

骨版文、按說文隆豐大也、从生降聲、降亦从夅聲、故叚借或以夅為隆、說文癃籀文作㾯、可證矣、易大過、棟隆、虞注上也、詩雲漢、蘊隆蟲蟲、傳隆隆而雷也、淮南天文、豐隆乃出、注雷也、又禮記檀弓、道隆則從隆、釋文盛也、經解是以先王隆之、注謂尊盛之也、皆本字本義、

依生豕二字、為此篆形、按說文甤草木實甤甤也、从生豕聲、蓋此豕即彖之省、亦為隊省、金文隊字亦有此例、甤形聲而會意也、許氏云讀若綏、綏有衆義、知甤甤為衆皃、又艸部蕤字恐與甤元同字也、

依生字為此形、按說文甡衆生並立之皃、从二生、詩曰、甡甡其鹿、蓋桑柔文也、傳曰衆多也、此為轉義、又說文莘从之非、彼即𦸗者、與此自別、

文五　許氏收半于本部、今建為一部、

重九十八

出

第二十三部 第五之八

出墨、十六印存、・按出字、古元有二、出入之出為㞢、从止凵即指事也、又上出之出為𡳾象、說文、㞢進也、象艸木益茲上出達之形是也、字即从屮重而上屈、亦與㞢生同意也、又茁訓艸初生出地皃、从艸从出、出亦聲、詩騶虞彼茁者葭、傳出也、出茁同字、出巳从屮、又从艸為複也、轉為孟子牛羊茁壯長而已矣、㞢生長皃也、亦出之轉耳、朱駿聲云、才屯乙甲屮之生岀出丰𣎵𡉚乇𠂌十四文、草木生長之敍、此說眞矣、禮記樂記、句者畢出、易說卦、萬物出乎震、物者艸木也、此等為字本義也、然墨文曰出、出者出納計墨之謂也、此借出為㞢也、又徵於經傳、考工記玉人注、邸射剡而出也、疏向上謂之出、漢書文帝紀、大水潰出、注上湧曰出、此出字轉義也、又如爾雅釋親、男子謂姊妹之子為出、左傳廿八年傳、出入三覲、注猶去來也、秦策、而出齊女、注婦人大歸曰出之類、皆㞢字之轉義也、今皆以出為之、出行而㞢廢矣、

卜辭㞢字所从、下一文省略也、

叚借

龜版文、一版三曰、王赴出、唐風・按、出有二文而通用、如上說、然此文亦借出為㞢也、

𢿢彝・按此元㞢字異文、然形稍近出𡳾、要出㞢最初分別劃然、後相叚借、往往混亂、字形亦隨近接類似、此例極多矣、

師望鼎、出內王命、拓本、

拍尊、永葉毋出、攈古、

文一 重九

許氏五、今移𢿢于攴部、又移賣糶𡳿于㞢部、

古籀篇卷八十一終

禾

古籀篇卷八十二

東京 高田忠周 纂述

第二十三部 第五之九

曶鼎、積古・按、銘再曰、禾十秭、說文、𥝌嘉穀也、二月始生、八月而孰、得時之中、故謂之禾、禾木也、木王而生、金王而死、从木从𠂹省、𠂹象其穗、此說有誤、漢人以文字強配于五行之說、其弊尤甚、此亦其一耑耳、蓋如禾字、元為象形、此獨體也、𠂆以象穗、作字之眼目也、木以象稈根與葉、與木字象榦枝根者自有別異也、要亦屮字之系顯然者、

中𣪘、其萬禾永用、奇觚・按此為禾字顯然者也、唯銘義以萬禾為萬秊、亦是古字省文叚借之恆例也、

骨版文、壬申貞求禾于夒、後編・按又有云受年者、義相關矣、

同上、庚午卜貞禾之及雨、唐風

邾公釛鐘、拓本、此元叚借為龢、省文聲通、

雚𣪕、張叔未拓本・按元用為萬年之年、即省文叚借耳、

王禾墨、聽父、

齊刀背文、奇觚、

子禾子釜、奇觚拓本、

禾𣪘、𦉥古鑑、

此三篆、𣐨字所从、其正形作𣐨、从禾、故其省文直以禾為之也、然𣐨有二形、一屮為本、一禾為本、

𧎷篆鐘、嘯堂、按銘曰、𦊐乃吉金、自作禾鐮、此借禾為龢字也、龢从禾聲、故同音通用、

同上、朱刻薛氏引維揚石本、阮本、

又引古器物銘刻作𣎵非、

同上、別器嘯堂、

朱刻薛氏第四鐘、用乍禾鐮、

古刀布、古泉匯、

禾字布、續匯、

禾卣、古鑑、

𥃪為叔秋禾鐘、𢕟郘、

者汲鐘、十有九年、拓本、又借禾為年省文、

者沔方尊、本段借為季字、

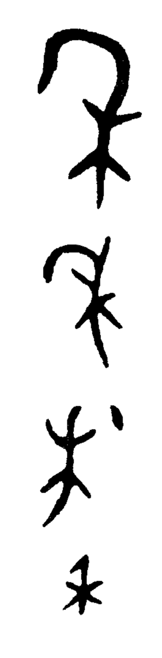
般匜、銘為二行其下有此一字、亦與他器在銘末者同、古鉩、

父己甗銘末云禾冊、攈古、

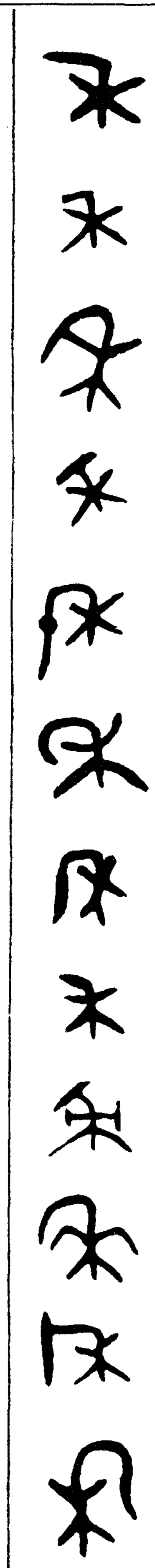

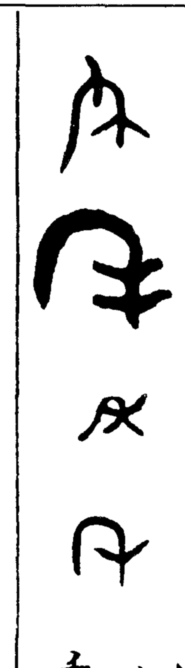
銅虎符、亡鈦一大禾、拓本

盂字所从、

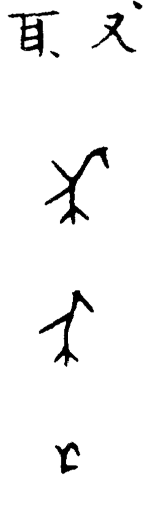
以上金文季字所从

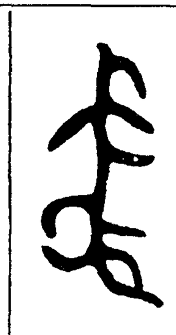
秝字所从、

龜版文𠂈之友、唐風・按似來而自異、又依逵字所从禾形、此篆亦禾字、無容疑耳、

卜辭季字所从、

𦉢禾鼎、積古・按亞形中有𦉢𢀡二字、並左文也、此篆葉形左右各二、下也當根、亦稍重緐耳、銘云𦉢禾、義未詳、然與他器所見𦉢叒、當同一意矣、

秀

石鼓文、石本、秀弓之秀、・按、說文禾部諱秀、故形聲義無詳、段氏玉裁云、从禾人、人者米也、玉篇集韵皆有秂字、欲結米也、而鄰切、本秀字也、隸秀从㐬而秂別讀矣、此說似是未詳、凡鐘鼎古文秂即秊字、且此篆正从禾乃、古字固如此耳、又禪國山碑、篆明作㮃从乃、正與鼓合、蓋謂乃字本義、為曳詞之難也、轉義為伸出也、故李登聲類、乃往也、廣雅釋詁同、秀為出也實也榮也成也華也、从乃會意可知矣、秀謂禾黍之成榮實者、故字从禾為形義、从乃以會其意、然轉義、艸木皆得偁秀、又轉為人物俊材英智之偁、又按、小爾雅廣詁、乃汝也、禮記祭統、乃祖服、注乃猶女也、朱氏駿聲說、乃女一聲之轉、素問四氣調神論、叶怒秀、然則秀字从乃、似會意而兼形聲者、侯芻證云、又按鼓文義如何、秀弓寺射、寺即持字、古華山農云、按秀綉之省、古通繡、繡、說文、五采備也、釋名、繡修也、文修修然也、穀梁傳、戎弓綉其質、示武中有文也、此說為是、蓋初借秀為繡、兩字相涉而為綉字耳、

骨版文、貞𠳋日乙酉、小臣拜、其又考𡧊医、王其㠯商庚桓、王弗秀、唐風・按文借㕯為賞、刂即桓圭也、而秀義未詳、然篆形从禾下乃、甚顯、附之、

稼

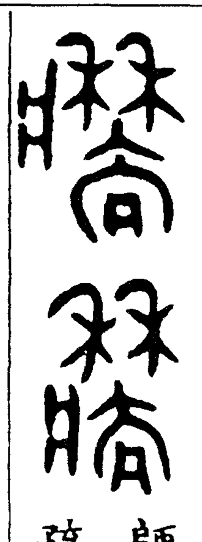

骨版文、辛酉卜王貞余稼、下文殘缺、後編、按說文、穢禾之秀實為稼、莖節為禾、从禾家聲、一曰稼家事也、家事也者、詩伐檀不稼不穡、傳種之曰稼、收之曰穡是也、稼字古唯當以家為之、周禮序官司稼注、種穀曰稼、如嫁女以有所生、嫁家亦通用字也、朱駿聲云、一曰在野曰稼、按在㐭則曰穡、

穡

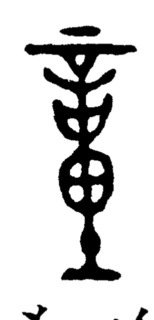

㐭文、古鉩・按上似來下象家廟二文聯結、此當為一字而讀之、果然、此為最古文稼字、器銘云稼、猶與㐭文銘禾一字之類同例矣、

師寰敦、師寰虔不㒸夙夜、卹乃𤲃事・攈古・按吳榮光缺釋、疏漏、吳式芬云、𤲃說文牆、籀文作𤲃、穡古文作𤲃、此借𤲃為穡、商書盤庚我穡事、言師寰能於行師、憫惜農事也、又劉心源云、說文牆籀文作牆、即此字、籀文用為牆、形近段借也、二家皆未矣、要牆籀文作牆、牆𤲃皆嗇字也、古文禾來通用、埜異文作埜、又作𡐨可證、然則此銘借牆為穡也、說文穡穀可收曰穡、从禾嗇聲、書洪範、土爰稼穡、王肅曰、種之曰稼、斂之曰穡、詩伐檀、不稼不穡、銘意是也、然朱駿聲云、按穡即嗇之後出字、从禾从來重複、此攷極佳、嗇下云愛濇也、从來从㐭、來者㐭而藏之、又㐭下曰、穀所振入、宗廟粢盛、倉黃謹㐭而取之、云云、从入、回象形、此二字解皆有誤、今依三代古文、㐭即純然象形字、入即屋蓋也、又嗇从來、或从禾、禾來同意、即穀也、收穀藏于倉㐭、即穡之事、其所收者、固不可妄出、故轉為愛濇義、詩桑柔、好是稼穡、稼穡惟寶、箋、吝嗇、左僖二十一年傳、務穡勸分、注儉也、昭元年傳大國省穡而用之、注愛也、此明穡即嗇字也、又見嗇下、

種

𡍮字所从、按說文、穜埶也、从禾重聲、古字省文、段借之例、唯當以童為之、朱駿聲云、經傳種穜二字、多互借、種轉義、廣雅、種類也、段借為種、周禮內宰注、黍稷種稑、續漢禮儀志、力田種各耰訖、注晚也、又為𥢧、廣雅、種厚也、此說亦詳、但愚又謂、衝衝同字、動勳同字、童从重聲、種穜亦當同字、周禮注及漢書、非通借也、要先種後熟、別為一義、又或種字轉義、種訓遲也、經傳以重為之矣、

植

辛鼎、按說文、植早種也、从禾直聲、詩曰、植稚尗麥、古字省文段借之例、唯當以直為之、猶植殖以直為之耳、朱駿聲云、按先種先熟曰植、後種後熟曰稚、先種後熟曰種、後種先熟曰稑、轉義、釋名釋親屬、青徐人、謂長婦曰植長、禾苗先生者曰植、取名于此也、廣雅、植早也、段借為孳、西狹頌、民㠯貨植、按生也、

種

鍾字所从、按說文、穜先種後熟也、从禾童聲、然毛詩七月、黍稷重穋、傳後熟曰重、呂覽任地、種重禾不為重、字皆作重、當其本字、後種先熟為穋即稑也、重與稑相反、重者、禾之遲熟在後之謂也、實為憧字轉義、作重作種、並皆叚借字、而種穜當同字、許氏種下云、埶也、此為本義、重童兩聲通用、動勫董蕫、衝衝、曈曨、皆同字可證矣、蓋種禾也、厚重培肥、此謂之種、轉為種埶之種、詩生民誕降嘉種、周禮職方氏、其穀宜五種、又周禮校人、種馬一物、又左莊八年傳夏書曰、臯陶邁種德、轉轉為義、而字皆作種、又周禮內宰注、黍稷種稑、以種為重、益信種種元同字顯然矣、又叚借重言形況者、莊子胠篋、舍夫種種之機、李注謹慤皃、

稑 穋同 稺

依秭稻陸鏐字為此篆形也、按說文、稑疾孰也、从禾坴聲、或从翏聲作穋、詩七月、黍稷種稑、越語、五穀日孰、注稑和也、

卜辭褫字所从褫即屖、屖即稺、亦實遲字也、說文、稺幼禾也、从禾屖聲、按屖實㕞異文、㕞為法辟本字、許氏立屖別為一字非、詳見屖下、然稺元當作稺也、又稚字或作徲、遲字古文作迡、故穉古文亦作稺、而此其省文也、字元从屖聲、而屖尼為通用、故遲亦从秜聲也、皆當相互證矣、詩閟宮、植穉菽麥、傳復種曰穉、稺字亦作稚、尚書考靈曜、百穀稚熟、轉義、廣雅、稺晚也、又稚少也、方言、稺少也、儀禮喪服傳妻穉注謂未滿五十、楚辭大招、穉朱顏只、列子天瑞、純雄其名穉蜂、段借為擠、管子重令、工以雕文刻鏤相穉也、謂之逆、注驕也、多皆作穉、要古或以犀為屖、音近通用、徲或作徲遲以避為之、穉亦當或作穉之理也、唯穉為正文非、

稹

詛楚文、禛字所从、按說文、禛穜概也、从禾眞聲、周禮曰、稹理而堅、古字省文叚借之例、唯當以眞為之、爾雅釋言、苞稹也、孫注物叢生曰苞、齊人名曰稹也、詩鴇羽箋、稹者根相迫迮梱致也、考工輪人注、致也、然稹元言禾根迫密無間者、轉為凡物根柢堅實之名、又為凡致密堅固之義也、

稠

龜版文、劉本、按周字或作周、蓋涉卣字而如此耳、此田疑周之省、上作𠂹者、象禾穗眾盛、此稠字異文也、說文、稠多也、从禾周聲、多也者、謂禾之眾多也、文選東晳詩、黍發稠華、此篆之形、即其意也、彼注引蒼頡篇、稠眾也、轉義為凡眾多之偁、

姑依周字及本部、為此篆形、

魯侯𣪕、王命明公、遣三族伐東國、在𨝿、古鑑、●按舊說謂為圃字云、在圃蓋師行次舍、左傳襄四年、季孫樹六檟于蒲圃東門之外、是其地矣、此說可通、而字形全別、今審𣶒即周、師𣪕𣪕琱字作𤦡可證、又𠂤為木省、例多見木部、𠂤蓋亦象𥝩穗眾多、此稠字繇文也、銘意叚借為地名、但未見其徵據耳、

概 稀 穖

既依招白虎𣪕、禾从木部、按說文、概稠也、从禾既聲、依𥡴訓艸多皃、此謂禾多盛皃也、古文省文、並當借既為之、

此篆集形、詳見希下、說文、稀疏也、从禾希聲、朱駿聲云、按禾稀疏遠秝也、經傳以希為之、說又見希字下、

畢中𣪕、王穖叚曆、攈古、●按說文、穖禾也、从禾幾聲、廣韻引云、見莊子、銘穖曆、凡下文皆同義、又或以蔑秝為之、又見蔑下、

習乍文考𣪕、初吉丁卯、王穖習曆、易牛三、鬱華、

同上、奇觚、

同上、別范蓋器、古鑑、但有寫誤、

庚嬴卣、王穖庚嬴曆、器蓋拓本

季日乙𣪘、口口生穖乍曆、用乍季日乙𣪘、子孫永寶用、攈古、

敔𣪕、王在周、各于大室、王穖敔曆、唐風

同上、從古、自別器耳、

𢦏𣪕、吏𢦏蔑曆、攈古

同上、從古、

又卣、又𠬪穖曆、奇觚拓本、

同上、蓋器文、積古、

𤔲尊、𤔲從師雝父戍于古𠂤之年、𤔲穖曆、中競父賜赤金、𤔲拜䭫首、對揚競父休、用乍父乙寶旅彝、積古、阮云、古器銘每言蔑曆、按其文皆勉力之義、是蔑歷即爾雅所謂𢌿𣳆、後轉為密勿、又轉為黽勉、小雅十月之交云、黽勉從事、漢書劉向傳作密勿從事是也、●按此說非是、見蔑字下、

穆

曶鼎、王在周穆王大室曰云云、積古、●按周穆即穆宮也、說文、穆禾也、从禾㣎聲、叚借為㣎、周禮小宗伯、辨廟祧之昭穆、書金縢、我其為王穆卜、傳敬也、詩清廟、於穆清廟、傳美也、烝民、穆如清風、箋和也、皆是也、

文且考鼎、乍𠂤穆穆文且考寶𨬝彝、拓本、

詛楚文、先君穆公、石索、

克𨬝、用乍朕穆考後中𨬝嘯堂、如此、

穆公鼎、嘯堂、按博古薛氏皆合、而銘語與戊彝同、知彼此同時所作、諸家皆偁穆公鼎、但銘多爛文、不可屬讀、姑从舊、

戊彝蓋器、戊曰、不顯走皇且穆公、克夾口先王、曰、左方穆成公亦口歷塱口口、筠清、・按亦稍爛矣、

袁鼎、周康穆宮、薛氏、・按元偁白姬鼎、非、與袁盤同人作器也、

同上、萬歷古博古、薛氏亦合、

酨敦、王各于大室、穆公入右酨、立中廷北卿、薛氏、

同上、嘯堂、・按元誤偁京叔彝、

父丁鼎、穆作父丁寶尊彝、攈古

虢叔編鐘別器、穆二之穆、元合文作𥢶令分、拓本、

袁盤、王才周康穆宮、積古、・按、與薛氏袁鼎同人器、

齊侯鎛、丕顯穆公、嘯堂集古、

同上、博古、

齊侯鐘、銘語同鎛、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

同上博古

邾公華鐘、余數鄭威忌、穆不剢于氒身、積古、

虢叔大林鐘別器、拓本、

同上、穆秉元明德、積古、

楚曾侯鐘、復齋本、・按銘末別行穆唯一字、又其後有商商二字、稍相隔、此穆、與銘中所云穆二義自別異、又薛款識別載一器、銘語相合、而末行有卜琴反宮反二語、卜穆音通、又卜角古音同部、曰卜曰穆、疑皆角字叚借義、琴亦通羽、而宮羽商、皆與經傳合、云反者未詳耳、但樂律角羽亦龢霸為正字、角羽實叚字耳、龢許書逸扁、霸則有之、皆詳于各部云、

伊彝、旦王各穆大室、拓本

文考鼎、昭宮穆宮拓本、此省文也、

叚借

古陶文、朱駿聲云、繆叚借為穆、為𢒈、禮記大傳序以昭繆、・按禾之美和曰穆、彡音義皆近、荀子哀公、繆繆肫肫、注當為膠相加之皃、又穀梁傳、宋繆公、漢書韓安國傳秦繆公、並皆以繆為穆之題證也、又見繆下

〇合文例

師朢鼎、不顯皇考宄公、穆穆盟氒心悊氒德、唐風

鄦子鐘、穆穆龢鐘、用匽用嘗、用樂嘉賓大夫及我倗友、攷古

虢伮鐘、不顯皇考叀伮、穆二秉元明德、御于氒辟、攈古、・按積古篆文作𥢶無重點、轉摹之誤也、

同上、又別二器、攈古、・按下篆殊爛壞、其重點、皆元當作二耳、

虢伮編鐘、攈古、・按積古引同、銘語與上鐘合、但此亦疑係爛文、元當作𥢶耳

齊姜鐘、用卽乃穆穆不顯龍光、薛氏引雒陽石本博古録攷古圖古器物銘、・按此器有四范、筆法皆異、又元偁遲父鐘非、今正、

同上、萬歷本博古、

同上、嘯堂・按器同博古、但王氏此本、即係原刻、可足信據、

又攷古

齊姜鐘、用卽乃穆穆不顯龍光、唐風拓本又別一范、・按疊點在字間者、所少見之變例也、

私稷 稷同

井人鐘、不敢弗帥用文且皇考穆穆秉德、奇觚拓本

同上、別器、筠清、・按疊文移在于左而有彡形也、

古鉩文厶字、按經傳公厶字、皆借私為之、而依全文例、私亦當借厶為之、說文私禾也、从禾厶聲、北道名禾主人曰私主人、人仁古今字、

詛楚文、剗伐我社稷、汝帖、・按說文稷齋也、五穀之長、从禾畟聲、古文从省作𥝻、蓋从省者、與畯古文皆多作畍同例也、又畟下曰、治稼畟畟進也、从田从人从夊、治稼畟畟者、為植黍稷也、稷字从畟、形聲而兼會意、畟稷當轉注字、稷字轉義為社稷、周禮大司徒設其社稷之壝、注田正之神、及此詛楚文是也、蓋依神義加示旁、其後出異文明矣、

同上、石索所依他本如此、・按元當作稷、上文作𠂢者、係于剢蝕而誤耳、

散季生簋、經維社稷、拓本、

齋 粢同

齊𩰫、乍齊𩰫力、積古、・按攈古所收、與此同器、銘唯四字、略例也、阮氏云、齊粢也、黍稷曰粢、此攷是、或釋齋為迂矣、說文齋稷也、从禾齊聲、或作𥢑、

从次聲。又或作粢。說文以粢爲粢食異文，實粢食粢米通用耳。左桓二年傳粢食不鑿。又六年傳潔粢豐盛。注黍稷曰粢。禮記曲禮稷曰明粢是也。愚竊謂稷義字作粢爲正文，作粢亦同，而齋即穧字，猶齋穧同字之類。穧訓穫刈也，與稷義迥別，唯其音通，故以齋爲粢，猶與儀禮士虞禮明齊溲酒，注今文曰明粢，及此銘云齋鬲，以齊爲粢同一理也。又說文齋字全文作資，亦次齊聲通之證。

番妃鬲　王乍番妃齊鬲。積古。

帛女鬲　帛女乍齊鬲。積古。按亦同上義。

此篆集形，詳見資下。按資或段借爲齋。左僖三十三年傳惟是脯資餼牽竭矣，注糧也。晉語資用窮，注稟也。禹廟殘碑資盛三牲，皆是也。

穄 段借

古匋文。按說文穄，穈也，从禾祭聲。古字省文段借之例，唯當以祭爲之。蒼頡篇穄大黍也。穆天子傳五穄麥百載，又見呂覽。此字亦古出耳。

稻

弭姬簠用盛稻粱。拓本。按說文稻，稌也，从禾舀聲。朱氏駿聲云，今蘇俗凡粘者、不粘者統謂之稻。古者則以粘者曰稻，不黏曰秔。又蘇人凡未離稃去穅曰稻，既離稃曰穀，既去穅曰米，古則穀米亦皆曰稻。詩七月十月穫稻，禮記月令秫稻必齊，左傳進稻醴粱糗，此與稉對言者。周禮職方氏其穀宜稻，禮記曲禮稻曰嘉蔬，論語食夫稻，此通言者。此說甚精，字亦作稻。

曾白霥簠用盛稻粱。攈古。

又曾白霥簠。奇觚。

叔家父乍中姬簠用成稻粱，用𠄎先處者兄。蘉華。按此篆用象形爲會意，𣎆即𦵏穗熟垂之象，米依杵臼爲用，故又从臼。

史宂簠　史宂作旅匡，從王征用盛稻粱，云云。蘉華。按此字从㫃，尤爲典謂者也。此㸚實上文之𣎆也，即知古人造字有象形段借明矣。

同上別。器陶齋。

同上別。器蘉華。

稻𤌶乍𣪕。陶齋。

鷸姬乍稻𤌶𣪕。陶齋。按此篆从米从㫃从滔。篆形甚晢，因謂㫃段借以爲𦵏葉穗之形，上文𣎆之變也，从𡿩正與上文合。又滔从水舀聲，滔稻同聲，故此代舀聲以滔聲。稻字異文無疑也。

陳公子甗用䉛稻粱。攈古如此。

革同乍季嬴稻𣪕。唐風。按上篆之異耳。

叔𧊒簠以乳稻粱。積古。按此篆剝蝕殊甚，然於文明是爲稻粱之稻，亦上篆之類形耳。

弭中簠　弭中作寶簠，𢍃之金，鏷鋁鏷鑪，其鑄其玄其黃，用盛黍稻𥻗粱，用饗大正，𣪘王賓，𣪘齋。按孫氏古籀拾遺云，此篆歐釋作㮚。吕釋作𤰈。薛釋作𡗜。王釋作旋。孫釋作旟。阮釋作稷，以形義覈之，亦並不類。此當即稻異文。叔家父簠稻作𥡴，左从𠂇，與此𠂇正相似，𠂇下从𠃊者爪也。稻从舀得聲，舀从爪為形，故此亦从爪。𠃊下又从𡕒者，疑叟之壞文。凡从舀聲叟聲，字音相近，多相通用，云云。詳于稻字下注。但愚謂爪下从攴，攴手同意。此从禾叟从舀省聲也。然字形已失臼，舀稻字義稍乖，此非正體也。

同上。朱刻薛氏引蘭亭帖。

同上。朱刻薛氏。

同上。朱刻薛氏引古器物銘。

同上。朱刻薛氏引攷古。

同上。萬曆本博古。引攷古本。又引集古本。

稌

史宂簠稻粱之稻。拓本。按此篆从屮，此屮與㫃自別，以象稻莖與葉，弭中簠稻字作𥡴，正與此篆同，叔家父簠稻作𥡴，亦相似矣。

兒鐘　按說文稌，稻也，从禾余聲。詩豐年多黍多稌，周禮食醫牛宜稌，注稉也。蓋亦有和緩舒伸之意。古字省文段借之例，唯當借余爲之也。

稉

按古字段借者，省形存聲，殆爲恒例。稉字亦當借𠷎爲之。說文稉沛國謂稻曰稉，从禾𠷎聲。朱氏駿聲云，按稻比于黍稷，性和𠷎，故古謂之稉。今人以稻之黏者爲稉，米其不黏者爲稉，字俗作糯，蓋字或作稬，而後譌作糯，𠷎譌爲需，出于隸變耳。

秔 稉同

伉父鼎　伉父鼎伉字留鼎𥝑字爲形如此。說文秔稻屬，从禾亢聲。或从更聲作稉，猶迒或作踁也。

秏

毛公鼎　按說文秏稻屬，从禾毛聲。段氏云，漢書曰，訖於孝武後元年之年，靡有孑遺秏矣。孟康曰，秏音毛，無有秏米在者也。秏米米名，即所謂

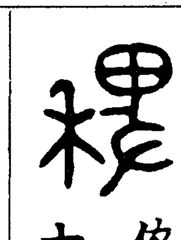
稻屬也、今本作毛米誤、孟意若今言無有一粒存者、水經注曰、燕人謂無為毛、故有用毛為無者、又有用秏者、蓋秏之作毛、古字省文、亦叚借字耳、許氏又云、伊尹曰、飯之美者玄山之禾、南海之秏、朱駿聲云字俗作耗、叚借為消、蒼頡篇、耗消也、莊子達生、未嘗敢以耗氣也、司馬注損也、大戴易本命、耗土之神醜、注謂疏薄之地、詩雲漢、耗斁下土、韓詩傳惡也、又為眊、漢書董仲舒傳秏矣哀哉、注不明也、又為無〻秏雙聲、此無即亡字耳

秜

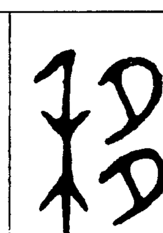
此篆集形、詳見尼下、按說文、䄻稻今年落來年自生謂之秜、从禾尼聲、依㞾柅例、古字省文、唯當以尼為之、朱氏駿聲云、後漢書、尚書郎以下自出采稆、字亦作稆作穭、此說為是、後漢書注、稆自生稻也、集韻、稆穭本字、然愚竊謂、秜是穭字異文、今年落來年自生者、此為尼字轉義、從後而指尼之謂也

稗

依𦥑鼎卑𣪘二字為形如此、說文、稗禾別也、从禾卑聲、朱氏駿聲云、左定十傳、用秕稗也、注艸之似穀者、轉義、漢書藝文志、蓋出于稗官、注偶語為稗、按亦別種非正之意、故小販亦謂之稗販、叚借為粺、廣雅釋詁、稗小也、蓋稗亦卑底之謂也、古字唯當以卑為之

移

依遲媭簋稻字盂姜敦多字為形如此、說文、移禾相倚移也、从禾多聲、一曰禾名、按經傳叚借、用為迻𢓜侈哆誃姼諸字、

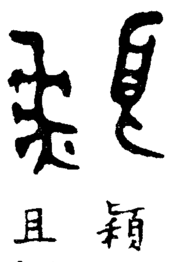

移𩣡璽、金符𠅘、●按此用移字、唯▲為羨文、禾下有曼文、猶从禾禾、禾相倚移意存焉、

穎

穎敦古籀補附錄、吳云疑古穎字、从禾頁、古文象形也、或云古文穖、作穖、與此相似、●按前說似是、禾頭作𠃊、與匕相似、用為倒匕之匕、以兼頃省、即得穎形也、說文、穎禾末也、从禾頃聲、古字省文叚借之例、唯當以頃為之、要頃為人頭不正之形、禾末來頃、亦相類似、此當包會意矣、小爾雅、禾穗謂之頃、書歸禾序、異畝同穎、詩生民、實穎實栗、皆本字本義也、朱駿聲云、轉義、漢書禮樂志注、葉末曰穎、又史記平原君傳、穎脫而出、謂錐末也、叚借為營、禮記少儀、刀卻刃授穎、注鐶也、按營猶環也、故韓非子、自營為厶、亦作自環、又為儆、記少儀、枕几穎杖、注警枕也、此說至當矣、此器銘意、依下文則為人名、音義無可徵者也、依小爾雅、古字省文叚借之例、亦當以頃為之耳、

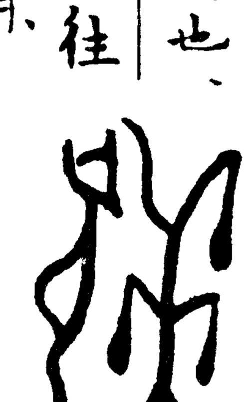

穎姞乍寶鼎文、唯五字 拓本、●按亦同上文、且謂頁頁通用、此亻頁連形、𩑋亦同頃、

穛

彝文、陶齋、按銘曰穛作寶尊彝五字、此蓋同上文也、

同上 別范

彝敦器形稍似、故古人往〻相混、故吳以為敦耳、

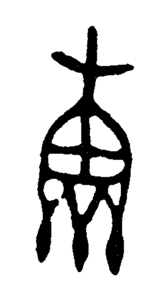
鬱華 拓本

卣文、鬱華●按古籀補引此篆云、字在梁、疑从頁从禾之字、此器與穛敦同時出土、或係一人所作、如此所云、當同為穎字、然以篆形論之、似从禾从面者、依瑞作𤩲、穜當穠字、穠為𧄶異文、此亦𦎫𣏳殆穠字、唯面頁同意、且以二器同出、未可遽斷、姑存疑俟來哲云、

采 穗同

辛公敦、按說文、𥝩齊謂麥秾也、从禾來聲、此字固來字後出異文、詳見來下、然字从禾、亦當證來字出于禾形而已、但與行來義別、

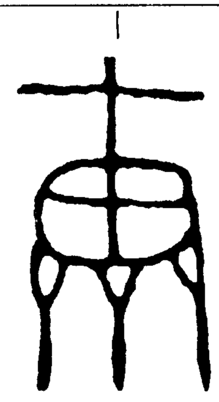
穗敦、穗乍父癸彝、拓本●按吳氏古籀補載此文云、古穗字、象禾垂形、𠂹字與此同意、許氏說、𥝍禾麥吐穗上平也、此攷為是、余初疑叀籀文作𡔷、三中即一中之意、然此下作𡿧亦與∪同、此篆實叀異文、後再謂疑漙字古文、詩野有蔓艸、零露漙兮、零即霝字、霝字下形、古文作𡿧、與此相合、說文引詩、作團、水部無漙、為遺脫耳、然今見龜文、下作𡿧與霝之作𡿧自異大、而龜文稠字上形作𠂢𡿧象穗形、適與此合、故徹鄙說從吳釋云、說文、𥝤禾成秀也、人所以收、从爪禾、與采同意、此會意也、又曰𥝩从禾惠聲、作穗、䆅為形聲也、但此篆作𡆥象形而亦兼聲、古文惠字多作叀、為省大叚借也、故此篆亦从叀、實从惪省也、

穗尊

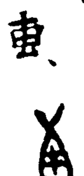
恒軒

龜版文、曰、十五才穗、又曰口出于穗五月、唐風●按大義以為地名、才與在通、

吉金錄

骨版文、乙酉至于穗、唐風、疑借為叀、

同上、王步于采、後編、

骨版文、貞受𥝩禾、後編●按此說文所謂从禾从爪者也、然則卜辭亦兩體並用、殷商已有𥝩穗二形明矣、

古璽文、郛字所从、

王㾊𥝩璽、

趙氏印揭、

古匋器文、劉本、

非壺、今𥝩白多𥝩非壺用子孫永、鬱華●按𥝩即禾、自禾鼎、禾作𥝩、秉中鼎、秉字所从禾作𥝩可證、巛以象采形、但今𥝩白無證、姑存疑云、

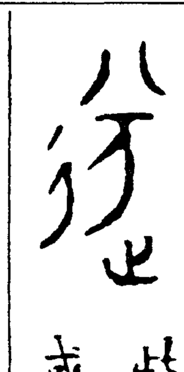
穟 蓫同

骨版文、貞之于穟唐風・按𢀚即䄟字省、上有大來此以象來穟象形而亦指事也、

龜版文、按上文之省

此篆集形、詳見遂下、按說文穟禾𥝩之皃、从禾遂聲、詩曰、禾穎穟穟、或作䅎从艸、穟禾固通用也、許氏引詩生民、以證字義、毛傳曰、苗好也、與許自異、要穟穟、重言形況字、義主于音、古字省文叚借之例、唯當以遂以𥝩為之、祭義、陶陶遂遂注相隨之皃、蓋為近義矣、

稀

卣文、拓本・按𨑃形他器亦在、舊釋為立旂形者非、愚謂此耑字省文、石鼓文遄字作𨑃可證、且此篆下形作𡳾、即反止形、亦辵之省也、然則𨑃亦遄之省文無疑焉、其兩肩作手、蓋乇字、亦用為來禾形、禾字作乇亦同意耳、此字以來禾為形、遄為聲音、此明稀字籀𢇗、說文稀、禾來皃、从禾耑聲、讀若端、是也乇字、說見宅下、轉義、易頤、劉表本、觀我稀頤、京作端、王作杂、並皆古音通用、杂稀義近、

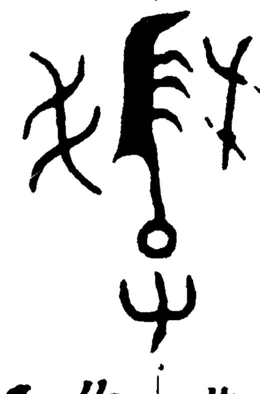

同上、㩂古引如此、但上蓋文而此器文也、

祖工𣪘、古鑑、按此正秜形也、

又卣文稀易二字、奇觚拓本、劉云手刀手及亭三字非是、如此篆下形似又而實止字、辵下之止、往往有作屮者可證、遄作𨑃止見卜詞、又此變耑形、以刀象形、𨑃即剬字也、剬遄耑音通、故也、此例古文不尟矣、

父丁卣、𣪊卜寅、古鑑、此亦上文省、从剬聲也、

稆

依稆秌兩字為此篆形也、按說文稆、禾舉出苗也、从禾曷聲、𥢶字、从之為聲、故姑存此、古字省文叚借之例、唯當以曷為之矣、

秒

依𤓰中畫稍字及齊侯鎛少字為形如此、說文秒、禾芒也、从禾少聲、按少者不多也、小者物之𢿱也、禾芒之秒、實當从小作𥝌、猶朴杪之類、此从少聲者、實為叚借也、又稍字疑秒異文、說見稍下、朱氏駿聲云、叚借、託名幖識字、度之差、十二秒而當一分、十分為寸、故稱科程字皆从禾、蓋秒為𢿱妙本字、

穖

依幾穖二字、為此篆形、按說文穖、禾穖也、从禾幾聲、幾者𢿱也、朱駿聲云、禾穎貫穗者也、呂覽審時、得時之禾、疏穖而穗大、蓋晚周可有此字耳、

○存疑

秠

骨版文、辛卯卜貞令𣞤从永𠂤、八月、聽人・按𣞤即米字、米禾通用恆例、𣞤蓋穖架形、亦穖字、此篆疑穖字古文、从米穖聲、穖亦幾聲故耳、

虘鐘、按說文秠、一稃二米、从禾丕聲、詩曰、誕降嘉穀、惟秬惟秠、天賜后稷之嘉穀也、蓋元豐壯之意、故从丕、形聲而會意也、古字省文當借丕為之、又古字丕不通用、或當借不為之耳、

穮

此篆集形、詳見麃下、按說文穮、耕禾閒也、从禾麃聲、春秋傳曰、是穮是袞、此引左昭元年傳以證字義也、杜注耘也、釋文引說文、穮鉏田也、字亦作藨、古字省文、以麃為之、詩載芟、緜緜其麃可證、此古文恆見之例也、廣韻穮同藨、猶耔同秄、

秄

龜版文、按𥝌即禾字、又从子、此明秄字也、說文秄、雝禾本也、从禾子聲、朱氏駿聲云、字亦作耔、按苗生三葉以上、稍耨隴艸、因墤其土、以壅苗根、使耐風與旱、詩甫田、或耘或耔、傳雝本也、食貨志注、附根也、

𨛭畕子𤮊、古金齋・按从田从子甚皙、亦當秄字異文、秄之為事必於田也、故从田、子聲、由象形、雝禾根之意存焉、

穧 別體

齊甬、按說文穧、穫刈也、一曰撮也、从禾齊聲、古字省文叚借之例、唯當以齊為之、蓋謂穧亦齍字、穫刈一訓、叚借為劑也、又撮也者、叚借為撮、古音通用也、然鄭注周禮、四秉曰筥、謂一穧也、撮持亦或其一耑義耶、詩大田、此有不斂穧、疏禾之鋪而未束者、即劑刈而敷陳也、又束之亦謂穧、其穗等齊也、若不然穧齍並以穫刈為字本義、𪗉下曰稷也、其字以粢粢為本文、許氏說不純矣、

穫

蒦為集形、詳于蒦下、按說文穫、刈穀也、从禾蒦聲、朱氏駿聲云、其器曰銍曰鎌、既穫斂之曰穧、易无妄、不耕穫、詩七月、八月其穫、大東、無浸穫薪、傳艾也、吳語、以歲之不穫、注收也、蓋穫穫音義並近、或為轉注字矣、

積

此篆集形，詳見資下。按說文，穦，積禾也，从禾資聲，詩曰，穦之秩秩，今詩良耜作積之栗栗，知許氏此从三家，古字省文叚借之例，唯當以資為之。又按積之必有次第，積之言次也，字元當作秩，而與次禾字不分別矣，故殊作穦，亦當以次為之耳。或謂穦亦元𥡝字異文，叚借為積，今詩作積為本字。

○ 師訇敦，余小子，𤔲乃事，惟主身厚𩛥，朱刻薛氏。• 按𧶠即責之省，旨亦旨字反省也，蓋𩛥是積字異文，說文，積聚也，从禾責聲，即禾穀之聚也，詩良耜積之栗栗，又周禮大司徒委積，注少曰委多曰積，皆所以給賓客，本義如此，故字元从禾，然轉義周禮牛人，共其牢禮積膳之牛，蓋旨食之多，亦曰積可識矣，故此字代禾以旨，亦會意之恉無異也，又荀子禮論，厚禮之積也，銘云厚積，文義順當耳。

又姑集形以補之。

積

別體

骨版文，子其稀，口文上下缺，後編。• 按从禾从渧，渧蓋滴者，滴从啻聲，啻从帝聲，帝从朿聲，啻責皆同朿聲，積字亦當以滴省聲，或云渧同漬，非是。渧即滴，見埤蒼廣韻，又或以適為積，亦當證滴𥡝即積字矣。

叚借

晉姜鼎，鹵責千兩，朱刻薛氏。• 按讀為諸積千兩，省形存聲，古字省文叚借之恆例也，說又詳見責下，略之。

此篆集形，詳見辵部，朱駿聲云，叚借為積，儀禮喪服記，適博四寸，出于衰，注辟領也。• 按責帝並朿聲，故責適得通用，上文異體从滴聲，亦當互證者也，辟亦通襞。

秩

詛楚文，按說文，秩，積也，从禾失聲，詩曰積之秩秩，依古借失為佚為泆之例，秩亦當以失為之，又周禮宮伯，行其秩敘，注祿廩也，此為本義，轉為凡有次第之義也，廣雅，秩次也，序也，爾雅，秩常也，虞書望秩山川，平秩東作，天秩有禮之類，皆是也，叚借重言形況字，爾雅，秩秩清也，又秩秩智也。

稇

骨版文，按說文，稇，絭束也，从禾困聲，一說困聲齊語稇載而歸，注絭也，字亦作捆，孟子捆屨織席，注猶叩椓也，埤蒼捆儆也，方言捆就也，或以麇為之，左哀二年傳，羅無勇麇之，又八年傳麇之以入，注束縛也，廣雅釋詁，麇束也，然則以困聲之說非，以麇為稇，麇亦困聲故也。

稃 粰同

中伉父鼎，朱駿聲云，孚字叚借為稃，詩大田箋，孚甲始生，大戴少閒本正則華英必得其節，以秀孚矣，此攷為是，說文，稃，穭也，从禾孚聲，或作粰，从米付聲，爾雅，秠一稃二米，朱又云，按稃者米外皮，蓋稃之言浮也，浮在于外也，以孚為稃，存聲省形，古字叚借之通例。

穭

此篆集形，詳見會下，按說文，穭，穅也，从禾會聲，朱駿聲云，裹米之皮曰穭，既脫于米曰穅，蘇俗謂之礱穅，蓋可謂殼皮，維會古字省文叚借之例，唯當以會為之，或云依話諳同字之例，穭亦當同稭，而穅穭為會字轉義，亦似妥當，孚甲者，合會而成，縫會之狀可見也，稭見下說文條。

穅 康同

石鼓文，口口康二。• 按此篆薛氏以下諸氏所引，及閣本皆作庸，非，今依石本，表裏細審，摹出如此，金石聚云，舊釋作康，容按說文無康字，禾部穅或省作康，下从米，文義俱異，疑故庚康同字，當是古文作庚，籀文作康耳，周易釋文，晉卦康矦，馬云安也，鄭云廣也，說文，庚，象秋時萬物庚庚有實也，與安之義合，史記，大橫庚庚，與廣之義合，此考蓋可矣，假令康非庚之籀體，康凡訓安者，當為庚之叚借，因附記俟有證云，然依下諸文，此篆從許氏說，為穅異文，妥當矣，說文，穅，穀皮也，从禾从米，康聲，或从米康聲作糠，而古文米形省略者，作氺氺氺，即知康下作氺者，亦米省也，或作二為變勢，與雨字从水，故注點作氵為正，而鼓文皆作雨同例，此殊變形以便結構耳，今俗字又从米作糠非，康字叚借至廣，經傳與慷漮㝩廣闓諸字通用，詳各字下。

龜版文，辛未卜貞，王家康且丁𧦝辛口口，聽入。

女康彝 攈古。

莫井赤康簋 攈古。

康矦半鼎，奇觚，劉云書康誥小子封，傳封康叔名，世本康叔居康是也，詳于半字注。

頌鼎，隹三年五月既死霸甲戌，王在周康昭宮，旦王各大室，即立，云云，唐風拓本。• 劉心源云，阮以康昭宮為康王昭王廟，石鼓盤康穆宮，不著說，吳書引徐籀莊說，康穆宮，康王廟之右介，康昭宮，康王廟之左介，皆未合也，又詳克鐘下。

同上，別拓，奇觚，劉又云，按積古齋卷四，攈古錄三之三，並載此鼎，篆迹微異。

同上，銘又曰，旂匃康虢屯右通彔永令，頌其萬年𥃩壽，畯臣天子霝終，子〻孫〻寶用，唐風本如此。

同上別范、奇觚、所謂微異可見、

師遽方尊、隹正月既生霸丁酉、王在周康寢、卿醴云云、鬱華、

克鐘、九月初吉庚寅、王在康剌宮、王乎士曰召克云云、拓本、劉心源剌讀烈、按頌鼎云、康昭宮、寰盤云、康穆宮、徐籀莊以左昭右穆說之、固為有理、詳頌鼎、今此銘云康烈宮、所謂康者、非康王也、祭統、康周公、注康猶襃大也、按鄭以上文追念周公勳勞、賜以天子之樂、故以襃大解康、然康義為安、贈魯王禮、所以安周公在天之靈也、昭穆剌皆言康、蓋後王致祭、以妥其神耳、單言康宮者、自是康王之宮也、・按劉說似是、康安義者、朱說云、康字段借、愚謂庚字段借、又見庚下、

同上別范、拓本、

克鼎、蓋器、用匄康勵屯右、眉壽永命令終萬年無疆、唐風、

同上別范、又唐風拓本

師器父鼎、用旂眉壽黃句吉康、獲古、

師奎父鼎、用匄眉壽黃考吉康、唐風拓本

𣄰氏寶林鐘、康右屯魯、拓本

同上別范、積古、

頌壺、積古、銘語同鼎、

頌敦、康𩰫屯右、攈古、

毛公鼎、康能四國、拓本

寰盤、王才周康穆宮、積古、

君夫敦、康宮大室、奇觚、

虢姜敦、旂匄康𩰫屯右、通彔永命、攷古、

冒白敦、才周康宮、拓本、

望敦、蓋器、王才周康宮新宮、云云、筠清、

晉姜鼎、用康頣妥褱遠近君子、嘯堂、

𤬧比鼎、王才周康宮㣇大室、唐風、

李康㽙、吉金齋、

齊侯鎛、公曰弓、女康能乃九事、率乃敵寮、嘯堂、

同上、辥氏、

同上、博古、・按皆略合、知元作𢊁也、

齊侯鐘、嘯堂、・銘語同鎛、・按、轉寫少誤、元當作𢊁、

同上、辥氏、

同上、博古、

師訇敦、亡不康靜、米剌𦒸氏

天生鐘、用旂康𩰫屯魯、攈古、

又師器父鼎別范、唐風、

康鼎、王在康宮、又曰焚白右康、又曰康拜韻首、擴古、按積古同、

又𣄰氏寶林鐘別范、拓本

𤸫攸比鼎、周康宮、奇觚、

齊陳曼簠、不敢逸康、攈古

黎彝、王在周康穆宮、拓本、疑偽作鈙、

詛楚文、康回無道、汝帖、按康回即漉寔也、

師兌敦、王在周各康廟、唐風、

晉姜鼎、康頣、古鑑、按他書所引器皆作𢊁、按𢊁為象形、說文誤謂从為艸、然此等篆文凡作艸者、皆轉寫者泥許書而誤已、

龜版文、丙午卜康且丁、牢口口、聽人、

同上、丙孳康丁、其羊朱、唐風、

伊彝、王在周康宮、又曰、康宮王臣妾百、拓本、

伊彝別器、拓本

受鐘、受余通彔康𩰫屯右、廣啟朕身、勵于永令、用寓光我家、從古、

同上、別范、攈古、此庚字、與康同用、當知康字元以庚為正文矣、

珥鼎、奇觚、・按八即他篆之八、此亦康之省文、銘段借為父庚字、同音通用、

龜版文口口卜在康森貞、後編・按从二禾與一禾同、卜辭多此例也、禾米同意、故作康作糠、若作穅、米禾並从、此為複、不古可知矣、

蛟篆鐘、康喜而賓客、嘯堂、按舊釋作奉者斷非、今審篆形、上作𠬞者、上文之午也、下作𢊁者、用之變文、此庚字段借為康、或為庸、未詳其孰然

庚康元通用字、說詳于庚字下、

同上別器、嘯堂、

同上、辥氏、

⿰禾羔

骨版文、𢍏于二𠂤、又壬午卜、𢍏禾于蜀、擿、後編・按羔上作∨、當从者、說文、⿰禾羔禾皮也、从禾羔聲、此∨以象禾若也、古字省文、段借之例、唯當以羔為之、朱駿聲云、通俗文、禾稭謂之苦⿰禾羔、亦曰禾若、字誤作禚、段借託名幖識字、左莊二年、夫人姜氏會齊侯于禚、按齊魯分界之地、公羊傳作郜、亦禾易誤、

稭 秸 同 穌

此篆集形，詳于皆下。按說文，稭禾稾去其皮者，从禾皆聲，祭天以為藉，蓋使禾稾和諧也。古字省文，唯當借皆為之，字亦作秸。書禹貢、三百里納秸，馬注去其穎也。亦作穌，禮記禮器、稾穌之設，注穗去實曰穌。又作䅺，集韻、䅺音皆，禾稾去皮穎也。或作楷，皆吉古音同部。

稈 秆 同

此篆集形，詳見旱下。按說文，稈禾莖也，从禾旱聲，或从干作秆。又云，春秋傳曰，或投一秉稈。引左昭二十七傳文，證字作稈也。然今本作秆，稈不必謂為正，疑从干為正。干即支干字，與枝幹之幹同，古唯當借干借旱為之矣。

稾

依林皜二字，為此篆形。按說文，稾稈也，从禾高聲。禮記郊特牲、而蒲越稾鞂之尚。又儀禮既夕記、稾車載蓑笠，注猶散也。又周禮夏官稾人，司農注、箭幹謂之稾，轉轉為義也。朱駿聲云，叚借為犒，實為槁。周禮地官稾人，注讀為犒師之犒。小行人、則令稾禬之，司農注、稾當為犒。書稾飲序，稾勞也。又曡韻連語，史記屈原傳、屈平屬草稾，索隱、謂創制憲令之本。按猶造也，字亦作藁。此說為是，然謂為本義之轉亦通。字亦作稿、褚遂良小字千文、杜槁鍾隸是也。

秕

骨版文、口𣎆上文缺從編。按亦同上，禾省而在土，亦同意，高省口亦有例也。

依比稻二字為此篆形也。按說文，秕不成粟也，从禾比聲。左定十年傳用秕稗也，注穀不成者。朱氏駿聲云，字亦以粊為之。家語相魯、是欲秕稗，又叚借為粊。莊子逍遙游、是其塵垢秕糠，釋文秕糠，猶煩碎。此攷甚精，然愚謂粊秕元同字也。糠或从禾作穅，粊亦當作粿，而省作秕。粊為惡米，即多不成粟耳。許氏二字解，實一義之轉也。

稍

稍字所从，𠃊即米省也。說文，稍麥莖也，从禾肙聲。字或作䅟，射雉賦、䦨閭䅟業是也。䅟肙古音同部。

𥝉

大敦、皇考𥝉白，唐風。按舊皆釋剌，謂為列字叚借，然今審篆形，斷非剌又非列也。此𥝉明是黍字，𠕇即剌省，借𥝉之木以為形者。剌列古音同部通用，實如舊說，即知隸為𥝉字也。說文，𥝉黍穰也，从禾列聲。其義為黍，其字固當从黍，其从禾者，實叚借耳。但此等凡𥝉字叚借為烈，𥝉白即烈伯也。

同上別器，唐風。按或云，剌字从朿，朿作東不作東，然是變勢耳。師虎敦篆，存東省黍，可證矣。

冒伯敦，朕𥝉考云云，拓本。

大鼎二，朕𥝉考己白盂，唐風。

兄丁辛卣，𥝉乍兄丁辛尊彝，唐風。

師虎敦，朕𥝉考日庚尊敦，唐風。

周季姜彝，皇考𥝉公，拓本。

招白虎敦，𥝉且，攈古。按如此省黍為禾，與小篆合，而東之〇全矣。

晉公盦，我𥝉公，攈古。按从𦣻未詳，據下文或元作𥝉，拓本不完，亦若原器不鮮耳。

晉姜鼎，揚乐光列(𥝉)云云，嘯堂。按亦从𦣻，與晉公盦合，疑此篆元作𥝉，轉寫有誤。若果此从𦣻从剌，而𦣻部手部，無剌聲字，存疑云。要此鼎有數器，而字體各異，故諸家所引有異耳。例又見譂謂下。

同上，朱刻薛氏。按與上文略合，知此篆固𨞂形如此，阮刻本誤作𥝉，東形並非。

同上，亦既堂博古。

同上攷古。按呂氏所據器自殊，篆元當作𥝉也。要薛王所據，中木元必作木，不中斷也。

師奎父鼎，追孝于剌中，唐風拓本。按亦𥝉形之省略，非壞文也。

父庚鼎，𥝉乍父庚尊彝，唐風。按猶朿作朿之類矣。

𦤎鼎，用亯于朕剌考，奇觚拓本。劉云剌它器作𥝉𥝉，𥝉為明顯，案此即𥝉字，𠂇即烈字。漢書五行志下之上，注烈猛也。文選上林賦、吐芳揚烈，注烈酷烈，皆𥝉字。晉姜鼎、揚厥光𥝉，即光烈。凡古刻剌祖剌考，皆烈字也。按亦上文小變也。此銘極多摩泐，而補刀淨鑿，殊損筆畫，元當作𥝉耳。

同上，積古，蓋所依拓本殊缺精也。

晉姜鼎，揚乐光𥝉，古鑑。按亦別范也。此等諸篆與上文少異，似借剌為𥝉，而又用為烈也。然細審𣎆朿形，𠂇非木，則禾字，此亦非剌字也。

克鐘，王在周康𥝉宮，吳氏拓本。

同上別器三，銘語皆同，唐風。此口即〇之譌。

師𠭰敦，朕𥝉且，朱刻薛氏。

單伯𦤎生鐘，皇且𥝉考，攈古。

宗婦敦，王子𥝉公，陶齋。此銘文例稍異。

穰

伯據敦、皇考烈公、積古、

宗婦鼎、唐風、銘語與上敦同、

銘勳鐘、烈烈趄趄、考古、・亦即烈烈之義也、

依秊穰二字、為此篆形、按說文、穰、黍𥢶已治者、从禾襄聲、古字省文段借之例、當用襄用𤕦為之、朱駿聲云、家語六本、衣穰而提贄、注穰蒿艸衣也、禮記內則注、塗有穰草也、轉義為拂除、經傳以襄以攘為之、又段借為穰、廣雅釋詁、穰豐也、史記天官書、所居野大穰、正義、豐熟也、又為禳、禮記月令九門磔禳、又為孃、李翊碑、時岌都擾穰、又重言形況字、爾雅釋訓、穰穰福也、注言饒多、詩執競、降福穰穰、傳、眾也、鹽鐵論作瀼瀼、蓋亦當以襄襄為之、

秧

依虢季子白盤央字、遲姬簋稻字、為形如此、說文、秧、禾若秧穰也、从禾央聲、朱氏駿聲云、今謂苗初生者曰秧、按字係段借耳、

秊

骨版文、受秊、唐風・按說文、秊、穀熟也、从禾千聲、蓋禾兼百穀之意、千者積數之意、秊字、會意且形聲、無疑矣、穀熟以至穀熟、此為一稘、故秊字亦以為年歲之年、朱駿聲云、年與稘秋同意、爾雅釋天、夏曰歲、商曰祀、周曰年、唐虞曰載、注年取禾一熟、穀梁桓三傳、五穀皆熟為有年、又桓元傳、四時具而後為年、又禮記文王世子、古者謂年齡、

龜版文、拓本、亦秊字・按、年从千聲、千从人聲、人千同聲、故古字省文、秊亦作秂、此篆與上文可互證矣、又依說文、有秂部、訓無疑也、从儿、上象禾粟之形、取其聲、云云、儿即亻亦人字、果然彼秂字與秊省文作秂、遂無分別、此偶省形與他字相涉者、此例不為尠矣、又說見秂下、

骨版文、貞我不其受年、聽父、

同上、貞于匕乙、求年、劉本・按年者大有年也、

同上、貞求年于口、劉本、

龜版文、劉本、

同上、文上缺、書契菁華、

骨版文、貞求年于羌、唐風、

同上、辛酉卜、家貞求年于匕乙、劉本、

同上、卜𣥚貞求年于匕乙、聽父、

召中丂父壺、萬秊無疆、嘯堂、

匽公匜、萬年永寶用、筠清・按凡金文用年字、概皆曰萬年、曰萬世、又曰隹王某年某月、曰隹某年某月、下文不載銘語者、亦皆在此例中、故省略耳、

大宰𩵦遂父作季姬敦、其萬年𦤎壽永寶用、筠清、

齊侯匜、朱刻薛氏、

又齊侯匜、筠清、蓋與上器范異、

鄦侯敦、隹五年、攈古、

𧇊侯鼎、攈古、

㑊艅簋、萬年無疆、積古、

同上、古籀補、蓋別范也、

邾公望鐘、積古、

𢦏𠦪朕鼎、萬年無疆、唐風、

鄀公敦、從古、

虞伯𩖸敦、攈古、

陳侯午錞、攈古

白㝬頪盤、萬年無疆、從古、

同上、朱刻薛氏、

䵼侯鼎別器、奇觚拓本

晉侯盦、攈古、

𩒨首罍、萬年、古鑑、

十二年槍、攈古、

杞父敦、古鑑、

𠬝卣、隹十又九年、筠清、

史頌鼎、隹三年、又頌其萬年、拓本、

全年璽、趙氏印𢲿、

𥈈敦、𣏌古、

同上、朱刻薛氏、

叔娟匜、筠清

三年戈、拓本

杜白簋、其萬年、永寶用、唐風、

虢季子白盤、拓本、

中𩞁簋、拓本

敔敦、其萬年寶、攈古

己侯貉子敦、己姜石用𧽊用匄萬年、唐風拓本、

邾公𦸗鐘、別器拓本、

虢姜敦、𢕟齋、

年寶彝、拓本、

敔敦、其萬年寶用、唐風、銘隹字作𠂇、同一篆法也、

敔鼎、從古

𣄰敦、拓本、

姞氏敦、蓋器、其邁年子子孫孫永寶用、鬱華、

乙亥鼎、奇觚、如此、劉以王來各于成周年、為句云、以事表年也、中鼎、惟王命南宮伐反虎方之年、大保鼎、惟公大保來伐反尸年、在十又一月庚申、皆此例・按此說或是、唯下句義未詳、見于𡪧下、

𡚶敦、萬年㠯𡎖孫子寶用、攈古

楷妃彝、積古、

中𠂤父敦、其用萬年、攈古

𠫑小子𧄍敦、蓋器、攈古、

遲姬簋、拓本、

生蕫其萬年 永寶、古鑑、
癰侯敦、其萬年 永寶用、嘯堂、
趠鼎、成周 年、尊、攈古
叀敦 攈古、
莒小子瘢 敦、攈古、
柙盉器蓋文、其萬 年用鄉賓、攈古、
𪔰鼎、其萬 年、古鑑、
𩐁乍𣪘白敦、其萬年 子子孫孫永寶用、拓本、
虢季𡰥子組 敦、唐風、
頌鼎、隹三年、又曰 萬年眉壽、唐風
同上別 器、奇觚、
尗媿鼎、邁年其 永寶用、鬱華、
大敦蓋、隹十 又三年、張氏
姞衍敦 蓋、攈古、
中師父乍季姒始鼎、 其子子孫萬年、唐風、
姬𪔰鼎、用匄眉壽無彊、其 萬年子子孫孫永寶用、唐風、
師酉敦、 積古、
史頌敦 筠清
叔㒸敦 嘯堂

義𤔲壺、 筠清
白太師簋 筠清
史僕壺、 積古、
散季敦、 博古、
豐兮尸 敦、積古、
史頌敦 攈古
仲殷父鼎、其萬年 子子孫孫寶用、攈古、
克鐘、隹十又 六年、鬱華、
㴑馭彗 罍、陶齋、
克鼎、六、隹王廿 又三年、唐風、
又遹正八白 之年如此、
又邁年 無疆二、
同上、萬年 無疆、拓本
又師酉 敦、攈古、
歸父敦鼎、邁 年永𣅀、拓本
師𩐁父乍 季姞至、
邾白鬲、 攈古、
齊姜鐘、 攻古、
虢叔大林 鐘、積古、
𪓐伯匕鼎、 奇觚拓本、
師湯父 鼎、攈古、
藥作寶 鼎、奇觚
康鼎 攈古

寶和鐘朱 刻薛氏、
伯郜父鼎、 朱刻薛氏、
姞衍敦、其 萬年、拓本
叔丁寶林 鐘、積古、
丙白多父敦、蓋器、用易眉壽 其萬年、子子孫孫永寶用亯、攈古、
朋尊、用萬 年、奭、攈古、
大鼎、十又五年、又 萬年永寶用、唐風、
同上別器二、 上彖、奇觚、
虢文公子𤴯乍尗妃 鼎、其萬年無疆、唐風、
敄𪓐鼎、 續攷古、
多父盤、 拓本、
且辛敦、進作且辛寶敦、其萬年、孫子子永寶用、𦍒貝、攈古・按此銘、篆法 峻嚴、純然殷商器也、而銘語同周器、是周人所依據者、孔子曰、周依殷 禮、可 證矣、
白武史𢑚、萬年 其永寶、攈古、
白𪓐父尊、隹王令元年 正月初吉丁亥、古鑑、
召白又寺 鼎、攈古、
伊𢑚、隹王廿 又七年、拓本、
趠鼎、成周年厚、朱刻薛氏、舊說 厚鎬通用、王在鎬京之義也、非、
南宮方 鼎、復齋、

望敦、十又 三年、筠清、
白𢑚敦、𢑚其 萬年、筠清、
豐姬敦、 筠清
追敦、 積古、
師盉敦、盉其萬年、子子孫孫永寶用、乍盄宮寶、隹元年 二月既望庚寅、王各于大室、𢦏內右足、薛氏、
𨪉子尗黑𩰫簋 萬年眉壽、拓本
陳侯敦、 積古、
伯玉盉、 博古、
平安君鼎、 三年、恆軒、
正考父鼎、博古・按此 穗形甚異、或有寫誤、
師𠭰乍輔白敦、隹 十又一年、鬱華、
右軍戈 攈古、
虢季氏敦、 筠清、
寶官壺、 積古、
𢉅皮父 敦、筠清、
鄀侯敦、 筠清、
𣐀生敦、壽考 萬年、積古、
白晨鼎二、其萬 年永寶用、奇觚、
善鼎、余用匄屯 魯雩萬年、唐風、
文姜弓𢑚、頣首對揚 用祈萬年無疆、攈古、
中𢑚、其萬年 永用、攈古

孟姜敦、全索、
何敦、嘯堂、
鄦子鐘、博古、
南宮中鼎、伐反虎方之年云云、拓本

無㠱敦、隹十又三年、又曰、其萬年子孫永寶用、唐風、
齊弁史喜鼎、其釁壽萬年、筠清、

史伯碩父鼎、六年八月、又永命萬年之年、積古、·按此器恐係僞作、篆形固不可信、姑存參耳、
父己彝、拓本、

廣乍朱彭父敦、其萬年、攈華、
鄭伯尊、拓本、
孟姜敦、其邁年、拓本
年壺、園內一字古金齋、

曹年壺、印叢、
孔年壺、雙虞藏印、
文考鼎拓本
中白乍亲姬壺、萬年之年如此、奇觚、

郜公孟、用賜釁壽萬年無疆、嬰盃器文、唐風拓本、
十四年十一月 丕鉊壺、影本

骨版文、無諍卜、舊受年、唐風、
同上、商受年、唐風、
同上、卜于抑 牵年、聽尺、

骨版文、受黍年、又受年 黍、又受年 等字、唐風、
同上、萬受年、唐風

楚公鐘、二器、復齋本、
鵝姬敦、其萬年永寶、攈華、

罥敦、隹棠來伐王令東宮追以六𠂤之年、古鉨·按棠與牒通、伐亦作字、追與譸通、𠂤與師通、文義自順、此以事記年之例也、

董生匜、奇觚拓本
𦉍白達敦、筠清、
杞白每又壺、攈古
从鼎、奇觚、

者汲鐘、隹歲十有九年、唐風拓本、
叓尊、戊于古𠂤之年、攈古、

格白敦、其萬年、攈古、
食生敦、拓本、

杞白敏亡乍𪓰媵尊、其萬年眉孝、攈華、
般仲盤、積古、
番中𢦏匜、其萬年云云、攈華、

者君盤、銘語同匜、攈華、
某器、萬年、拓本
伽白、攈古、
田季加匜、朱刻薛氏、

□子每刃鼎、其邁年寶、唐風、
毛白鼎、萬年字如此、拓本、
者君匜、其萬年、子子孫孫、攈華、

同上、亦拓本、
包君盉、其年孫孫用、攈古、
包君鼎、萬年、攈古、依文例亦年字也、

同乍重中敦、萬年字如此、拓本、·按人下有羨畫、作丁未詳、
仲尊、惟十有六年、古鑑、
陳逆簠、萬年、攈古、

又陳逆簠、奇觚拓本、

白㯱敦、萬年之年、積古、·按此字在行頭、與他並列均𣪊、知非壞文而殊省、亦同下文、

曩𠂤、十又九年之年如此、盉文正作年、筠清館本如此、蓋不誤、
同上、攈古、二吳、相合、

叚借

邾王義楚觶、□□□孑子孫□寶、奇觚·按於文例當知年字省文、因謂是實千字、省形存聲、金文恆見之例、

魯伯大父敦、萬年眉壽之年如此、積古、·按古有艸蒙書、如此篆者、或應謂章艸之所萌胎矣、要亦千字、叚借同上、

甫人父匜、其萬人用、攈古、·按此人當讀爲年、年从千聲、千从人聲、然直以人爲年、亦通矣、
同上、陶齋、

孫𥂕□其萬年、古鑑·亦人字、

北子尊、其邁禾孫子永寶、古鑑·按舊併革尊非、銘邁禾即萬年、一餘一簡之叚借、亦存上省下之例也、

雚鼎、其萬年、筠清館、年省作禾、猶霸作雨、
女𩞄盤、萬年之年、攈古、
東明尊、年字、積古、

番君鬲、萬年之年如此、亦禾字也、依拓本摹入、

齊侯盂，萬年字如此。奇觚。・按字从土从禾千聲，秊為穀熟，穀生于土，秊字亦从土會意，固為至當，知埶即秊字異文也。下皆同此。但謂款識文凡云萬年亾畺者，萬或以邁以萬為之，萬許書所不收，又以埶以秊，又以無為亾，又以彊以僵為畺，其通用者，皆係音通叚借，然埶亦或別一字，與秊通用乎，未可遽定，姑兩存竢考證云。

齊侯鐘，釁壽萬埶，筠清。・下文皆同義。

楚王孫遣𠭯鐘，攈古。

叀鼎，從古。

邾公釛鐘，祈年釁壽，拓本。

伯愈父簠，筠清。

㠱公匜，朱，刻薛氏。

邾太宰簠，拓本。

又邾大宰簠，攈古。

齊侯鐘，朱，刻薛氏。

齊侯鎛，考壽萬年，嘯堂。

同上，博古，薛氏同。

邕子甗，萬年，攈古。

毋乙鼎，積古。

孟姜匜，朱，刻薛氏。

齊子中姜鎛，萬年之年，𠨘古。

又邾大宰簠，萬年，奇觚。

陽鼎，積古。

鄀于子斯父簠，拓本。

孟姜匜，薛氏如此。

季姜敦，萬年，拓本。

番君鬲，攈古。

○合文例

𣪘比鼎，隹卅一年，吾風，合文也。

穀 叚借

依𠂇𣪊𥝀穀兩字為形，說文，穀百穀之總名，从禾𣪊聲，叚借為祿，詩天保傳爾戩穀，又為穀，廣雅釋言，穀，㙮也。又為𣪊，漢書敘傳，楚人謂乳穀。

又𣪊字所从，朱駿聲云，𣪊叚借為𣪊，廣雅，𣪊善也。

古布幣文，朱駿聲云，谷叚借為穀，詩習習谷風傳，東風謂之谷風，爾雅孫注，谷之言穀，穀，生也，谷風，長生之風也，老子谷神不死，注養也，是也。

稔

㝵鼎，㝵則拜稽首，受茲五夫，曰𢿃，曰恆，曰𦘔，曰𩜭，曰眚，積古。・按此篆錢畢二氏缺釋，阮獨釋為𩰫，而亦無說，今審篆形，上从今，中从米，又从二又，从横口，愚竊謂今是字聲，又从米，此必稔字異文，說文，稔穀熟也，从禾念聲，古文禾米通用也，又从又口者，合診𢽆諸字為形，而亦省𡕒耳，晚出古文，間有此例矣，又古字省文叚借之例，唯當以念為之。

同上，攈古。

同上，吳侃叔本，精拓愈他。

租

且丁彝，按說文，租田賦也，从禾且聲，禮記玉藻，關梁不租，蓋租稅者，以為國之貯積，即所以薦也，租且義相涉耳，古唯當用且為之。

稅

依古匋器文𥞥字，㝵鼎𥞥字為形如此，說文，稅租也，从禾兌聲，稅亦與挩通，方言七，稅舍車也，是也，租稅蓋亦有兌換之意。

䆃

寅簋，按說文，䆃禾也，从禾道聲，司馬相如曰，䆃一莖六穗，古字省文叚借之例，唯當以道為之，朱駿聲云，按封禪書，䆃一莖六穗，丁度索隱曰，引鄭德曰，䆃擇米，此借䆃為導，許君引之，猶數重莫席，朕堲讒說之類，皆以明叚借，字林，禾一莖六穗謂之䆃，史記集解引徐廣曰，䆃瑞禾也，皆用說文而誤，疑䆃實與稻同字，因史記借此為䆃，後儒不能定耳。

穅

此篆某形，按說文，穅虛無食也，从禾荒聲，此元荒字異文，轉義，爾雅，果不熟為荒，韓詩外傳，四穀不升，謂之荒，周禮司服，大荒，注，饑饉也，皆其正字也，後人涉穀義，加禾以分別非，或云，穅訓虛無食，訓饑饉，皆穀字叚借義，初借荒為之，後加禾分別耳。

穌

蘇公鼎，全桒。・按此明穌字，下文為省，說文，穌杷取禾若也，从禾魚聲，段氏云，杷各本作把，今正，禾若散亂，杷而取之，不當言把也，離騷，蘇糞壤以充幃兮，謂申椒其不芳，王逸曰，蘇取也，韓信傳曰，樵蘇後爨，師不宿飽，漢書音義曰，樵取薪也，蘇取艸也，此皆借蘇為穌也，蓋依經傳文，段說為是，然依全文，樵蘇字，當作穌為正文，穌樵並从木，與桒同意也，穌穌形音皆近，故兩字通用，許氏偶忘穌字耳，又按段氏說，樂記蟄蟲昭蘇，注云，更息曰蘇，據玉篇云，穌息也，死而更生也，然則希馮所見樂記作穌，然此義則依朱氏駿聲說，為𩵋字叚借，亦當矣，又此銘下文从中，中者艸之省，又或蘇之省文

叚借

史頌鼎古文𧖴、劉心源云、𧖴即穌、見字類古文、木禾二字變而相混、如盉从米休亦从米、是其證、蘇國名、書立政孔傳忿生為武王司寇、封蘇國、銘借穌為蘇也、・按此說亦精、然穌蘇元非同字、而通用字也、且依金文、國名字皆悉从禾作穌者、今唯見一器耳、即識作穌為正、篆皆在木部也、

稍

古鉩文、按古消趙字皆借肖為之、省文通用也、稍亦當借肖為之、說文稍、出物有漸也、从禾肖聲、轉義、廣雅釋訓、稍稍小也、又周禮大府、以待稍秣、注即芻秣也、蓋稍元當作秒、而為秒正字、亦猶杪字變作杪又作梢之類、若出物有漸也一訓、亦係小字轉義、夫出物小小、必應漸然有序、是稍小通用也、又或為杪轉義、木末漸漸上出者也、

又姑依古璽文肖、禾从本部、以補此、

秋 𪛁同

詛楚文、𥤛字所从如此、按說文、秌禾穀孰也、从禾𪚰省聲、籒文不省作𪛁、朱氏駿聲云、按歲事莫重于穀、故季秬秋皆从禾、爾雅釋天、秋為白藏、又秋為收成、又方言八、雞雛、徐魯之間、謂之𪇉子、按秋之言揫也、揫之言細也、小也、則𪇉即秋字、又淮南說山、既𪊽以𪏑注𪏑無尾、亦即秋字之變、又叚借重言形況字、荀子解蔽篇、鳳皇秋秋、注猶蹌蹌謂舞也、

千秋璽、穐仌・按屮即禾省、𠙵即龜省、蓋省𥤛為之乎、

千秋小璽、顧氏印譜・按夾為火、古異文也、亦作𤇾作甃可證、又从日猶稘字古文从日作𣅟、此為會意、

千秌璽、凡夫、

又千秋璽、印叢、

千秋璽、十六金符齋、

又千秋璽文古籒補、吳云或从夕、・又按、此夕或疑肉省、上文作日亦同、古音秋肉同部、此从肉亦為聲、

千秌璽、趙氏印揭・按、从田其意不可識者、此田或象龜甲形、火亦火變、唯未能定耳、

千秌璽、吉金齋、

秦

詛楚文、有秦嗣王、又曰唯是秦邦之羸眾敝賦、汝帖、・按說文𥠘禾名、从禾、从舂省、籒文从秝作𥢑、此篆正合、因謂秦之从秝、非稀疏適秝之秝、唯从二禾、以取字形茂密也、故下文或从三禾、凡重三者、籒增恆例、又說文秦伯益之後所封國、地宜禾、元以此為字本解、然諸家有議、以禾名為古訓是、秦為禾名、必當在秦王立國之前、此非為國名而作造之字可識矣、

骨版文、之前後缺、後編、

同上、口于羔秦口、後編、・按商人已从二禾、大篆尚从古文可證也、

師酉敦、秦夷、攗古、劉心源云、舊釋作奉秉二字、案此字从午象杵形、即午字也、奉从丰不从午、・按劉說可從、此篆从艸又从又、蓋从𦭝省、而舂字不省也、

同上、拓本、

秦銘勳鐘、考古、

許子簠、孟姜秦嬴、筠清

又鄦子簠、奇觚

師秦宮鼎、嘯堂集古、

同上朱刻薛氏

同上、博古、

秦子戈、攗古

伊𣪘彝、賞辛事秦金、朱刻薛氏

叚借

稱 𥢶𥝍同

號季盤、秦吏、拓本・按上从屮是𥠘字省文、叚借為秦穌文耳、

龜版文、貞我受稱唐風・按說文、𥣱銓也、从禾从爯、爯亦聲、春分而禾生、日夏至、晷景可度、禾有秒、秋分而秒定、律數十二秒而當一分、十分而寸、其以為重十二粟為一分、十二分為一銖、故諸程品皆从禾、後世俗字、作秤是也、孟子、又稱貸而益之、注舉也、蓋爯訓舉也、爯稱音義相近、此形聲兼會意之謂也、而此篆从𥝌、殊不可解、愚意謂、此即偁字、偁為稱揚之本字、从人爯聲、其人偶與禾下連續耳、凡經傳偁字、皆借稱為之、稱亦當以偁為之、即互通也、故偁亦以偁為形、不為異矣、唯冉上不从爪而从𠂤、稍為可疑、然縋字為錘稱之錘本字、縋从追聲、追从𠂤聲、此或𠂤為縋省、以為會意乎、然則此冉為省文也、

龜版文、稱拱、唐風・按文唯二字、此从秝、實為从二禾者、卜辭文字往往有此例、又字从偁省、與从爯聲意同、說文、从禾爯聲、𥣱為古異文也、

同上、貞稱弗其拱、唐風、

骨版文、卜㞢貞稱口、文前後缺、唐風、

科

斗形升字所从、今叅秭字為此篆也、按說文、䅖程也、从禾从斗、斗者量也、葢禾者兼百穀之義也、或云禾亦聲、是轉義、廣雅釋言、品也、又條也、又蕨也、釋詁三、本也、論語八佾、為力不同科、秦策、科條既備、太玄、攡攡、三儀同科、注法也、段借為坎、孟子盈科而後進、廣雅釋詁三、科空也、又託名幖識字、爾雅科斗活東、注蝦蟆子、莊子秋水、還虷蟹與科斗、字亦作蝌、見集韵、俗體也、

程

古鉨文、古籀補・按說文、程、程品也、十髮為程、十程為分、十分為寸、从禾呈聲、此从米、古米禾兩部互通用也、段氏云、程品也、三字為句、與稟米也一例、淺人槩謂複字而删之、品者眾庶也、因眾庶而立之法、則斯謂之程品、稱下言諸程品可證矣、荀卿曰、程者物之準也、月令、陳祭器按度程、注程謂器所容、也漢書張蒼傳、定章程、如淳曰、章歷數之章術也、程者權衡丈尺斗斛之平法也、又朱駿聲云、轉義、荀子致仕、程者物之準也、注度量之總名也、詩小旻、匪先民是程、傳法也、漢書高帝紀、張蒼定章程、注法式也、東方朔傳、程其器能、注謂量計之也、段借為徵、廣雅釋詁、程示也、

稯 稅同

盄程𧻚、凡夫・按二即重文、或云重文多羨墨、文作二者、此禾二亦禾、程即和字、姑附之、

依石鼓文稯稽兩字為此篆形也、按說文稯、布之八十縷為稯、从禾㚇聲、籀文从兇聲作糉、省略也、朱氏駿聲云、按此當為總字之訓、稯者禾四十把也、儀禮聘禮記、四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、魯語、出稯禾秉芻缶米、此秉與量名之秉十六斛迥別、說文秅篆說解、及韋昭魯語注皆誤、鄭君之學所以貫絕古今也、又按此字實即總之轉義、總猶束也、禾四十秉為一大束、故曰總、字變从禾作稯耳、

秭

曶鼎、拓本、按銘曰、寇曶禾十秭、以匡季告東宮、又曰、賞曶禾十秭、遺十秭為廿秭、來歲弗賞則口卌秭、又曰、曶受匡卌秭、此皆字本義、說文秭五稯為秭、从禾𠂔聲、一曰、數億至萬曰秭、又秅字解曰、二秭為秅、周禮曰、二百四十斤為秉、四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、四百秉為一秅、銘義是也、又詩豐年、萬億及秭、傳數億至億曰秭、即許之第二義也、下億蓋係寫誤耳、

秅

依禾字布乇陽布為形如此、說文、秅二秭為秅、从禾乇聲、周禮曰、二百四十斤為秉、四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、四百秉為一秅、秅古字省文段借之例、唯當以乇為之、朱駿聲云、按儀禮聘禮、車三秅、記四秉曰筥、十筥曰稯、十稯曰秅、四百秉為一秅、而說文又引上文、二百四十斤為秉、誤以禾束之秉為量名之秉、又誤斗為斤字、當删、周禮掌客、車三秅、注讀秅秭麻苔之秅、段借疊韵連語、漢書西域傳、烏秅國名、注音鷃拏、蓋諸家有異論、今唯存一說、

䄷

己侯貉子敦、己姜石用𧈵用匄萬年、唐風・按說文、䄷百二十斤也、稻一䄷為粟二十升、禾黍一䄷為粟十六升大半升、从禾石聲、古唯以石為之、月令、鈞衡石、周語、關石龢均、注今之斛也、周語、重不過石、注百二十斤也、可證、

稘

孟姜匜・按說文、稘復其時也、从禾其聲、虞書曰、稘三百有六旬、今本堯典作朞、朞即期字、要期稘元同字、詳見期下、朱氏駿聲云、禾歲一熟、从禾與秌秊同意、廣雅釋詁、稘年也、此說為佳、易繫辭傳、當期之日、自時而言、故从月从日、自禾而言、故从禾、皆同矣、

別體

楚王孫遺稘鐘、萃古・按元釋作者作諸非是、今審匹即𣅀之省、黍元禾屬、故从禾作黍、然則於文禾黍當通用也、此从黍从其、即稘字異文、

同上、鬱華

又王孫鐘、陶齋、

銘意用為人名、

段借

鄦太宰簠、萬年無𠀠、拓本・按以𠀠為期、為稘同聲通用也、

○古逸字

秿

骨版文、丁未卜、匕乙、秿口𢼸、唐風・按𥝌即禾、𠙹蓋用者、亦實甫者也、下文可證矣、但秿說文無之、脫遺耳、廣雅、秿穧也、其有所原明矣、从禾甫聲、

同上、庚申、子卜貞、今秿月日、㞢又史、菁華・按亦同上文、

同上、丁未卜、秿人史、唐風

蒲阪化一金幣、泉匯・按蒲阪史傳有徵、如蒲下所云、韋昭又云、齊蓋少昊之墟、蒲阪之野、然此篆為甫聲明矣、下文作𠂤作𠂤、秿與甫近、亦

與莆近也、作補為析形、此為合形耳、

皆从艸、但此補篆與卜詞合、是古文有所承者也、

反幣、泉匯・此直借補反為蒲阪者也、下文元

皆莆字所从

龜版文、韓友集、唐風・按亦補字、例見莆字且卜辭事字多作 丫元當作屮之省、偶與此例合矣、蓋此文義、當讀為輔、實段借為俌也、

柷

龜版文、卜柷貞、田卒亡𡿨、又曰、王田□于柷、𡉈來亡𡿨、又曰、卜貞田柷云、唐風・按从禾从兄、字形甚顯、而說文禾兄兩部無柷字、然疑从禾兄聲、此為逸文、姑存于此、或云即邑字、然與邑稍有異

秷

園無馬作父丁彝卣、古鑑・按从來、蓋與禾同意、从巫聲、與巫巫巫等同例、此必秷字、廣韻集韻皆云、穲秷稻名、韵會依毛氏韵云、通作罷亞、

柯

陸柯重、影本・按依牛部牁字所从可作𠀀、此亦从禾从可可知矣、可蓋當字聲、字書不收、古逸文也、

同上、又一 重、顧氏、

秩

龜版文、田秩、唐風・按依𥡴字例、此从禾从矢明哲者矢當字聲、但字書不收、古逸文也、姑存于此、俟有證云、

礼

骨版文、缺上不可讀、菁華・按从禾从乚、篆形尤晢、而字書無之、古逸文也、或謂、乛為乞省、申无作𠃉省作乚可證、然則此秎字省文也、存疑云、

龜版文、卜□巡貞、□至乚亡二、唐風・按从禾省、乚乛同、蓋上文省變、

○說文

（穓）稻紫莖不黏也、从禾糞聲、讀若靡、

（䅪）稻不黏者、从禾兼聲、讀若風廉之廉

（穬）芒粟也、从禾廣聲、

（䅦）禾危穗也、从禾勺聲、

（秨）禾搖皃、从禾乍聲、讀若昨、

（案）䅖禾也、从禾安聲、

（稞）穀之善者、从禾果聲、一曰無皮穀、

（秔）秙也、从禾气聲、

（秙）舂粟不潰也、从禾昏聲、

秝

（𥝩）𥝩程穀名、从禾旁聲、

（程）𥝩程也、从禾皇聲、

文九十一 許氏收秝于本部、今建為一部、 重五百九十三

第二十三部 第五之九、其一、

父己鼎、筠清館、劉心源云、博古圖釋為禾、薛同、筠清館釋作二禾形、云取有年薦新之義、皆不識秝字者也、說文秝稀疏適也、从二禾、讀若歷、凡言歷歷可數及歷錄字、當用秝、自歷行而秝乃無人識矣、周禮遂師賈疏、分布稀疏得所、名為適歷、按此即今俗所謂的皪、轉為勺藥、七發勺藥之醬、子虛賦勺藥之和具、文穎曰、五味之和也、此所謂稀疏適秝、說文甘部曆下云、厤者調也、與此秝同、鼎而銘以秝、其取調盉之義乎、

・按劉說為是、諸家皆云、許元當作稀疏適秝也、

龜版文、王𠬝秝方亡𡿨、唐風、

圖林隅羊馬軍左右京歸邑𤴓戈琴歸、

別體

厤歷字所从如此、但下一字疑从二禾、同意耳、

𤲱字所从 嗇从秝、

龜版文、卜家貞、□秝、唐風・按、羅君釋為嗇云、說文嗇古文作𠾂从田、按嗇穡乃一字、卜辭从田與許書嗇之古文合、从二禾、與許書穡字从禾形同、穡訓收斂、从秝从田、禾在田可斂也、師寰敦穡作𤲱、亦从秝、左氏襄九年傳其庶人力于農穡、注種曰農收曰穡、田夫曰嗇夫、謂主乎收斂、又穡字禮記皆作嗇、此穡嗇一字之明證矣、其本義為斂穀、引伸而為愛濇、初非二字、此論似有理者、然厤字金文从𤲱、若謂為嗇字、彼其會意形聲、遂不可解、此非嗇字也、秝為稀疏適秝、即種禾于田之象也、然則字从田會意為至當、甯从二禾為省略耳、

同上、不隹𤲱、琴嵂、

骨版文、貞、今日雨不𤲱、後編

厤字異文作𤲱 即从𤲱聲、

段借

師寰敦、今余肇令中達師𡖅其贅秝𠨘、奇觚・按舊釋各異、唯釋秝者稍近、然細審篆形、中自从人、此為歷字、詳見歷下、但秝歷得通用、

兼

徐王子鍾、以樂嘉賓□倗生友室、兼百父兄庶士、全安。按說文、兼并也、从又持秝、兼持二禾、秉持一禾、然此所从秝、非稀疏適秝之秝、即形之叚借也、兼秉字會意而象形也、朱駿聲云、轉義、廣雅、兼同也、儀禮聘禮、兼執之以進、注猶兩也、孟子、兼金一百、注其價兼倍于常者、又家語、五帝句龍、兼食于社、注猶配也、又荀子正名、單不足以喻則兼、注復名也、解蔽、聖人縱其欲兼其情而制焉者、注猶盡也、又叚借重言形況字、爾雅釋地其名謂之鶼々、釋鳥、鶼々比翼、釋文眾家作兼々、按字變作鶼、

兼璽、方內唯一字、凡夫、

依金文秉字、以為此三形、

詛楚文、不畏皇天上帝及不顯大神巫咸大沈久湫之光列威神、而兼倍十八世之詛盟云云、依汝帖參石索所引摹入如此、

文二　重十八

第二十三部　第五之九、其二、

黍

龜版文、王徵黍里來□、後編。按說文𥝌禾屬而黏者也、以大暑而種、故謂之黍、从禾雨省聲、孔子曰、黍可為酒、禾入水也、蓋从雨聲之說非、但黍字元有二形、一从禾八又氺為象形、與稻字所从米形同意也、又一从禾从水、許氏引孔氏說者是也、要从禾从水會意者、出于轉義、此為異文也、又按說文米為旅古文、詳見下、然此云黍、疑旅祭義、

龜版文、劉本。按此从禾即、黍字、與朮字从中自有異也、

骨版文、亦受黍年字、唐風、

龜版文、受黍、聽久、

同上、庚辰貞宁車別黍不才茲唐風

同上、庚辰卜貞、宁或魚黍不歹才絲、琴嬬、

又骨版文、受黍年、唐風。按殆似从水者、而實皆象形、要小篆作𥝌、亦出于此、文云受黍年猶他云受萬年、

同上、乙子卜殻貞、黍年一方酉、後編

骨版文、黍唯一字、唐風

米獸鼎、奇觚。按劉釋為旅字、未通其原理也、此亦象形顯然

者字所从如此、許氏云、米古文旅、未察古文之原也、古音旅黍同部、故二字通、

書字所从如此、

逨字所从此以黍為來也、詳來字下、

黐字所从

霸字或作霥、所从黍如此、

母㐭尊、米隸、筠清。按他器作者婦、此其省略文、者婦者諸婦也、諸从者聲、者从米聲、故以米為者、

弭中簠、諸友之諸如此、復齋。按宋氏釋𠦪字妄甚、今从阮釋、此亦與上文大同小異者、稍與𥝌近、諸友、與他器云者士及倗友相同矣、

同上寺古拓本、

同上朱刻薛氏引蘭亭帖

同上、朱刻薛氏引古器物銘

同上朱刻薛氏

同上、朱刻薛氏引攷古

同上萬曆本攷古、

龜版文、按亦米之變

齊侯鐘、都字所从、即者省文而亦黍字也、

䅲字所从、黍禾同意

且敦、且□乃□乍寶敦、用米高孝、奇觚、劉云、米古文旅字、周礼大宗伯、則旅上帝、注旅陳也、陳其祭事以祈焉、即此銘所用義。按若劉攷、亦借黍為旅、為旅為臚、又或謂、小爾雅廣訓、諸之乎也、讀為此義亦通、

卜辭、𧶠字所从、即者省賓黍字、

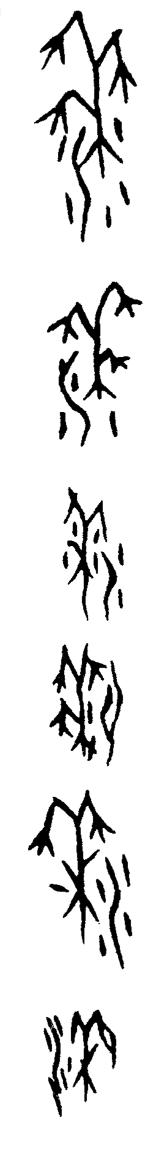
龜版文、𪑾黍𦳊不其易日、唐風。按依者字或作𡴆作𡴆、此亦黍者文耳、

仲𠭯父盤、黍粱來麥之黍如此、筠清

同上、後見攀彰華閣拓本如此、

龜版文、二 其文云、其雈口黍貞𡆥口口又曰、其雈黍不𡆥井琴婦・按此黍字古正文也、从禾从水、與金文合、而此篆禾上木旁有細點、即象黍實也、然則其初形當如此作、後省从禾水、或省水而上形不省、下見諸篆可證、然無水者象形、而有水者為會意耳、

骨版文、受黍年、唐風・按受黍年者天賜豐年之義乎、

同上、槻𣪘 黍、唐風、

同上、義亦 同上、唐風

又龜版文、口姘受黍年、聽夂、・按此省上形者之例、下同、

同上貞受 黍年聽夂

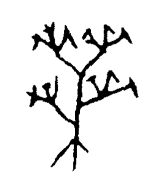
同上、魯受 黍琴婦、

同上、今日垂又行从東亡來黍、貞毎告三、琴婦、・按下从泉、之水卜辭文通用、知亦黍字別體、

骨版文、亦受黍年之黍如此、唐風、・按如此殆是禾字也、然姑以卜辭之例律之、禾字上頭辭者為黍、簡者為禾耳、

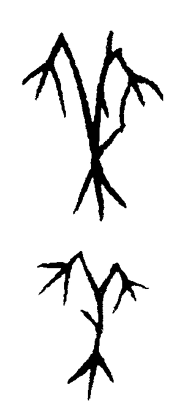
龜版文、丙寅卜𣡡𣡡唐風・按似𣡡字而仰穗、此黍字也、此為黍、故耆字从之、當互相證矣、但文曰黍臬未詳、

骨版文癸卯卜、𠥓貞、我受黍年、劉本、

龜版文、與上同義、劉本

骨版文受黍年、劉本、

同上、癸亥卜殼 我黍口、劉本

同上、黍 雈、唐風、

同上、庚子黍 其見、唐風、

龜版文、貞黍才 龍田、唐風、

黍𠂤子孫鼎、攈古、・按似黍而自異、禾 即禾字變形、八亦水省、此為黍字也、

静𣪘、雩八月初吉庚寅、王以吳𣶃呂犅饗豳𣪘師邦周射于大池、攈彀華閣拓本、・按劉氏古文審、篆作𣎆云、以吳乘邑、割饗豳紂師邦周、此乘字、稍有剝畫、乘者登也、以其臣名吳者登之辟雝而割牲以禮饗、此攷非是、今審篆形、木即禾字反文、八即上文川之省、亦𪏰字所从黍作𣏟、與此略合可證矣、且呂與

雝作𨾴、其形迥異、蓋謂毛白彝有吳白、又有呂白、知吳呂並邦邑名、黍犅其地所產、王以此種物饗且頒錫也、詩閟宮曰、黍稷重穋、稙穉菽麥、俾民稼穡、有稷有黍、有稻有梁、又曰、享以騂犧、是饗是宜、又曰、白牡騂剛、犧尊將將、毛炰胾羹、籩豆大房、饗宴之事、固當有此等供置矣、故此銘黍犅對言、與詩所云相合、尤可證耳、

⿸麻黍 段借

弭中簠、用盛𥝇稻穛粱、・按从中从黍、此稻字也、或云此亦為黍異文、與𣏟同、亦通、然黍稻古音同部、當通用字、詳于稻下、

同上、奇觚 拓本如此

依麻字及本部、為此篆形、按說文⿸麻黍穄也、从黍麻聲、古字省文段借之例、唯當以麻為之耳、

䵗

依𦣻鼎卑字、史黎簠𪏰字為形如此、說文䵗黍屬、从黍卑聲、與稗字別、

黏

龜版文、按古字段借、省形存聲、殆為恒例、黏字當借占為之、說文黏相著也、从黍占聲、字俗作粘非、或亦作沾、後漢書明帝紀、妻子自隨、便占著邊

縣注謂附名籍也、非、此蓋黏著之意、黏字有或借帖為之者、王逸楚辭序、事不妥帖、廣雅釋詁、帖靜也、帖黏亦同音通用、

⿰黍古

盂鼎、按金文故辜字、皆借古為之、黏亦當用古為之、說文黏黏也、从黍古聲、或从米作粘、字或作糊、見蕪城賦、段借為𩱡字、亦作㯉、見蒼頡篇、俗亦譌作粘、又按曰黏口者、段借為餬字也、餬寄食也、

⿰黍日 ⿰黍刃同

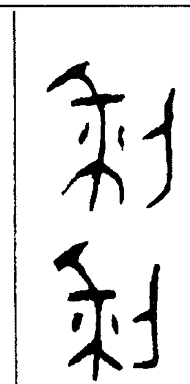
癸𦣻彝、舟黏冂癸𦣻彝、拓本二・按說文黏黏也、从黍日聲、或作刅从刃聲、此篆下形上聲、意無異矣、又古字省文段借之例、唯當以日為之、轉義、說文引左傳曰、不義不黏、又攷工記弓人注引作不義不昵、昵即暱字異文、古音昵黏相近通用耳、

⿰黍刃

𪏰鼎、唯王九月丁亥、王客于般宮、井白內右𪏰、立中廷北卿、王乎乍命內史冊命𪏰曰、易女赤環市縁旂、用事、𪏰拜𩒨首、對天子丕顯皇休、用乍朕文考口白𬑘鼎、𪏰其萬年子孫永寶用、唐風・按此篆或釋利非、𣏟明是黍、與禾有別、說文𪏰履黏也、从黍、古文利

省聲、但秎䅲皆古文、此从利不从秎、正文也、文義疑叚借為耆、詩序、黎侯寓于衛、此勦蓋其一族耶、朱駿聲云叚借為齊、書堯典、黎民於變時雍、傳衆也、詩桑柔、民靡有黎、傳齊也、或曰借為旅、為麗、皆一聲之轉、亦通、又為壚、書禹貢、厥土青黎、馬注疏也、史記以纚為之、釋名、土青曰黎、似黎草色也、則謂借為藜、又為棃、實為耆、吳語、今王播棄黎老、注凍黎壽徵也、按書西伯戡黎、大傳作耆、是黎耆通、又為邌、為遲、實為直、史記高帝紀、黎明圍城三帀、索隱比也、衛將軍驃騎傳索隱、黎遲也、

黎彝冊命黎曰、又勦拜䭫首拓本、

史黎盨、攺古、

同氏朱 刻薛氏

石鼓文黎

勦鼎、王命勦曰、又曰史黎對揚王休、拓本按寻

字所从、

似又自異、此亦象形、與朮作杘同意也、

黍畐

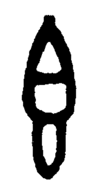
依福黎二字、為此象形、按說文䵨治黍下豆下讀葉、从黍畐聲、豆者亦也、轉義也、古字省文叚借之例、唯當以畐為之、

香

香同薌

文八 重一百十五

第二十三部 第五之九、其二之一、

豊姞敦、䵼敦䵼皀、亦𨷻人積古・按皀香古今字、說詳皀下、說文、香芳也、从黍从甘、會意也、春秋傳曰、黍稷馨香、隸省黍从禾、亦同意不妨矣、

詩生民、其香始升、又七月、十月穫稻、為此春酒、以介眉壽、銘意亦同之、䵼為飽饜本字、𨷻當讀為壽、壽人即介眉壽也、香字轉義為凡芬芳之偁、周禮庖人、春行羔豚膳膏香、司農注牛脂也、字亦作薌、从艸、與从黍从禾同意、鄉从皀聲、鄉亦實皀字可知矣、禮記內則、以小鼎薌脯於其中、又鄉無蓼、注蘇荏之屬也、又荀子非相、欣驩芬薌以道之、根枇兮、薌巳在周末、為別出異文、

馨

骨版文、按說文、馨香之遠聞者也、从香殸聲、殸籀文磬、磬樂石、即聲之遠聞者、馨字形聲兼會意、而香古以皀為之、馨古文、固當作殸、而古字

省文叚借之例、唯當以殸為之、詩鳧鷖、爾殽既馨、周語、其德足以昭其馨香、注芳香之升聞者、西山經、丹木乃馨、馨蓋籀文、非古矣、

來

文二

第二十三部 第五之九 其三

龜版文、口子卜、自來、唐風・按說文、來周所受瑞麥來麰、一來二縫、象芒朿之形、天所來也、故為行來之來、詩曰、詒我來麰、段氏為二麥一夆、

同上、往來巳巛、唐風

同上、曰來巳巛、唐風

同上、自西來僖、劉本

同上、里來巳巛、後編

同上、里來巳巛吉、唐風

同上、隹王來正人方、唐風

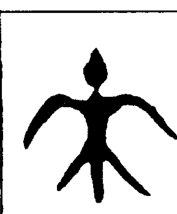

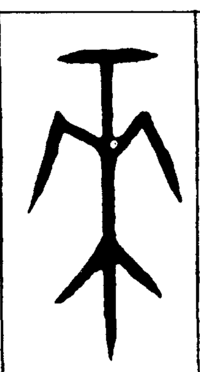
同上、亦里來之來、唐風、

同上、來人大十牢、劉本、

兵器銘、上有來字、下右有𠬝左有弋、即來及子韋犧之形也、唐風拓本・按來與犧皆供祀之物、猶下銘云來束也、

己酉方彝、方夢用室口宗彝、在九月、隹王十祀、肜日五、隹來束、嘯堂・按此與禾作𥝌似而上形不同、蓋來字也、來為瑞麥、可以供祭祀也、父乙彝銘曰、隹王廿祀、卅月、日遘于妣武乙、爽豕一、旅、爽字不可知、為進字也、卜詞多見此例、豕與豕略同、若同字、彼云供一豕、此云供束來、其事其意相同也、又按此器為般物、而云來束、來字不始於周、顯然、許氏所傳為誤、蓋麥為來之宗、而麥字从來夊、夊有行來之意、此麥字受意于來明矣、巳有麥名、又有麥字、豈周以前有無來字之理耶、然詩云詒我來麰者、當時大豐之謂、而非初見此物之謂、可知矣、但來之為物、太古人謂天所來也、故用為行來之來、固不始于周時、後見吳氏楚說文染指曰、來周所受瑞麥來麰也、二麥一夆云云、此據尚書太誓、武王渡孟津、後五日、火流為烏五至、以穀俱來、及尚書旋機鈐合符會為說、似武王時始製來字也、然虞書祖考來格、鳳皇來儀、禹貢因桓是來、商書我王來、商頌烈祖來饗、元鳥來假、安在武王時、始有來字乎、且說文嗇部麥部諸字、皆从來、

若古無來字、豈竝無𠷎麥等字乎、許說之坿會、亦自忘其誣矣、曰然則來字不謂麥乎、曰來字本為麥之象形、推廣之、又為諸穀之通偁、觀禾部麥部黍部諸字、各不相羼、來為麥象形無疑、而𠷎云受濇也、从來𠷎、來者𠷎而藏之、故田夫謂之𠷎夫、穡云穀可收者也、則又推廣之、為諸穀通偁、麥與諸穀、皆天生之、以惠養斯民、是為天所來也、故偁之曰來、所以歸其德於天、又引伸為行來之來、所以通其義於人、其本義與引伸之義、皆不誤、但不當坿會經語過信緯書、專目為周之所受瑞麥來麰、致滋千古疑竇耳、來麰專謂麥、詩曰詒我來麰、在周初又有瑞麥之受、因緣來字、傳為嘉話、亦理之所有、而論製字之朔、則斷不然矣、此說極佳、可從也、殷商卜辭來字甚多、亦可以為證耳、又按禾部秾、齊謂麥秾也、从禾來聲、此亦來字異文、來亦為禾字系、故从禾為義、不為異矣、唯再从來為聲、自非古意、朱駿聲云、按因來字專借為行來之來、故亦製此字、與鄙見相符合、又按來字形、最古文當作、象形也、省文作、或作、作、其與一皆當象形、而實當指事、卜辭文可證矣、但卜辭多作、亦之省耳、朱氏又云、轉義、爾雅來至也、易咸、憧憧往來、虞注、之內為來、又論語、來者猶可追、皇疏、來者謂未至之事也、爾雅、玄孫之

子曰來孫、又呂覽不侵、不足以來士矣、注猶致也、假借為勑、爾雅、來勤也、舍人注強事也、孟子、勞之來之、又為賚、儀禮特牲禮、來女孝孫、釋文賜也、又為求之誤字、書呂刑、惟貨惟來、馬本正作求、又為𤕦之誤字、爾雅、鷹來鳩、樊注、𤕦鳩也、字亦作鶆、又託名幖識字、爾雅、椋即來、注、材中車網、按今松揚也、俗謂之油松、字亦作梾、此殳甚詳、

同上、朱刻薛氏、

同上、萬歷本博古、

父癸卣、𠀠字所从、又見秠下、

小臣夌尊、隹王來人方、云云、奇觚

旅鼎、來伐反尸、攈古

招白虎敦別器、使招來合、攈古、

石鼓文、第一鼓曰、其來趩趩、弟七鼓曰、來

不𩵋敦、來歸獻禽、從古、

嗣王焰振古我來、此篆依石本摹入、

畀敦、隹業來伎王令、古鑑・按、業者牒也、牒即文書也、此器元偁殷敦、非、

般敦、隹業來撫、古鑑、

杀乍𡑞公敦、白雝父來自㝬、蔑杀曆、易金、對揚白休、攈古、

宗周鐘、卣遣閒來逆昭王、積古、

同上、別范、古鑑、

曶鼎、卣曰償曶禾十秭、遺十秭、為廿秭、來歲弗償、則口卌秭、攈古・按錢坫云秭或二字非、又畢沅云、朿古秶字、秶即𪗉字也、言歲歉不能償、蓋上文有昔饉歲語、故為此說、然字明為來字、來歲文義至順、錢畢二氏皆誤、

同上、吳侃叔拓本如此、知上文摹𩐈轉寫耳、

齊矦鐘、造來敬宗伯、從古・按他家亦皆略合、

同上、別一器如此、省下形也、從古・按他家引皆同、

趞鼎、王來各于成周、奇觚、

宰圃敦、王來自豆录、蹇𩁹、

大骨版文、卜𣪘貞、𠣜亾囚、王固曰、之求其來嬉、書契菁華・按此四句語、諸版皆同、

骨版文、來嬉自東、云云、唐風

同上、光不其來、聽父、

同上、𤀹其來水、唐風、

同上、癸未卜來壬辰雨、唐風、

龜版文、來口其口、劉本、

同上、己卯卜㐅拱來率伐口蕭、劉本

同上、𣪘貞來、乙子㐅入于絅、劉本、

骨版文、兄來、又曰、貞兄來告、劉本、

同上、巨其來、又不其來、劉本

同上、其之來嬉、唐風、

卜辭㳻字所从、

來邑幣、古泉匯、

別體

鉼全文、古籀補、陳介祺釋作來、・按陳釋是、來之从二、猶齊元作𠂤後作𠂤也、

孫來計璽影本、

逨乍寶彝鱓、攈古・按隱十一年左傳公會鄭白于時來、注時來郲也、榮陽縣東有郲城、鄭地也、郲見廣韵、後世字然依梁楚字从邑作郲𨛫、左氏長子作郠子、皆為晚周文字之例、郲亦恐周秦閒字也、其加邑以分別、亦與加辵作逨同例矣、

單白㬹生鐘、逨匹之王婚、攈古・按莊廿七年左傳、凡諸矦之女歸寧曰來、銘意是也、或云、字从辵者同徠、又同倈、倈徠為勞勑字之異文、而

與來通用、漢書平當傳勞倈有意者、注以恩招倈也、此勞勑也、又易繫辭傳往者詘也、來者伸也、廣雅釋詁倈伸也、此用為來、此說未矣、倈盖倈之誤、與勑通用耳、

又單白鮌生 鍾、擨鬱華、

抑行來字、以來為古文、已詳上注、後从辵从彳、為其義、猶去來之去、後从辵作逨、皆周末異文也、

散氏盤、表于叐逨、表于叐道、又曰、亘道以南表于欲、逨道以西表于唯莫、椯古、阮云萊字・按廾非艸、辵字異勢、此亦逨同上文、莽篇云、江云、說文述古文作䢖、宋鼎禾作𥝌、此从𥝌加八、疑是述字、愚初從此說、然遂知其非是、依翕字作𥝌、此來明秦字也、但秦部無从辵字、又辵部無从秦聲字、盖謂此秦借為來異文、形近義類之通用耳、古有用秦為來者、荀子性惡篇、鮌弱鉅秦古之良弓也、史記作來、此古來秦兩字通用之證、而逨遂同字可知矣、

同上、奇觚拓本劉釋倈、又釋逨、云此地名也、未盡矣、

𡜠伯敦 古籀補、

矢尊、矢從狩逨、即王賜貝、奇觚拓本、劉云、逨从辵即行來字、說文未收、而來下云、周所受瑞來、天所來也、故為行來之來、許氏此解、本義段借、合而為一、汗簡作部首作徠从辵、又引义雲切韻、作徠徠、从辵与从彳同意、實行來本字也、𡜠伯𣪘敦有徠、矢人盤有𨒞、郭氏盖有所本矣・按劉氏未攷秦字形也、且逨从辵、依段借所加也、金文此例甚多、不得謂逨為行來正字、況逨字變之又變耳、

仲𡩜父盤、黍粱𥞊麥、𥝌清・按吳云來字、與散氏盤萊字略同、此說是矣、但彼亦逨而非萊字、詳于上注、又此文麥字作𥝌、然此篆从禾从㠯、㠯亦夂變形、𥝌亦麥字耳、來麥二字、元為轉注、而形音義皆近、故从辵从夾、以為逨字、其理甚皙矣、

同上、後見擨鬱華閣拓本如此、㠯非夂、亦一形也、

克鼎、朱駿聲云、段借為來、漢書劉向傳、飴我𥞊麰𥞊麰麥也、・按猶以𥞊為萊、又以𥞊為賚、同一理也、知班氏所受古矣、

段借

𥞍

矦同

靜敦、按說文𥞍詩曰、不𥞍不來、从來矣聲、或作䞀从彳、古字省文段借之例、當以矣為之、又矣為㠯聲、㠯矣通用字、詳見矣下、然𥞍亦最省文、當以㠯為之、此例亦不尠、段氏云、毛詩無此語、爾雅釋訓、不𥞍不來也、爾雅、多釋詩書、盖江有汜之詩、不我以、古作不我𥞍、𥞍者來之也、不我𥞍者、不我來也、許盖兼偁詩爾雅、當云詩曰不我𥞍、不𥞍不來也、轉寫譌奪不可讀耳、𥞍與以不同者、許兼偁三家也、此說可證、凡經傳以字、金文作㠯是也、但段氏引爾雅、自改字非、元字不俟不來也、此借俟為𥞍也、郭注、不可待、是不復來、釋文、出不𥞍而說之曰、字从來、本今作俟字、知陸氏即以說文訂之、而郭氏謂俟字段借義、別一說耳、

文二 重六十六

麥

第二十三部 弟五之九、其三之一、

龜版文、𣪘卣麥、乙未其告、唐風・按說文麥芒穀、秋種厚薶、故謂之麥、麥金也、金王而生、火王而死、从來有穗者、从夂、臣鉉等曰、夂足也、周受瑞麥來麰、如行來、故从夂、蓋不必謂周時、詳見來下、因謂來有行來義、無行來形、麥有行來形、無行來義、然來麰均皆天所來者也、故作字者、先製來字、此唯象形、後製麥字、从夂會意、即來字受意于麥、麥亦受形于來、此謂建類一首同意相受、麥來轉注也、或云、古音夂麥轉通、麥𡕒夂聲、蓋非是、管子輕重戊、麥者穀之始也、禮記月令、乃勸種麥、注麥者接絕續乏之穀、夏小正、祈麥實、傳麥實者五穀之先見者、春秋說題辭、麥之為言殖也、寑生觸凍而不息、精射刺直、故麥含芒、事且立也、

麥盉、井侯光氒事、麥嚀于麥宄、侯易麥金乍盉、用從井侯、擨鬱華・按古鑑所載、同器異范者、下尚有征麥用旂从彶𠙵嚀卽𡕒十字、又較井侯彝、與彼文語略同、彼云光氒正事、與此云從井侯征相證、正事者征事也、然則銘意所云、則征伐之事、嚀即瀛字、段借為獻、宄亦與宮通、銘意如此、自明顯矣、又見光下、

同上古鑑、別器、蓋有寫誤、此器元偁邢侯盉、今改、

同上、又別一器、此銘字皆反書、

井侯尊、麥錫金于辟侯、麥揚用乍寶尊彝、用嚀侯造舟、逆明命、唯天子休于麥、辟侯之年鑄、古鑑・按、亦與上盉同作之器、即麥尊也、舊釋或作師妄矣、

龜版文、唐風・按皆曰告麥、其義未詳耳、

己酉方彝、己酉戌命隮宜于招麥庚編九律、編賞貝十朋、方彝、用室口宗彝、才九月、嘯堂。按亦上文之變體也、舊釋皆失之、

井侯彝、十八月乙亥、辟井侯光厥正事、嚱于麥宮、易金乍隮彝、古鑑。按舊釋作斅非、此篆似𡰥自異、蓋謂此銘與麥盉略合、彼曰井侯光厥事、嚱于麥宮、侯易麥金乍盉、即知此篆亦麥字異文也、然此銘與彼同人之作、此器亦當偁麥彝也、

逨字所从、賓从禾从夂、亦麥字也、詳逨字下、

仲叡父盤、黍粱來麥、筍清

同上、後見鬱華閣拓本如此、

麰 華同

此字為集形、詳于牟下、按說文、麰來麰麥也、从麥牟聲、或从艸作䅬、古字省文、唯當借牟為之、詩思文、貽我來牟、臣工、於皇來牟、皆作牟可證也、䅬蓋為俗字、

麧

龜版文、卜才麧歸于[illegible]亡口、唐風。按卜辭文、水多作乁、乁即气省、霝字古文作𩂣、字从气為形、而省文作㔾、即知气亦省作乁也、然則此篆亦麧字省文、說文、麧堅麥也、从麥气聲、文義以為地名也、

䴭 磋瑳同

齊侯鎛、按說文䴭䃺麥也、从麥差聲、字亦作瑳、廣雅釋詁四、瑳舂也、蓋元差錯而磨切之意、古唯當借差為之、釋詁三、差磨也可證、詩淇奧、如切如磋、爾雅釋器、象謂之磋、磋亦䴭異文、从石與从臼同意、亦䃺碎之意也、或云、磋同瑳、詩以瑳為之、恐非是矣、

麩 麱同

𣪘氏盤、按說文、麩小麥屑皮也、从麥夫聲、麱或从甫、乀即聲也、亦猶簠匚同字之例、古字省文叚借之例、唯當以夫以甫為之耳、

麪

古刀布文、按說文、麪麥末也、从麥丏聲、凡丏聲字、皆為冥合不見之義、蓋䃺麥粉末、微細不見之意乎、後世俗字有作麵者非、古唯當以丏為之、

⿺麥啻

骨版文、其又啻叀、後編。按文前後缺、音義無可徵者、唯依篆形、丕蓋帝省亦即啻省、或疑麥𡧍省、凵即凶省曰字、此當⿺麥啻字、說文⿺麥啻麥覈屑也、从麥啻聲、蓋覈屑者、碓䃺曰碎而可生也、字从臼會意、尤為妥當也、

古字省文叚借之例、唯當以啻為之耳、

麷

豐鼎、按說文麷煮麥也、从麥豐聲、古字省文叚借之例、唯當以豐為之、周禮、籩豆之實、有麷蕡、注熬麥曰麷、麻曰蕡、此字古出可知矣、

⿺麥才

虢叔大林鐘、按說文、⿺麥才餅籟也、从麥才聲、又方言十三、𪎊⿺麥才⿺麥疋麰麴也、晉之舊都曰⿺麥才、依古字省文恆例、亦當借才為之、

○說文

⿺麥肖 小麥屑之覈、从麥肖聲、

麮 麥甘鬻也、从麥去聲、

⿺麥㱿 餅籟也、从麥㱿聲、讀若庫、

⿺麥穴 餅籟也、从麥穴聲、

文十三 重二十四

第二十三部 第五之九、其三之二

齊

齊鬲、積古。按說文、𠫓禾麥吐穗上平也、象形、然禾穗作∩下來、不得謂上平也、此即取形于來麥也、即知亼為來穗、三亼是三來之省文也、然則作𠕁者、象形正文、作𠫓者、長短參差、非本意也、況又从二、象形兼會意、非正文也、齊字本義、經傳無徵、轉義專行矣、禮記曲禮、立如齊、廣雅、齊敬也整也、詩小宛、人之齊聖、傳正也、思齊傳莊也、左昭十三年傳、下善齊肅、注嚴也、周語、其君齊明衷正、注一也、又周禮亨人、以給水火之齊也、注多少之量也、禮記學記、大時不齊、疏謂一時同也、之類是也、又齊齋古今字、論語、齊必變食、孟子、弟子齊宿、注敬也、之類是也、朱駿聲云、叚借為臍、爾雅釋言、齊中也、儀禮既夕記、齊三采、注居柳之中央、又為薺、周禮樂師、行以采齊、又為儕為齎、莊子漁父、以化於齊民、李注等也、又為躋、禮記樂記、地氣上齊、又為齍、儀禮喪服、齊衰四升、又為劑、按易旅、得其齊斧、張軌注黃鉞斧也、又為嚌、禮記祭統、君執鸞刀羞嚌、又為齍、孟子、以供齊盛、又為齏、周禮醢人、五齊七菹、又為齎、爾雅釋詁、齊疾也、又重言形況字、禮記玉藻、廟中齊齊、注恭慤皃、又単辭形況字、論語、必齊如也、孔注嚴敬皃、又託名幖識字、孟子、太公之封於齊也、按四岳之後、呂望所封國、

古璽文、十六金符[illegible]、

師寰𣪘、令女逹齊師。攈古、

帛女鬲　積古、

齊鬲白姜作齊鬲、拓本、

番妃鬲、積古、

骨版文、口未之叡、匕辛齊、聽父、

同上、戊申自西告齊、唐風、

齊大宰歸父盤、筠清、

齊城右造車鏐、鬱華、

齊姜鍾、遲父乍姬齊姜龢林鍾、又曰𠈇父眔齊、萬年眉壽唐風、

齊城子造戈、鬱華、

凡鼄古文作齊鼎所从齊如此、

古匋器文、劉本、

齊良乍壺盂、唐風拓本、

豖𦈡、古鉩、

骨版文、皆曰在齊師、唐風、

齊侯盤、奇觚拓本

齊子中姜鎛、𢍰古、

齊刀文、續匯、

齊刀、亦齊杏化字、拓本、

齊侯鍾、齊侯受嘉命

同上、又別一器如此、攈古

同上、又司

同上、齊侯既遵、攈古、

于天子、攈古如此、

同上、齊侯女𩰬、攈古、

一器、同、

齊侯盤　攈古

齊侯𣪘　積古

陳逆簠、余陳桓子之裔孫、余寅事齊侯、懽卹宗家、罿卑吉金、以乍氒元配季姜之祥器、積古、

此七篆、皆齊刀文、金索引、按亦皆不从二、為正文、

亦皆齊刀、古泉匯、

齊姜鍾、遲父乍姬齊姜龢林鍾、又乃用旂匃多福、𠈇父眔齊萬年釁壽、辟氏。按元偁遲父鍾非、今正、又此器有四𠤎、此其一也、他器下文亦皆作　無下筆重垂者、

同上、嘯堂。按器與博古同𠤎也、葢謂元女作　轉寫誤矣、又與上器異、

叚借

鍾布奇觚、劉云古泉匯釋齊、按齊為濟省、如汝陽布作文是其例、

同上、古錢匯所收、元或釋品非是、

同上、山左金石志云齊字、

齊婦鬲、古籀補附錄所收、

古鉩文三　古籀補、

緶白齊𨱔　金符三、

齊癸姜𣪘、攈古、

齊陳曼簠、攈古。按此與作　同意、𩛥文也、下二即象土層、或謂此為　字、妄殊甚矣、

陳𠈇因資𣪘、保有齊邦、攈古、

陳𠈇午錞、保右齊邦、攈古如此、

古匋文　拓本、

古匋文　劉本

古𨱔文、按古齊亦用為齊、爾雅、齊成也、左文十八年傳世濟其美、昭二十年傳先王之濟五味、又爾雅、濟益也、左桓十一年傳、盍請濟師於王、亦一義之轉耳、又詩文王、濟濟多士、傳多威儀也、又載驅四驪濟濟、傳美皃、旱麓、榛楛濟濟、傳眾多也、雖重言形況、亦皆齊義、

齊侯鍾、少心龔遮、嘯堂。按舊或釋為齊、文義順、此蹟字與齊通用、

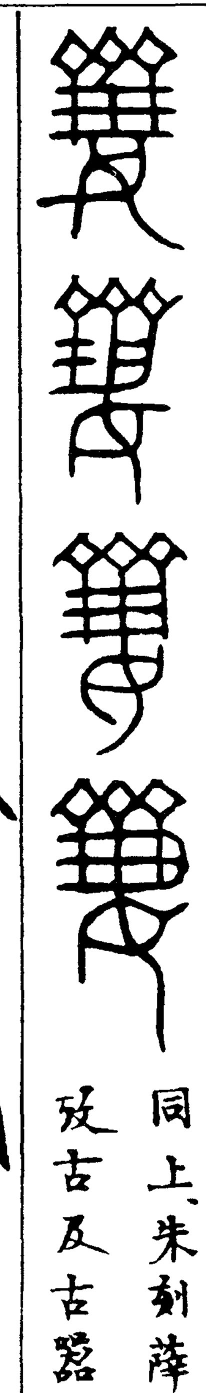
齊子中姜鎛、齊中之孫、𢍰古、

黎鼎、朱駿聲云、叚借為齊、爾雅、黎眾也、詩桑柔、民靡有黎、傳齊也、書堯典黎民於變、禮記大學、保我子孫黎民、或云借為旅為麗、皆一聲之轉亦通、

。按前說當是、毛傳以本字釋借字、此例亦多、要齊字訓皆訓同、即眾庶之謂也、

鄦𣪘、亦市、同弁、𪒎黃、䜌旂、攷古。按舊釋齊非、今審明為𪒎字、說文、𪒎等也、从齊妻聲是也、葢謂此字會意而形聲、當屬于妻、許氏無妻部、故入于齊部、妻下曰、婦與夫齊者也、然人曰妻、其義曰𪒎、𪒎妻音義皆近、或云、妻𪒎元同字、作妻者為省文、或是、要凡言齊等、作𪒎為本字、齊為叚借字、妻齊古音同部通用、又人部、儕等輩也、从人齊聲、與𪒎音義皆近、或亦元為同字如倓㥏同字之類、又按此文義、同即絅省文、劉心源云、黃用為衡璜二字、寰盤赤市朱黃、毛公鼎朱市蔥黃可證、心源以為𪒎黃即緇衡、玉藻所謂幽衡也、舊釋為馬齊色恐非、此說近是、但愚謂𪒎亦當與縷通、縷訓帛文皃、以系妻聲引詩卷

伯、縟兮斐兮、成是貝錦、即謂色采有文章也、又或與萋通、毛詩作萋兮斐兮、萋訓艸盛也、从艸妻聲、艸盛即其色蒼〻然、萋衛與萋衛、義相近似、不敢妄肊、存參云、

同上、朱刻薛氏引攷古及古器物銘

石鼓文蹟

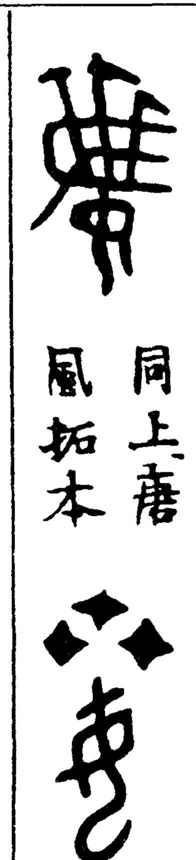

字所从、

䶒字或作䶒盙所从䶒妻如此作、

郘巠某器、巠其及乙䶒妻子孫于之叙匓、

馱冈、拓本、愚謂䶒妻蓋籀文妻字耳、

同上、唐風拓本

䶒妻帚子孫鬲、恒軒・按此依字形、

正等䶒之䶒、吳大澂釋齊婦、

石鼓文萋字所从、按即上文者、㞢為𡳿又為山、而作萋、正妻字也、蓋疑妻从中迂遠、

文二　重一百

古籀篇卷八十二終

古籀篇卷八十三

東京　高田忠周　纂述

第二十三部　第五之十、

朮 秫同

龜版文、貞其隹朮、劉本・按古文、朮𥝌𥝢三字、形皆相似、然朮之从中、𥝢之从禾、又𥝢之从木、分別劃然也、但下文、中下似人者、象其根耳、此篆亦

左上缺一點、其正文固當作𣎵、又省作𣎳、說文、𥝌稷之黏者也、从禾从古文𥝌、𣎵古文秫、象形是也、小篆又加禾為意者、實為俗添、此文甚簡、其義未詳、或為叚借、

攷工鍾氏、以朱湛丹秫、轉義、月令、秫稻必齊、

又龜版文、卜貞巳乎朮㞢口口、劉本、

龜版文、癸子朮、劉本、・按與𥝢自有別、

龜版文、𡕎朮、又貞重今朮十、劉本、・依術字所从、此㞢蓋㞢省大

述字所从如此、與𣎵𣎳皆同、

癸鼎、銘𣎵𣎳三字、劉心源云、旨朮舊無釋、按曶鼎䭫字从旨、與此左旁一字肖、是旨字也、右為反朮字、說文朮為秫重文、篆作𣎵云稷之黏者、或云

癸下一字為稽、或云誅、皆謂人名存參、

𣏟字所从、即省文或寫誤、

文一　許氏收于禾部非、今為建首、　重七

米

第二十三部　第五之十一、

龜版文、貞勿乎米拱宀、唐風・按說文、米粟實也、象禾實之形、其實字从中與𣎵字同意、或當从朮省、⺌四點以象粟米、亦與朮之一點黍之幾點者同意也、唯此四注分均者、夫精純之意乎、省作米又作⺌⺌、四注六注皆同意耳、

米駿聲云、春秋說題辭、米出甲、謂碓之為糲米也、舂之則粺米也、𤾶之則鑿米也、

皆之則毇米也、又擇之暘曬之則為晶米、書益稷粉米、傳若聚米、轉義、禮記明堂位、米廩有虞氏之庠也、又史記天官書、淩𣙷米鹽、正義、細碎也、即今粉末之謂、

骨版文、今日王步于米口、唐風、

龜版文、米貞、唐風、

骨版文、王米口亩、後編、

鬻字所从、

同上、庚午米于羔、後編、

同上、𡿺其尹米多、後編、

古璽文、拓本

類字所从、

父乙匜、王令般口米于𠭯丁、葡口用賓父乙、木、古鉩・按元釋列妄甚矣、

鬻字所从、

石鼓大鏖

粟字所从皆如此、

寢字所从、

字所从、

簋字所从

鬻字所从、

又骨版文、癸酉卜、又米于祊伩、下段又曰、癸酉卜、又米于祊伩、又一段云、彰米于羌、皆同字、後編、

同上、米二牛、米一牛、後編、

同上、米重白豚、後編、

同上、𠂤重豚丁乙米、後編

粱

同上、丁子卜、其米于匕乙、牢犢、後編・按又一版曰、卯貞、其禾于匕乙、二牢犢牛二、此二丈正同義、曰米曰禾、皆供獻之物也、或云、米讀為穮、非、

古匋器文、劉禾・按粱字所从米形、與此略似、此米字古文也、𠂆為莖葉、巛象米粒在采頭也、

匊字所从

稻字古文从米、其篆形如此、蓋此等文、皆从禾巛象形、

糜字所从

曾白𩰫簠、用盛稻粱、攈古・按說文、粱米名也、从米、梁省聲、禮記曲禮、粱曰薌萁、又大夫不食粱、注加食也、晉語、夫膏粱之性難正也、注食之精者、轉義爾雅釋草、藿粱木稷也、朱氏駿聲云、按此義今之高粱、三代時其種未必入中國、亦謂之蜀黍、又曰蜀秫、其實與粱秫黍稷、均無涉也、

叔䚢簠、召乳稻粱、積古、

同上、張氏金石、

史穴簠、史穴乍旅匡、從王征、用盛稻粱、𪈼華・按此从米刅聲也、

同上、別器𪈼華、

同上陶齋、

段借

弭中簠、用盛黍稷穛粱、復齋本・按舊釋皆作米非是、阮氏云粱字、薛氏本甚明、此有剝蝕、此說可從、此篆左為米、右為刅、同上、

同上、奇觚、劉云、从示即米、从口即刅、此攷亦可為是、

同上、朱刻薛氏

同上、朱刻薛氏引攷古

同上、朱刻薛氏引蘭亭帖

同上、朱刻薛氏引古器物銘、

同上、攷古、

又引集古本如此、

仮家父乍中姬簠、用成稻粱、用匯先遼者兄、𪈼華・按此篆左旁為井形、即⋮為米、彝字多見此例、然此从米刱聲者也、刱為刅聲、从刱與从梁固無異也、或云、此元刱字異文、借刱為梁、與借刱為梁者、同一例也、亦或然乎、

仲虘父盤、黍粱來麥、㻈清館、・按剏實刱異文、段借為粱、

陳公子甗、古籀補・按如此借梁為粱也、

遲𡟰簠、用盛稻粱、拓本、亦借梁為之、

穛 穛同

弭中簠、用盛穛稷穛粱、復齋・按說文、穛早取穀也、从米焦聲、一曰小、段氏云、内則、稰穛、注云、熟穫曰稰、生穫曰穛、正義曰、穛是斂縮之名、明以生穫、故其物縮斂也、按穛即穛字、亦作𥢶、古爵與焦同音通用也、見大招七發、小者謂穀之小者也、取揫斂之意、此注佳善、但小下疑有脫字、說文揫正字作䊢、訓收束也、从韋穛聲、穛䊢義近、而皆焦古、焦盡之轉義耳、

同上、朱刻薛氏如此、

同上、朱刻薛氏引攷古本

同上、朱刻薛氏引蘭亭帖本、

同上、朱刻薛氏引古器物銘

同上、攷古、

又引集古、

粢

依郉侯尊、奴字叔䚢簠粱字為形如此、說文、粢稻重一秙為粟二十斗、為米十斗曰糲、為米九斗曰毇、為米八斗曰糳、為米六斗大半斗

曰粲、从米奴聲、此解从朱氏駿聲所改、詩緇衣還予授子之粲兮、傳曰餐也、然則米謂之粲、已炊謂之餐也、轉義為鮮也明也、又與奴美之奴通矣、

糲

依邁梁二字、為此篆形、按說文、糲粟重一柘、為十六斗大半斗、舂為米一斛曰糲、从米萬聲、蓋糲為正文、聲類、糲粃米不碎是也、粃即杭字、要糲之言厲也、磨厲為之也、許解元當作厲省聲、恐後人轉寫之誤、古字省文叚借之例、唯當以厲以萬為之、淮南精神、糲粱之飯、注粗也、

精

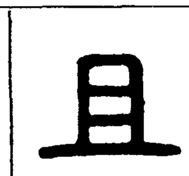
青依靜字、米从本部、按說文、精擇也、从米青聲、青有丹信義、亦當為純精之意、論語、食不厭精、本義也、轉為周語祓除其心精、注潔也、又公羊莊十傳精者伐、注猶精密也、上林賦、抗士卒之精、注銳也、又莊子秋水、夫精小之微也、易繫辭傳、精義入神、管子心術、中不精者心不治、注誠至之謂也、又易繫辭傳、男女構精之類、叚借為晶、呂覽圜道、精行四時、注日月之光明也、又荀子解蔽、用精惑也、注精目之明也、又為睛、廣雅、睛讀也、字亦作睛、又為讀、廣雅、精論也、又為姓、史記天官書、天精而見景星、又為菁、風賦、將擊芙蓉之精、又為情、荀子脩身、術順墨而精襍汙、以上朱氏駿聲說也、

粺

依曶鼎臯字古鉨文稗字為形如此、說文、粺毇也、从米卑聲、按朱氏駿聲云、謂糲米一斛舂為八斗、叚借為稗、家語、是用粃粺、

粗

且丁彝、按說文、粗疏也、从米且聲、論語、飯疏食、以疏為之、疏粗音義稍近、粗字轉義為大也略也、亦為麤字、然若尋其本義、當為精粗之粗、論語食不厭精、莊子人間世注、簡米曰精、其未簡謂之粗可知耳、要古字省文者、唯用聲字為例、粗亦當借且為之矣、

粊

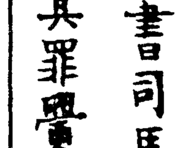

依比糕二字、為此篆形、按說文粊惡米也、从米比聲、段氏云、各本篆文作粊、解云北聲、今正、經典釋文、五經文字、皆不誤、若廣韵作粊注云說文作粜、蓋由說文之誤已久、玉篇作粜作粃作粊、皆云惡米、而皆粊之誤、粟之不成者曰秕、米之惡者曰粊、其音同也、莊子、塵垢粃康、粃即粊字、此說極佳、然愚謂古文米禾兩部通用、粊秕亦兒同字、詳于秕下、又粊叚借為國邑名、說文、周書有粊誓、段氏云、尚書粊誓、即今所用衛包妄改本之費誓也、周禮、禮記曾子問鄭注皆作粊、史記作肸誓、徐廣曰、一作鮮一作獮、蓋伏生作肸作獮、古文作粜、音正相近、不當从北聲可知、

糱

晉侯盦孽字如此、按說文、糱芽米也、从米辥聲、糱孽同聲、得通用也、朱駿聲云、凡黍稷稻粱、其米已出於糠者不芽、未出於於糠者、漬覆之則芽、麥豆糠薄、本不去之、故能芽、轉義、禮記月令、麴糱必時、楚辭大招、吴醴白糱、注米麴也、按此糱不必芽、以凡穀漬之則芽、故漬米亦謂之糱耳、又漢書李廣傳、隨而媒糱其短、注麴也、又以孽為之、漢書司馬遷傳、隨而媒孽其短、臣瓚曰、孽為生其罪釁也、

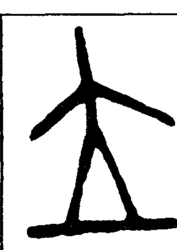

依辥字槃二字、為此篆形、

婡父爵、為清·按舊釋林非、今審右明从禾、左似木而頭屈、蓋孽象形、古禾米通用、从禾糱聲、當猶从米辥聲、此疑糱異文、姑附之云、

粒 䬼同

頌鼎、按說文、粒糂也、从米立聲、古文作䬼、从食、古字省文叚借、唯當以立為之、書益稷、烝民乃粒、鄭注、米也、粒亦固古文也、朱駿聲云、以立為粒、詩思文、立我烝民、論語、己欲立而立人、皆是也、此說為是、又按粒生熟通名、故字亦从食、

釋 醳同

依邾公牼鐘睪字古鉨文粈字、為此篆形也、按說文、釋漬米也、从米睪聲、與釋字迥別、朱駿聲云、字亦作醳、禮記郊特牲注、舊醳之酒謂昔酒也、經文以澤為之、叚借與繹通、史記淮陰侯傳、醳兵、張儀傳、醳之、北海相景君碑、農夫醳耒、

糂 糣 糝同

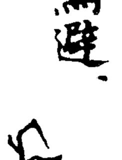

曶鼎、按古糝糂通用、儀禮大射儀、糝七十、注糝讀為糝、䅟也、說文、糂以米和羹也、从米甚聲、籀文从朁聲作糣、古文从參聲作糝、然則糝作參、存聲省形、亦與金文恆例相合、朱駿聲云、字亦變作餰餘、作粽、粽見南方艸木狀、字林、滦藏梨汁也、又變作滦、後世以角黍為粽、又變作粽因變作糉、

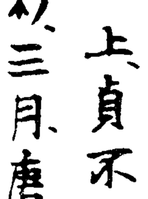
糪

龜版文、𥼬丙宮、三字橫列、聽攵·按平當辟省、辟字所从、辛形作平可證、又禾米古文通用、此秤當糪字古異文、說文、糪炊米者謂之糪、从米辟聲、文義疑借為闢、又或為避、

同上、貞不其𥼬、三月、唐風、

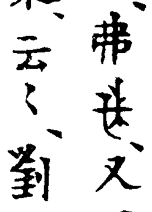

同上、口糪沐、文並通、未可遽定矣、

前後缺、琴帰、

龜版文、弗𥼬、又曰辛未卜、咸𥼬來、云云、劉本

同上、辛亥卜、凡咸𥼬來、唐風、

別體

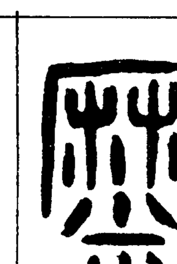

牧敦、今余唯或敱改命女、辟百寮有同事包迺多𤔲、不用先王作井、亦多虐庶民、乃夠庶右品、不井不中、西侯之争、以今餬、司匐乃辠召故、攻

古、按呂氏釋作𨙷不為字、薛氏作䝉亦迴遠矣、劉氏心源云、按冊侯尊、辟侯作𡰪、又璧廱作㻫、从玉𡰪、𡰪即此辟所从之𡰪、合證知為辟、又讀爭字為昔二字、讀以為吻云、句意言昔日吻殘、今一本之辟法也、此考於字形稍近而未矣、今審右形作𦥑為𦦟之省、𠂤即𠂤字尤明、唯說文無𩛝、此必糪字異文、朱駿聲云、按糪炊米半生半熟也、與𥹋略同、此說良然、說文𥹋訓飯剛柔不調相著、从皀冂聲、又皀者米之馨香也、然則糪字从皀、會意之指明矣、要銘意段借為治辟之辟、西侯之爭𣪊、今乃平治、王命牧、詳其罪辜也、文義至順、劉考為曲解也、

 同上朱刻薛氏、

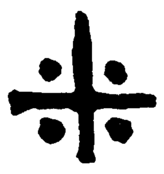
糜

 依麻部及本部、為此篆形、按說文、糜糝也、从米麻聲、古字省文段借之例、唯當以麻為之、然愚謂糜亦䊳字、猶礳作磨也、荀子富國篇、以糜敝之、注散也、本字本義也、要字从米从䊳省聲、亦省从麻耳、若夫訓糝也、段借為饘也、古音靡麻與亶旦、一轉之通用耳、饘下糜也、以借字釋本字之例、此為恆見、一說糜之訓鬻義、段借為爢也、釋名、糜煮米使糜爛也、孟子、糜爛其民用之、其證也、亦可通矣、糜亦作𩜾、禮記問喪、𩝡里為之𩜾粥、即饘鬻也、

䊤

 骨版文、口未卜才貞、王步于口、書契菁華・按从米从𣅀甚顯、而說文米覃兩部無此字、蓋疑𣅀為𩏖省、此當䊤字、說文、䊤糜和也、从米覃聲是也、但䊤非文義、疑段借為禫、禫訓除服祭也、从示覃聲、此云在禫者、於禫祭場卜而貞、王亦臨于祭也、

𥸨

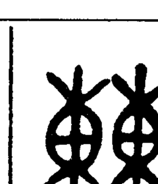
 胃字所从如此、按說文、𥸨漬米也、从米尼聲、實當从⺍、且古當以⺍為𥸨、漬米故變米形、為⺍也、猶變十為乂也、更全為不全之意也、又說文菌訓糞也、从艸从胃省、胃古文唯當作𡇒、口以象胃形、⺍以象穀在胃中將潰匕也、穀已潰匕焉、通腸下降、即為糞菌也、糞說文作𦳊、其解曰、糞除也、从艸推華糞采也、官溥說、似米而非米者矢字、矢菌通用字也、然則、人矢謂之菌、以華推去菌薉、謂之糞、即知糞字所从釆、是𡇒字所从⺍也、實从菌省者也、唯以其米形謂之、此从𥸨古文也、又𠙹字解曰、从凵器也、中象米、匕所以扱之、此解有誤、古文作𠙹、以象器⺍即柤米潰匕之形也、然則米⺍元同意、而殆為𥸨字異文、

 並𠙹字所从、此與作⺍同意也、

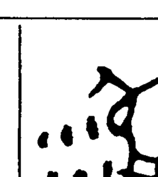
䕯 鞠麴同

 依䕯字為此篆形也、按說文䕯酒母也、从米𥸨省聲、或作𥹳、从麥、鞠省聲、字亦作麴、釋名、麴朽也、鬱之使生衣朽敗也、列子楊朱篇、積麴成封、从曲聲亦異文耳、又或以鞠為之、周禮內司服、鞠衣、注鞠黃桑服也、色如鞠塵也、

糟 醩同

 趠曹鼎、按說文、糟酒滓也、从米曹聲、籀文从酉从曹省聲、作醩、古字省文唯當用曹為之、史記殷本紀、曹圜系本作糟、可證、字亦作𥼶、儀禮士冠禮注、重醴清糟、釋文、劉本作𥼶、可證、又韵集引廣雅、𥼶酒液也、

糒

 葡依齊侯鐘備字、米依寝字所从、按說文、糒乾也、从米葡聲、古字省文段借之例、唯當以葡為之、書費誓、糗糧、傳糗糒之糧、疏糒乾飯也、

糗

 𧇭版文、按說文、糗熬米麥也、从米臭聲、書費誓峙乃糗糧、周禮籩人、糗餌粉餈、左哀十一年傳進稻醴粱糗腶脯焉、注乾飯也、本字本義也、古字省文段借之例、唯當以臭為之、俗亦作𩞄、廣韵引字林、糗糒米粉餅也、或借䭈為之、儀禮釋文引孟子、舜之飯糗茹菜是也、古䭈亦以臭為之、

糈 別體

 古璽文、按說文、糈糧也、从米胥聲、古字省文段借之例、唯當以胥為之、猶以胥為諝耳、莊子天道、鼠壤有餘糈、司馬注糈粒也、廣雅、糈𩟗也、本字本義、

 𤾊仲簠、用盛𥻆稻糯粱、復齋本、・按舊釋未定、呂作𥻆、薛作諸、復齋同、阮氏云、盛下一字、釋作諸非是、禮內則、桃諸梅諸、王肅云、諸菹也、菹非簠實、竊意、當是秫字、說文、秫或作朮、下三字乃稷糯粱、此說稍近、而有未可遽定者、孫詒讓云、𥻆𥻆二字、歐釋為口揆、呂釋為𥻆𥻆、薛釋為諸受、王釋為諸旋、孫釋為旂旟、阮釋為朮稷、以形義覈之、亦並不類、竊謂𥻆與下諸𥻆諸字作𥻆形近、蓋皆古文旅之變體、說文白部者、从白𣥘聲、𣥘古文旅、此簠兩見而讀則異、下文𥻆為諸字、阮釋不誤、此則當為𥻆之糈字、𥻆諸並从者聲、故皆𥻆為之、薛王竟釋為諸、則於義不可通矣、𥻆當即稻之異文、周叔家父簠、叔家父作中姬匡、用盛稻粱作𤾊、左从𣥘、與此𥻆正相似、阮以為稷、作旌節形者非也、𥻆下从𥻆者爪也、稻从舀得聲、舀从爪為形、故此亦从爪、𥻆下又从𥻆者、疑𡗜之壞字、凡从舀聲𡗜聲、字音近多相通、藉、儀禮士昏禮、釋文、䅖本又作𥻆、禮記喪大記、釋文、鞱本又作𥻆、並其證、故此稻字省臼而从𥻆也、𥻆稻者謂炊饎稻以為飯也、至阮讀為朮稷、則尤與

禮不合、周禮掌客鄭注、簋稻粱器也、簠黍稷器也、說文竹部、簠黍稷方器也、簋黍稷圜器也、二說不同、以儀禮攷之、聘禮云、堂上八簋、黍、堂上兩簠、粱在北西、夾兩簠、粱在西、公食大夫禮云、宰夫設黍稷六簋、賓北面自間坐左擁簠粱、是簋盛黍稷、簠盛稻粱、禮經有塙證、鄭說自校鄦為長、其見於金文者、自叔家父簠外、如周叔朕簠云、以乳稻粱、曾伯𩰫簠云、用盛稻粱、亦並單舉稻粱、無兼及黍稷者、徵之於禮經、覈之以金文、則此簠𥫗字之是稻、非稷者可無疑矣、孫氏此說、精詳甚極、然謂此𠦬為𪏞字甚迂、愚竊謂此𠦬似亦作𥺁而自異、又似黍作𥸤𥸥𥸦借為旅者、而實非是、蓋別為一字也、此𠁷即黍字省文、十與別器作十、此為中字、中即米字之意、而𠦬為稰字也、禮記內則、稰穛、注、生獲曰穛、熟獲曰稰、穛說文作糕、訓早取穀也、稰亦作糈、訓糧也、引伸當為米穀之偁、離騷懷椒糈而要之、注精米、所以享神也、當知熟穫之穀亦得偁糈、銘云糈稻穛粱、糈穛對言、正與內則文合、而黍胥古音同部、故此从中从黍聲、要米元从中、㣺為象形、此中實米之省耳、

同上、朱刻薛氏

同上、朱刻薛氏引攷古

同上、朱刻薛氏引蘭亭帖

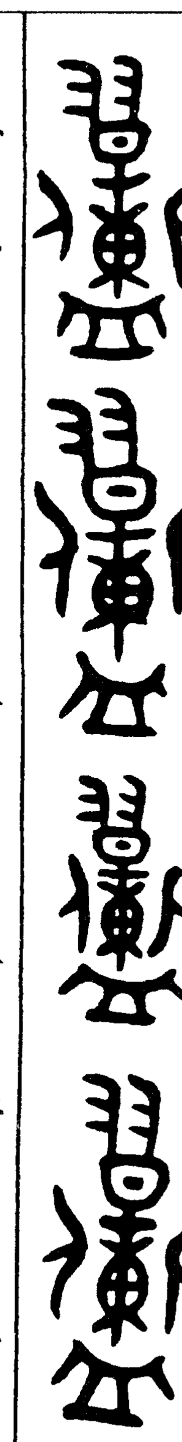
同上、朱刻薛氏引古器物銘・或云、此元二米之合省、緐亦黍字、銘義叚借為糈、存参、

糧 叚借

𧻚彝、公伯錫𡆥臣弟𧻚井五桒、按井國也、桒蓋稰字叚借為糈、用井國所產五種糧糈賜臣名弟𧻚者也、

㙊糧鼃、吉金齋・按重即量省、量重音通、說文、糧穀食也、从米量聲、周禮廩人、治其糧與其食、注、行曰糧、謂糒也、字亦作粮、作粻、詩公劉乃裹餱糧、釋文、元作粮、又詩嵩高、以峙其粻、論語、在陳絕糧、鄭本作粻、可證三形同字也、古字省文叚借之例、唯當以量為之矣、

別體

賢敦二器蓋器文 拓本、古籀補、偁衛公叔敦、

銘曰、唯九月初吉庚午、公叔初見于衛、賢從公命吏畮、賢百畮糧、用作寶彝、總二十七字、按此篆从皿、从量、从北、从羽、甚顯然者、吳大澂釋𦐖、非、余謂此亦糧字、古文皿米通用、盬字或作𥻂可證、皿者所以食、米者所食者、義相涉而通用、又量所以別分輕重、禮運、月以為量、注、猶分也、北亦分別之意也、故量字从以會意、此量為聲、上又从羽、羽旋之意、孟子、師行而糧食、軍旅出行、當糧食於羽旋之下、或云、从羽為翻省、又為𦐖省、翻𦐖與量、古音正同部也、此从量聲、又从翻𦐖聲、重聲字、金文往〻有之、故知此糧異文、又按𩰲字古文从𡕫、此𡕫亦與彼同、為𩰲、即鬲字、合羽為翮字、翮亦與鬲通用、史記楚世家、吞三翮六翼、索隱、空足曰翮、可證、然此篆从翮、亦鬲字義、鬲鼎可以盛糧、故糧字从鬲、猶米皿通用矣、未能決定、存兩按、竢來哲云、

賢敦別器、唐風拓本

粈 粈同

龜版文、其戋粈、唐風・按此文左反、故知元粈字也、又丑多通用、此篆當粈字、說文、粈襍飯也、从米丑聲、又食部、鈕襍飯也、从食丑聲、蓋粈鈕同字、又作粈同、儀禮鄉射禮、白羽與朱羽襍、粈本義之轉也、此文戋即𢦏字叚借、

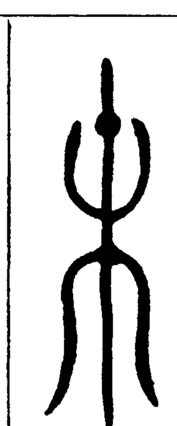
耀

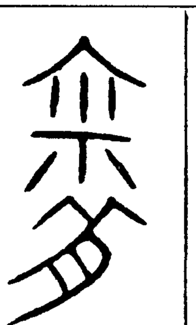

古璽文、影本・按說文、耀穀也、从米翟聲、耀糶字从此、

𥽃

自𩖊父敦、按說文、𥽃𪍿也、从米蔑聲、小爾雅廣言、蔑末也、此即古字省文以蔑為之之證、又說文𥽃𪍿異文作𥻦、疑借𥽃異文𥻦為𪍿也、

粹 叚借 睟同 脺䏧同

動𢦏鐘、按古字末𥽃通用、今人亦米粉麪勃之類曰末、

齊侯鎛、賜女釐都𦞦𦔻、其縣三百、朱刻薛氏・按孫氏詒讓云、此霸字、說文作𩅻是也、此說超前人見、因謂說文、霸下古文作𩅻有誤、元當作𩅻、此篆之省也、然𡗩非雨形、𠂊亦非日月字、而肉字也、此銘亦日月字作𠂊、而有字所从月作𠂊、此古文月肉形近混同、故或以从肉字為从月字、月肉兩部通用之理也、又審此篆形、𡗩明从衣从米、而字書無䘳裘文、蓋古文以衣為卒、此裘當粹字、其从肉為異文、說文、粹不襍也、从米卒聲、其本義當主于米、轉為易文言純粹精也、崔注不變曰粹、又離騷注、齊同曰粹、又轉為太玄將玄睟、注純也、法言君子、牛玄騂白睟而角、注色純曰睟、字皆从目、目當肉誤、目肉相近易誤、集韻、以脺為脃異文、脺脃通用耳、脺音又讀粹、脺固睟字、即粹異文無疑、孟子、睟然見于面、蓋字義為肉色為毛色、故變从肉耳、又玉篇、晬周年也、此晬亦脺字、古文肉或作⊙、與肉不別、周年義即卒字、詩七月、何以卒歲、箋卒終也是也、粹卒通用、然脺即粹字、或作𩅻者、合粹脺為形也、古文此例亦多、而卒與霸古音轉通、故壁經

古文、戠借粹為霸、固不為異、今存之。

同上、嘯堂、按从形摹寫有誤、

齊侯鐘、宋刻薛氏

古鉩文萃字所从、按此目亦當肉異文、目古文正形作🝪、或目目同、後變作目而與肉相近、夏字多作皆、或實借㦸為之、臉字古字遂文、所以肉作目作目、又如膜字、作䏳作𦛢、遂與此同、並可以為證矣。

補

䕬　䕬同

龜版文、癸卯、卜貞、王𡨦䕬、唐風・按文多皆同、一版文𡨦下作廾、蓋同義也、因謂此經典烝祭本字也、金文亦有之、如下諸篆是也、說文、烝作㷥、云火气上行也、从火丞聲、周語陽氣俱烝、荀子性惡、枸木、必將待檃括烝矯然後直、此義古多以麻蒸之蒸為之、而為蒸為烝、與祭名義相隔、而爾雅釋詁、烝祭也、一本亦作蒸、邢氏義疏云、詩信南山、及賓之初筵傳箋並云、烝進也、載芟、烝畀祖妣、謂祭先祖先妣也、然則烝訓進、進訓為祭、如是正謂登字轉義、要借烝為登之說也、或用升字亦同、其實此篆為烝祭本字也、今審篆形、从米从禾、从登省、登籀文作䕬、故

此亦从艸、从米从禾、黍稷進供之物、从登、所以進之意、而登亦聲也、其會意形聲顯然可知矣、末篆即省米、移禾于上、與下文省下禾而上米不省者、皆同意無異矣、一版即借升為之耳、然則、經傳失䕬字、借登借烝、為之、烝字專行而䕬字廢矣、用登亦少、

同上、卜貞、王烝匕弋、林本・按亦同上文、𠬞即𠬞省、近得羅叔言君書契考釋、與余攷合、其說云、春秋繁露四祭、冬曰烝、烝者以十月進初稻也、與卜辭从禾之旨正合、此為烝之初誼、引申之而為進義矣、段氏、以火气上行、為烝本義、失之、

姬𥁤鼎、用烝用嘗、用孝用亯、拓本、古籀補云、或从登从艸从米、・按此亦从䕬、非从登廾兩字、而知上文从异、即䕬省形耳、

盂鼎、允正厥民、在雩御事、𥂝酒無敢酖、有柴烝祀、無敢醵、又曰夙夕、招我一人、登四方、雩我其適省先王、受民受疆土、奇觚拓本、劉云、烝汗簡米部引義雲章、蒸作𥹋、太師虘豆云、作𥹋豆、說文登籀文作𤼷、知𤼷从籀文登省、礼記祭統、冬祭曰烝是也、字或省艸、𤼷卣、王飲西宮、登、

畢段敦、王貞畢登、亦烝祭字、此銘下文曰、夙夕昭我一人登四方、亦烝字、与詩文王烝哉同義、毛傳烝君也是也、或釋豊非・此說與古文審略同、所見不易矣、

同上　唐風

龜版文、按亦烝字與上同、

大師虘豆、作𥹋尊豆、邵洛睽文且考、據古、・按亦明从米从登省、劉云、舊釋作豐非、

同上、筠清本如此

師獸敦、白龢父若曰、師獸乃且考、又烝于我家、女佑惟小子、余令女死我家、𦅫𤔲我西偏東偏僕馭百工、牧臣妾、東栽內外、毋敢不善、嘯堂・按、此器似有數枚者、故各家有異同、銘義烝與丞通、丞者輔佐也、死與仕通、𤔲與理通、東栽讀為董栽、其實東董皆督字段借、如此文義至順、此字宋人皆釋爵、後人或釋婚、或釋㛰、亦非、劉心源讀為眷云、說文𥹋豆屬、从豆𢍏聲、此从木、即采省、从𠬞从豆、即古文豆、合之為𥹋、𥹋非此銘所用義、此段為眷、蓋言有眷顧于我家也、𠂤伯𢦏敦、自乃祖考、有㷥于周邦、毛公鼎、𨻰堇大命、皆是眷字也、古籀補疑是𤯌字、失篆形矣、此說亦過穿矣、㷥𤯌皆㛰字、从𠬞从婚省聲、與此篆別、

同上、萬歷本博古、

同上、朱刻薛氏、

又師獸敦拓本

畢中敦、唯王十又四祀、十又一月丁卯、王貞畢登、筠清、

又畢中敦別器拓本

尹卣、王飲西宮烝、嘯堂、按劉心源云、烝舊釋作糦、此从米从豆、太師虘豆云、作𥹋尊豆、攷說文、登籀文作䕬、知𥹋為籀文登省也、再省則成豆、畢段敦、王貞畢登、亦从豆、皆𥹋字也、汗簡米部引義雲章、蒸作𤼷、知此登亦烝也、古籀補釋盂鼎𥹋為烝、而未以汗簡證之、今為申言於此、禮記祭統、冬祭曰蒸、此云歆登、即淮南時則訓、大歆蒸也、此攷為是、或云、字从米从喜省、即糦字、說文饎酒食也、或作𩜎作糦是也、然此明上文之省、斷非从喜省者也、博古同、

大骨版文、十月登、壬寅、王亦𫝀月登、書契菁華・按登疑祼字、並皆祭名、

同上、朱刻薛氏

龜版文、隹𥁕𢦏才𠕀、唐風・按、此與𥂝同意、唯省艸、

骨版文、文唯一字、聽入、

龜版文、烝且乙、唐風・按烝祭固當有酒、故此篆殊增酉以會意、左形省略甚矣、

同上、口亥、烝于且乙、聽久、・按依形殆是彝即彝字、然依文義、當讀為烝、即知烝省偶與彝相涉耳、

骨版文、王其彝、後編

同上、劉本

同上、己卯、祖丁大、三行下皆缺、唐風

龜版文、丙弓五丙口弓、聽久、・此省廾不省米

同上、丂于自歸、唐風・按元當作之者、亦上文之異耳、

椒季生簋、王在宗周、各大室、收吏方夷、賁冊命、內史椒季生、拓本、按蒸為烝、甚顯、下从豆、偏尋古文、無作此形者、因謂金文多作豆形、說者言象廟基形也、今依此篆、蓋或當然、門即東序西序形、白虎通、宗廟篇、冬曰烝、烝之為言衆也、冬之物成者衆、即知此烝字、下以象烝祭之廟也、收與糾通、督也、正也、王烝于廟而自督其事也、或云亦收斂意之轉義、非是、王行烝之事、因亦冊敫季生也、此二事併記之例耳、

段借

陳侯因資敦、台登台嘗、奇觚拓本、劉云、𤼷籀文登、見說文、古刻烝嘗字作䕞、籀文登字从之、故以𤼷為烝・按此說亦通、吳大澂云、烝字从登从艸、直謂𤼷為烝、非、愚謂登籀文、元當作𦼰、與艸部字从艸相同、而从艸𤼷字、元𤼷字異文、或作𦼰、亦同、即省文也、然豆登彝及烝、皆得音近通用也、

陳侯午錞、以登以嘗、攈古

氣

槩 餼 同

依齊侯鐘、气字、曾白霧簠、梁字、為此篆形也、蓋最古文、唯當借气為之耳、

郘王𣪍、旣字所从、依簋字古文作𣪘、而有作𣪘者、又𡕒字所从米作三之例、此亦槩字顯然也、

招白虎敦、槽古・按說文、氣饋客之芻米也、从米气聲、或从旣聲作槩、或从食从米气聲作𩚵、朱氏駿聲云、按相承以氣為气、因又加食旁、此後出字、周語、廩人獻餼、注生曰餼、禾米也、段借以旣為之、禮記中庸、旣廩稱事、蓋初借旣為氣、此為音通、因又加米作槩、槩亦非古字也、朱氏又云、轉義、儀禮聘禮、饋之以其禮、注凡賜人以牲生曰餼、按謂殺而未熟、又論語、子貢欲去告朔之餼羊、孔注、特牲曰餼、又段借為气、禮記月令、以達秋氣、又為旣、越語、公與之餼、注食也、方言十二、餼館也、又魯語、馬餼不過稂莠、注秣也、然則、氣旣兩字互通用矣、

骨版文、卜王口不旣于庚、云云、唐風・按文義當為氣字、又按旣實氣古文、从皀與米同意、旡气古音同部、旣變作槩、已从皀又从米、為重複也、槩即後出俗體、許氏旣訓小食、為𩛥段借也、

段借

㺸中簠、用盛黍稻穛粱、用御大正、龍王賓、暨具召飤、奇觚・按舊釋作餓、餓飼寄食也、从食氏聲、形義並非、阮氏釋為餀、劉氏亦从之、然今審篆形、明从食从旡从一、古文食皀通用、恆見、知飤亦旣字也、唯其以一橫貫、當有意耳、愚謂旣亦槩字、橫一以象所以杙平之物、即槩象形也、銘意段借為槩、槩即氣字、亦作餼、同、考工記玉人、以致稍氣、注造賓客納廩食也、小爾雅、餼饋也、正與銘義合、又銘字御即饗食、又龍讀為寵、召讀為招、劉氏云、招飤亦猶招飲也、是、

粉

同上、復齋・按阮摹少失右形、

同上、考古、

考古引薛本、歐本如此、並皆有誤、

同上、朱刻薛氏

同上、朱刻薛氏引𠩺古

同上、朱刻薛氏引蘭亭帖

同上、朱刻薛氏

引古器物銘

邾公望鐘、按古文段借、存聲省形、殆為恆例、粉亦當借分為之、說文、粉傅面者也、从米分聲、朱氏駿聲云、按米末謂之分、从米从分、會意分亦聲、傅于餌餈之上、亦所謂傅面、段周禮籩人、糗餌粉餈、司農注、豆屑也、又書益稷、藻火粉米、白米也、釋名、釋首飾、粉分也、研米使分散也、蓋初未主於米、唯謂之分末、後專用米字、亦加米作粉耳、

䊳

招白虎敦、說文、䊳碎也、从米靡聲、按古字省文、段借之例、唯當以靡為之、朱駿聲云、段借以糜為之、楚辭招魂、糜散而不可止些、注碎也、

竊

禼為集形、詳見禼下、廿見疾部、穴亦依穴部、米从本部、說文竊盜自中出曰竊、从穴从米、禼廿皆聲、廿古文疾、禼古文偰、姑从許說補此篆形也、廿實疾古文作𤕫之省、故疒部字古文往々作疒、々亦疾字也、盜自內而出、猶疾發于內也、禼者蟲也、蓋食穀者、二聲字皆當兼意、然則此篆形聲會意自顯矣、隸省廿作竊、々轉義為取也為私也、見廣雅、書微子、乃攘竊神祇之犧牷牲、周禮山虞、凡竊木者有刑罰、詩桑中序、相竊妻妾、論語、雖賞之不竊、又其竊位者與、又竊比於我老彭之類是也、叚借為淺、爾雅釋鳥、夏鳸竊玄、釋獸虎竊毛謂之虦貓、竊淺雙聲、又為察、荀子哀公竊其有益與無益、又為切、廣雅、竊著也、爾雅釋艸蘭莘竊衣、孫注、兩々相合、有毛著人衣、又重言形況字、莊子齊物論、竊々然知之、司馬注、猶察々也、庚桑楚、竊々乎、又何足以濟世哉、司馬注細語、並朱駿聲說、

𥹎

骨版文、貞𥹎伐棘、後編・按、从米从猷甚顯、字書不收、古逸字也、或云、米即川𩈯、偶涉米形耳、亦形近通用之一例、存參、

○古逸字

䊆

骨版文、貞䊆文前後缺、後編・按从米甚顯、上亦當囟字、囟蓋其聲、字書不收、古逸文耳、或云囟說文古文目作囟是也、非卜辭目作四、

𥹐

𤫶𥹐重、趙氏印揭・按、从米从弋、甚明晳者、說文不收、逸文也、姑存于此、

○說文

粠

陳臭米、从米工聲、

𥽧

粉也、从米卷聲、

䊬

𥽧也、从米悉聲、

𥽰

𥽧糂散之也、从米殺聲、

文三十九

元收㮚于本部、今建為一部、

重一百三十三

第二十三部

第五之十一、其一、

㮚

上依卜辭舊粗二字、下依金文稻粱二字、為此篆形也、說文㮚舂糗也、从臼米、按毇从此會意、㮚元當為舂𣪘也、凡義也、轉舂糗亦曰㮚耳、姑从許氏補之云、又按許氏元收㮚于米部、然毇為建首而从㮚、々字固不可不建首、今正

𥻆

古𨱑文、々曰𥻆饗本口、一字不可辨識、琴埽影本・按、此亦同上文、曰移在于右耳、

文一

重二

第二十三部

第五之十一、其一之一、

毇

上依金文臼米及殳部、下依卜辭臼米及九又部、為此二形也、按說文毇米一斛、舂為八斗也、从㮚从殳、凡毇之屬皆从毇、毀字从以為聲、不得無此字也、姑从許氏以補

糳

依𣪊舊般梁諸字為此篆形也、按說文糳糲米一斛、舂為九斗曰糳、从毇丵聲、糳字从以為聲、不得無此字也、姑从許氏補之云、

文二

重一

第二十三部

第五之十一、其二

𥸨

古璽文渭字作𩠐、按許氏胃从肉図象形、果然図亦胃字也、然是謂図別一字、疑為菌古文、胃為穀府、亦作菌之処、故字从囟从図、々出于囟體、字从艸稍遠矣、許氏菌下云、从艸胃省、蓋相反乖、然則𥸨將何意曰潰米之意也、此為𥸨字古文、故図字𥸨字从之、糞字篆文作𦺑、所从米亦同𥸨、作米與米混、實同下文也、說文𥸨潰米也、从米尼聲、潰爛有二義、一為善潰、和熟之意、𥸨字所从是也、一為惡潰、腐爛也、図字糞字所从是也、要其理一焉、故字皆壞米字以為形也、然𥸨字上形、亦元作𥸨、後改从米、與糞一例、又𥸨字或作屎、段借為菌、々𥸨古音同部、莊子知北遊、屎溺是也、其實屎同𠈌、𣪠字古文、𣪠𥸨亦古音同部、故𣪠即𠈌

亦與丵與𠚕通用也、但今不敢定、姑存于此、俟來哲云、唯依図鬯叢諸字、不可無此部、今擬建補出此耳、

卜辭鬯字所从、遞傳相變、

金文鬯字所从、其有正有略、與卜辭正相合矣、

上石鼓文胃字所从、下依古璽文渭作𣵀所从、按許氏說図胃象形、似字不从肉亦胃字也、然愚竊謂此別一字、胃字从之、說文𠚕糞也、从艸从胃省、於義𠚕字从艸稍遠、蓋図爲其正字、胃者穀府、而亦作𠚕之処也、故字从肉从図、図者潰米之所成也、故从口中之米、丵蓋丵字古正文、已見上注、但不敢認妄斷、存于此、俟來哲之判云、米變𣲖正、

骨版文、己未卜貞𩫏彡図𦍒大甲、後編·按卜辭有此字、明是特立文、又有𣲖字顯矣

晉姜鼎、謂字所从、

文二　重十五

鬯

第二十三部　第五之十一、其二之一、

寅簋、易女𩰪鬯一卣乃父市、赤舄、駒車、㯥較、朱虢弘䩞、虎冟、熏裏畫轉畫轉、金甬、馬三匹、鋚勒絲帖·按銘多叚借字、而此篆形義甚顯、說文鬯以秬釀鬱艸、芬芳攸服以降神也、从凵器也、中象米匕所以扱之、易曰、不喪匕鬯、許氏說誤、卜元作凵省作𠙵作凵、均盛鬯器形也、米即潰米亦鬯也、从匕繆說、與皀下類矣、朱駿聲云、按釀黑黍爲酒曰鬯、築芳艸以煮曰鬱、以鬱合鬯爲鬱鬯、因之、艸曰鬱金亦曰鬯艸、鬱者艸香藴積、鬯者酒香條暢也、米即米字、衷書之與胃同意、書洛誥、秬鬯一卣、禮記曲禮、凡摯天子鬯、此鬯也用以祀、周禮鬱人和鬱鬯、禮記禮記、鬯曰以椈、郊特牲、鬱合鬯、此鬱鬯也、祀時專用以裸、魯語文仲以鬯圭與玉磬、注裸鬯之圭、長尺二寸、有瓚、以祀廟、禮記王制、賜圭瓚然後爲鬯、未賜圭瓚、則資鬯于天子、此說至詳、然則銘云賜𩰪鬯者、未賜圭瓚也、朱氏又云、叚借爲韔、詩大叔于田、抑鬯弓忌、又爲暢、漢書律歷志、靡不條鬯該成、郊祀志、草木鬯茂、

盂鼎、鬯一卣、奇觚、

彔白㦰敦、𩰪鬯卣、拓本、

師兌敦、秬鬯一卣、唐風、

同上別器、唐風

吳彝、秬鬯一卣、張氏本

又吳彝奇觚二

毛公鼎、𩰪鬯一卣拓本、

寅簋、秬鬯一卣、孜古、

同上、朱刻薛氏

牧敦、秬鬯一卣、孜古、

同上、朱刻薛氏

骨版文、大甲且乙、百鬯百羌、後編、

同上、五鬯龜、唐風、

同上、文前後缺、聽𠃋、

同上、鬯卅、後編、

同上、卜家貞、南庚、王之鬯、唐風、

同上、比鬯口牛、又貞𡩋鬯之、又鬯用重不練、唐風、

龜版文、貞㔾鬯于且乙、唐風

同上、卜貞彈、鬯百斗百卅、唐風、

骨版文、鬯卅、唐風、

同上、今日並七辛鬯、後編、

同上、貞鬯且口、唐風、

同上、文殘缺存一字、聽𠃋、

邵鐘、喬二其龍、既壽𠑹虡、孙古、引張孝達說、此爵字非、今審篆形明是鬯字、然句意非𩰪鬯之鬯、蓋當爲長之叚借、長虡義順矣、

骨版文、𩫏鬯、菁華、

魯侯角、作鬯角、拓本、

魯侯簋、積古、銘語同上、

龜版文、丁丑卜貞、王㝯且丁、伐武丁、卯二卣、卯二、戊午人㝯鬯、唐風·曰卣曰鬯、卣即卣、

師𩛥敦、秬鬯一卣、朱刻薛氏

膊鬯作且戊敦、攈古·亦上文小異耳、

同上、筠清、

白晨鼎、秬鬯一卣、奇觚、

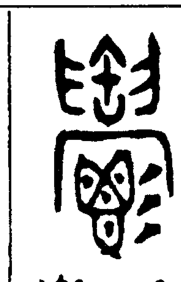
同上別器、奇觚

骨版文、鬯狄獸、後編、

亦龜版文、口酉卜、㝯伐、卯鬯、又下段曰卯㝯鬯、字並如此、又下段字作鬯、即同矣、此亦省之省者也、

生尊小子生、易金鬱鬯、用乍敦、寶尊彝、古鑑·按元傳內事尊今正、此篆殆似首字作𦣻、然爲首文義不通、劉心源云、鬱鬯字、今以文義定之似是、篆形係轉寫之誤、疑元當作鬯耳、

鬱

此篆集形，姑从許氏補之，鬯依本部，臼缶冂彡，亦皆依各部所有。說文，鬱芳艸也，十葉為貫，百二十貫，築以煮之，為鬱，从臼缶冂鬯，彡其飾也，一曰，鬱鬯，百艸之華，遠方鬱人所貢芳艸，合釀之，以降神，鬱今鬱林郡也，朱駿聲云，今經傳以鬱為之，周禮鬱人和鬱鬯，注鬱為草若蘭，周語注鬱金香艸，宜以和鬯酒也，轉義廣雅鬱金絲也，又左定二傳，鬱攸從之，注火氣也，漢書王褒傳，不苦盛暑之鬱燠，注熱氣也，

魯侯角，魯侯作爵鬯角，用尊𦎫盟，拓本。按古籀補引云，徐同柏說鬱字是，又積古齋款識下說云，舂字籀文作𦦔，即奇字晉，此攷更非，今審下形，作爵即鬯字異文，上作亓，断非三子孴字，又非鬱之上形明也，唯玩文意，此爵鬯即鬱鬯異文無疑，蓋謂曰十葉為貫，百廿貫，築以煮之，為鬱，一曰鬱鬯，百艸之華，此上形作亓，象其所築之物，又或象百艸之華，三形者，亦多略不過三之理也，

魯矦盉，積古。按銘語與角同，即知此為省文，

亦魯侯角，攈古，許印林說，爵乃古婚字，說文作𤕋云，籀文，薛書婚屢見，皆摹失真，即說文所載亦難免傳寫之誤，其所云籀文下體作𤕋，與憂下體

同，殊無理解，巾部幭訓墀地，以巾攏之，又讀水溫𪉟，唐韻乃昆切，明是昏字音，而譌作憂旁，如憂旁當讀乃高切矣，惟下體誤㥑，故與憂混，今見录伯𣪘，有婚于周邦，婚作𡣗，上體與此爵恰合，則此為婚字無疑，惟婚故用盟耳。按，許攷甚密，然未深察篆形也，但朵白戒𣪘借𦣝為婚，而作𡣗者，𡖊與此篆稍近，故許氏有此說矣，然𦣝婚字而从鬯，亦當為會意，未得謂彼與此同字也，鬱鬯皆有調和之意，婚媾字，或得謂从鬱以會意歟，然亦恐過穿，不可信矣，否斷為失攷也，

段借

生尊，錫金鬱鬯。按或以鬱為鬱，亦未可識，又見鬱下，

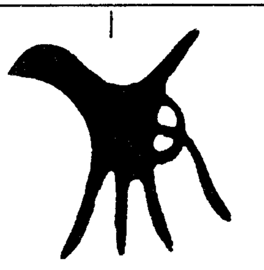

孟載父乍鬱壺，古鑑，又見鬱下，

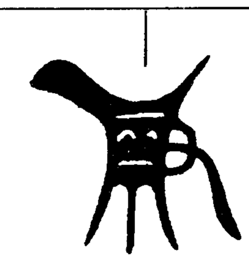
此篆集形，詳于郁下，按古郁鬱通用，洛神賦，踐椒塗之郁烈，注香氣之甚也，左昭廿四傳，杞伯郁釐，公羊傳作鬱，可證，朱氏駿聲說，

爵

父癸尊，爵父癸，筠清。按吳榮光云，手持爵形，非，此从又，故爵字也，說文，爵，禮器也，𠂤象雀之形，中有鬯酒，又持之也，所以飲，器象爵者，取其鳴節節足足也，古文象形作𠁧，許說未詳，今依此篆字，元以雀為形，三足亦與器同，从又，與小篆合，唯此不从鬯會意耳，若夫𠂤與𠁧，與鳥雀

形迴遠，此亦爵器形，而轉傳改寫，失其本眞耳，段借為尊號之偁，禮記王制，王者之制祿爵，注秩次也，又段借為雀，孟子，為叢驅雀者是也，此名與形相同而通用

爵父癸尊，攈古。按腹有刻文，頗類寫肖，

父丁卣，嘯堂。按此等文，皆最古正文也，後或省又，器形不略，又或器形略而不省又，或直以雀為器，皆變形耳，

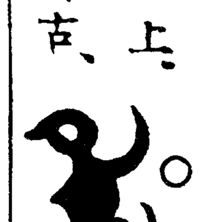
由單爵卣，復齋。按上文之反形也，此篆舊釋作雞，非，古文雀雞微別，又詳雞下，

單彝，嘯堂

同上，博古，

同上朱刻薛氏

父癸爵，奇觚，

单觶，攈古，按銘[illegible]三字結合，故此篆間暇耳，

父辛鼎，攈古。按此篆元在雙犧間，吳氏從阮釋為立矛形，矛者戈戟屬，有鐏鐓，徵此戈字，下形當作巾，而此从又，與巾迴異，且丫與𠂇為別

形，此合體也，因謂上形鳥雀，又下从又，即爵字異文也，

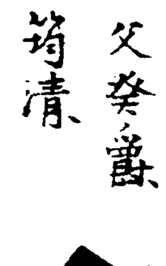
亦父乙爵，攈古。按又从雀形與又，上文之異勢耳，

爵字爵銘，唯一字陶齋，

父癸爵，筠清，

父癸匜，嘯堂，

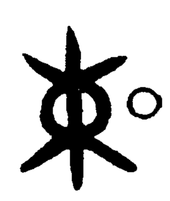
同上朱刻薛氏

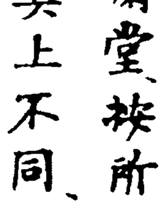
象形父乙爵，博古，

同上朱刻薛氏

同上，嘯堂，按所據器與上不同，

亞爵，積古，

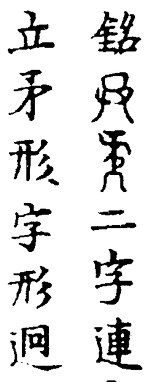
父子彝，攈古。按亦鳥形為雀而背有丅形，蓋象爵器之柱，此為爵字無疑，乚為彝字，亞角亦同，然則此銘爵彝兩器並作而云尒也，

父己爵，筠清。按雀形而有三足，亦爵字明矣，

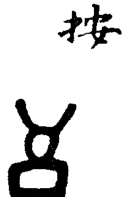
亞形父丁尊，積古。按銘[illegible]二字連文，與父甲尊[illegible]同例，阮釋為立矛形，字形迥遠，

別本如此，

父乙爵，筠清。按舊釋作兕，誤甚，

且辛爵拓本。按亦上文之變形，唯三足為完耳，

子爵戉作爵𠙴、朱刻薛氏、按亦爵象形而右着又耳、

同上博古

同上、嘯堂、

雷篆爵、嘯堂、・按薛云、象形爵字似是、說文作爵、古文四聲韵作爵、亦自相類、要爵字形體甚多、此亦一種奇字耳、如上出子爵、亦稍相近矣

同上朱刻薛氏、

又阮刻如此、

同上、萬曆博古、

爵大𠂇𠄞爵、據古、・按爵是象形爵字、下作丂者為羨文、而其意未詳耳、或亦丂爛文同乙、

陳矦因資敦、𧺆公潮爵諸侯、奇觚拓本劉云潮即朝、爵古爵字、・按劉氏攷是、爵亦所以挹飲者、故字从㕚、㕚即升也斗也、又个以象爵柱、小以為聲、與雀字同、許氏云爵為象形、誤、尹即㕚之譌文、婚从爵作䘳、

聞字所从之婚亦从爵、而如此作、又或謂此等所从本形、象飛雀形、同許氏所云、

矩鬯 柜同

寅簋矩鬯一卣、朱刻薛氏、・按說文、秬𪏰黑黍也、一稃二米以釀也、从鬯、矩省聲、或作秬、从禾巨聲、依金文、上文矩聲、非矩省聲、此可以為鬯酒也、故从鬯、而此元禾屬、故亦从禾、巨矩同字、巨為正文、故亦从巨聲也、書文矦之命、用賚爾秬鬯一卣、正與此銘文合、詩閟宮、有稻有秬、亦同字、俗作粔、米禾同意、

同上攷古、

牧敦、秬鬯一卣、攷古

同上、薛氏、

吳彝、秬鬯一卣、張本如此

彔白戒敦、矩鬯卣、拓本、

師兌敦矩鬯一卣、唐風、

同上別器、唐風

毛公鼎、矩鬯一卣、拓本、

師訇敦、秬鬯一卣、朱刻薛氏

呂鼎賜呂秬三卣、拓本

白晨鼎、秬鬯一卣、奇觚、・按𠂤即倉字、然此實𠂤巨之合、偶涉他字耳、

伯晨鼎別器、奇觚、

骨版文、貞、其𦥑𠷎口口、後編、・按从鬯从米、ㄟ恐非艸木朩ㄟ然字、而象禾𥝌形、此當秬鬯字也、其義、即為正為借未詳、蓋文亦不完具者也、

龜版文、貞王勿𦎫𪏰𥬇一、牧子才臭琴婦、・按从中與上文合、中禾同意、可用為秬義以會意也

存疑

龜版文、壬寅卜、在曹貞、王步于𧷒乜卅、唐風、・按从虎實為豦合省、𧷒當秬字異文、以何知之、云醵𩂫為同字、秬字亦當作𧷒、文義秬乙為地名也、

炙尊、炙從王女南、偹𪏰𢿱、奇觚拓本、按舊無釋、劉亦缺之、今依篆形、𠃊疑鬯字、伯晨鼎鬯作㘡、矩鬯作𠆣、𠃊與𠃊並相近、又史吏音義皆近通用、即知此篆為𪏰字、說文、𪏰列也、从鬯吏聲、讀若迅、朱氏駿聲云、按香氣酷烈也、迅史雙聲、轉義、廣雅釋詁一、駛疾也、詩二子乘舟傳、汎汎然駛疾、晨風傳曰、賢人往之駛疾、釋文本作迅、字亦誤作駛作駃、此吏史通用之證、者文也、非誤脫也、但譌鬯作馬、恐出艸體、銘意借𪏰為吏、借𢿱為僕、並籀文从鮴通借耳、

同上、奇觚拓本弟二、

筠清館引日辛彝、・按文正與上合、此亦尊非彝也

古籀補毗作日辛尊、吳釋作䲴、稍近而未矣、𠃊上一筆作𠂆、當係範𧖴非筆畫也、

文五　重一百四

弟二十三部 弟五之十二

尗 菽同

並皆叔字所从、說文、尗豆也、象尗豆生之形也是也、朱駿聲云、按象戴種而出之形、下其根也、一地也、漢書五行志、菽艸之難殺者也、古謂之尗、漢謂之豆、今字作菽、菽者衆豆之總名也、然大豆曰菽、豆苗曰藿、小豆則曰荅、詩閟宮、稙穉菽麥、生民、藝之荏菽、爾雅、戎叔謂之荏菽、又穀梁莊三十一傳、戎菽也、此謂胡豆、又詩小宛、中原有菽、傳藿也、七月、亨葵及菽、則皆謂其葉、此攷詳矣、愚說見下、

又叔字所从、按𣎳變為小、小即小大之小也、尗已段借為少、音與小近、故字或从卜為象形、又从小聲、象形變為形

別體

聲者、此例亦不為尟矣、

盛字所从、

詛楚文叔字所从、

亦叔字所从、上文龢者也、

尗簋、奇簋拓本・按劉氏釋叔非、此不从又、斷非叔字、而最古尗字、象形也、蘿下曰、尗之少也、从艸䨣聲、廣雅云角謂之莢、其葉謂之藿、詩白駒、食我場藿、傳猶苗也、此篆作〇即藿形也、〇以象嫩葉、〇以象柔蔓、〇以象根、丨其所依之柱也、尗初生于食葉、故字象藿、尗字已象藿、故藿字為形聲以相避、尗字先出、藿字後出、明白矣、但豆有蔓生者、又有莖生者、蔓生者此篆形是也、又其下曰、豆莖也、从艸其聲、其莖生者、尗篆形是也、尗亦象其少之形、亦當食其萌牙也、吾邦與羽俗、有此事也、但莖生者蔓生者、其莢實皆相類、故總偁此謂尗豆也、若論字形、象蔓生者為古、象莖生者為今、此篆與卜辭相合、又卜辭有𠦪無依、可證矣、又如害尗敦、井尗鐘、尗丁鐘、尗單鼎、京中鬲、號叔彝、齊中姜鎛上文、象藿々相丩繚形、而無柱形也、

骨版文、聿尗日、云々、琴歸・全文見𠬝下、按此篆與金文合、而與凡篆作〇別矣、

叔簋、古鑑、

並亦彝文、攈古

亦蒡父鼎、攈古、

戊彝盞器、筠清

叔殷敦、積古、

尗丁寶林鐘、拓本、

虢叔彝、朱刻薛氏

尗氏寶林鐘、拓本

孟姜敦、師趞父孫尗多父、拓本、

叔卣、古鑑、

叔旦敦、朱刻薛氏、

齊侯鎛、畧生尗弓、嘯堂、亦與上文近、

同上、博古、

害尗敦、陶齋、

京中鬲、拓本、

井尗鐘、積古、

尗趞卣、鬱華、

尗倉父盨、攈古・按器文作〇、故知此亦尗字、

尗父辛尊、積古、・按此等。以象尗實而省其莢形耳、

叔單鼎、積古、

叔單鼎、拓本、

𣏂

古匋文隸字所从、从中與艸同意、後人作菽、下與此从中同意耳、

叔彝、嘯堂・按博古薛氏皆同、銘意為人名、舊釋作叔、今審篆形、右作〇、殆似虫字、然虫部蟲部無叔聲字、此亦尗龢文耳、〇是尗葉、〇是尗條、亦或〇从又象莢、即上文之增形無疑矣、

齊中姜鎛、齊辟陶叔之孫、又聖祖聖尗、升古・按下大叀、依及叀、依篆文作〇、此一銘中、以尗為少、又以叔為少、兩字並用之例也、但此篆蝕損、元當作〇〇、依上篆〇〇皆象蔓、

齊陳曼簠、攈古

又古匋文隸字所从者也、按此等篆形、稍與俶字作〇、相涉而如此、然尚是尗字耳、

依支字及本部、為此篆形也、按説文、𣏂配鹽幽尗也、从尗支聲、豉俗枝从豆、古字省文段借之例、唯當以支為之、

耑

文二 重四十六

第二十三部 第五之十三

耑生敦、按阮氏釋為長、未詳、或云敚省亦非、愚謂此耑字古文也、説文、耑物始生之題也、上象生形、下象其根、〇〇元同意也、

龜版文、步于耑、唐風、

同上、才耑

貞、唐風、

骨版文、自今上耑、聽々、

骨版文、貞湡及寅耑、唐風、

同上、卜貞耑亡口、聽々、

卜辭遄字所从、

同上、貞〇及寅耑一、琴歸、

又遄字所从、

古幣文端字所从

古璽文端字所从

石鼓文遄字所从

段字所从，即耑省文。

龜版文，劉本

古陶器銘，唯耑一字，拓本。

郐王鍴奇觚，此借耑為鍴為鍴

古匋器文，劉本，按亦耑字上篆之䌯。

亦鼎文端字所从

緖字所从，从个，即不小異耳。

並遄字所从，末篆蓋象重根形也。

龜版文，耑于𪔂唐風。

叚借

端官璽，朱駿聲云，端叚借為耑，墨子經，端體之無序而最先者，禮記禮器居天下之大端矣，注本也，家語五行之端，注始也，中庸執其兩端，疏頭緒也，孟子仁之端也，注首也，又方言緤末紀緒也，南楚或曰端，廣雅端業也，小爾雅倍丈謂之端，左昭廿六傳幣錦二兩，注二端為一兩，所謂匹也之類是也。

陳猷釜，朱駿聲云，叚借為耑，儀禮聘禮注引朝貢禮曰，純四只制丈八尺，疏謂幅之廣狹，周禮內宰度量淳制，以淳為之，注淳制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四䊷歟。•按此義經傳多以端為之。

文一　重五十九

第二十三部　第五之十四

來

王作𣎼姬鼎，古籀補附錄，吳氏云，疑古來字。•按說文，來艸木花葉下垂象形，古文作𠌶，又垂遠邊也，从土來聲，後人多借垂為來，來字廢矣。

[illegible]同

同上別范，從古。

腄字作𦜨，所从从來，正形也。

𥣫字所从，上形即來字。

鄦字所从

敄字所从

[illegible]字所从

並皆卜辭

黍字所从，用為禾也，然字形即禾來穗之象，亦來字也，因謂來字元或有从禾象來穗形，其義亦然，轉為凡下來義，𠌶字所从亦从禾，然則來亦或𥝢之省文。

鐘布文奇觚，按劉云可釋來，是元皆釋來，愚謂為禾字，然今見此篆下形與𠕁自別，不釋為禾，今訂正云，如下文皆大同小異者，附于此。

同上，古泉匯。

尢中布，續匯。

骨版文，王𦈡佳來，後編。

𡌬即陲字所从如此。

卜辭陲字所从。

全文穡字所从，以取禾來之義。

古匋文，劉本，文曰䕶圜窑里𠁧膏，按來之省文也，與禾字省作同意，來者譯義也。

義字之我所从，我即从來聲也，來象兩來，月象片來，其意同耳，右旁亦同此。

文一　重四十七

第二十三部　第五之十四，其一

𠌶 （[illegible]同）

石鼓文石本，文曰亞若其𠌶，金石聚，潘云𠌶作華，又音夫，容按說文，𠌶艸木𠌶也，从來亏聲，華榮也，从艸𠌶聲，二字說解不同，不必以𠌶為華，•按容說非是，說文𠌶，𠌶或从艸从夸，：从亏聲，與𠌶同聲，即知𠌶𦻏同字，而𦻏𠌶均皆

𠌶字異文，𠌶字轉義爲榮也，後人以荂蘤為轉義專字，實誤。鐘鼎古文有𠌶無荂蘤也。又如經傳有華無𠌶，華或作蘤，蘤𠌶字隸變，蓋皆漢人隸改所為，固不足為據耳。今合為一，故刪蘤部。說文跨譁二字，其古文固作跨譁。詩皇皇者華，禮記月令鞠有黃華，皆𠌶字本義。爾雅釋艸，木謂之華，草謂之榮，桃始華，桐始華，皆本義之少轉耳。又轉為凡采華義。魯語以德榮為國華，注榮華也。書顧命華玉仍几，傳彩色也。詩著尚之以瓊華乎而，箋石色似瓊也。又穆天子傳右服華騮，注謂色如華而赤。字亦作驊。又禮記曲禮為國君者華之，注中裂之之類。朱氏駿聲云，𠌶字亦作蘤，俗作花。按荂與葩，雖从艸，亦艸木之通名，猶朵雖从木，亦艸木之通名也。與華為開花字微別。吳都賦異荂蘛蘛，漢書張衡傳百卉含蘤，注蘤古花字。愚謂朱說非是。葩訓華也，謂開荂之美盛也。即皅字異文轉義。又皅訓艸華之白也，从白巴聲。巴與亏古音同部，𠌶荂荂與皅葩音同義相近，故往往互通用也。又亏聲古與爲化二聲通，爲化同部，譌字或作訛可證。由此觀之，蘤實葩字異文，又或可作蘤，而省作花，用為𠌶字義也。若夫花字，甚近出者，固俗字中之俗者也。康熙字典引唐韻古音，按花字，後漢書李諧述身，與華並用，而五經諸子楚辭，先秦兩漢之書，未有改作花者。考大武帝始光二年造新字千餘頒之遠近以為楷式，如花字之比，得非造于魏晉以下之新字乎。此說似是。今刻石，隋唐以下者，見从化花字可證。朱氏又云，叚借為窊，禮記郊特牲天子樹瓜華，注果蓏也。又為咼，周禮形方氏無有華之地，注讀為低哨之低，或曰借為窊，亦通。又為荂，禮記中庸載華嶽而不重，爾雅釋艸華山有之。又為蠖，按洪範五行傳則有華孽。

邦公𠌶鐘，拓本。

何敦，王在𠌶宮，嘯堂。

克鼎，師𠌶父，羅君拓本。

同上，又一拓本。

大夫始鼎，華宮，嘯堂。

同上，朱刻薛氏。

古璽文，聯字所从。

中義父作新宮寶鼎，子孫永用𠌶，唐風。

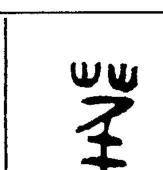
中義父簋，其永寶𠌶，吳氏拓本。

中姞乍𠌶，鬲𠌶，唐風。

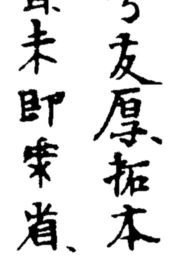

廿九年戈，高都命陳𠌶，照舞，拓本。

三年戈，昜謐馬𠌶，𠌶照龗，拓本。

韡 別體 段借

長華重影本。按𠌶稍似仁字，然字書無芒又無艾，因謂𠌶是𠌶之省，下从𠂹，即于字，此華字省文也。然則華字，晚周已有之，亦字乳益多之例也。

且戊觶，𠌶友厚，拓本。亏蘤同聲，未即𠌶省。

邦公釛鐘，又邦公𠌶也，以釛為𠌶，故華譌為花。

井人殘鐘，筠清館。按銘曰，毋不敢弗帥用文且考，穆穆秉德，女憲聖𡏮，處𡏮𡏮者，書益稷慎乃憲是也。聖與聲通，聲聞令望之意。𡏮即𠌶字正體，而此篆疑為韡字，說文韡盛也，从華𡏮聲，詩常棣𠌶不韡韡，傳云光明也。銘亦同意，形況段借字也，蓋作𡏮𡏮者，皮韋象形，𠌶與𡏮皆𠌶之省變耳。

又井人鐘，奇觚拓本。依此本又多三字，當以口毋憲聖𡏮𡏮韡處止為句也。

同上，別器，奇觚。

亦井人鐘，據古。

同上，別器，鬱華。

皣

依白字及本部，為此篆形。按說文，皣艸木白華也，从華从白。愚疑此字實从白从𠌶省聲，古文省作皣。白𠌶光澤𠌶𠌶然也。左思白髮賦一皣一韡，文選西都賦韡韡猗猗，注引說文，草木白華兒。漢書作曄，曄即皣字。

文三 合𠌶荂為一部

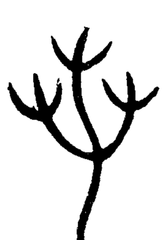
重二十一

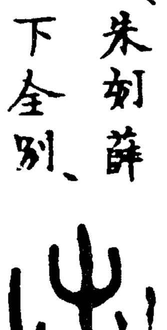
第二十三部 第五之十五

 叒同

牧敦，王𠂹曰，牧昔先王既命女作司徒。攷古。按說文，叒日初出東方湯谷所登榑桑叒木也，象形。籀文作𦱶，今審此篆形，當是叒木之形，若作叒此从三又也，豈此得為木形乎，不如作𠂹為近。其籀文从吅，吅疑吅之譌，吅即右字也。然則𠂹果何字，曰𠂹即古文諾字，與艸部之若別，諾叒古通用也。

同上，朱刻薛氏。

若癸鼎，朱刻薛氏，按與下全別。

克鼎，王叒曰，拓本。

師嫠作輔白敦，王叒曰，師嫠才昔先王小學女女敏可事，鬱華拓本。按一器銘無叒字，昔字，殊略文而非脫字也。

盂鼎王叒曰、又曰、叒文王令二三正、又曰王曰盂叒茍乃正勿灋朕命奇觚拓本

趞敦王叒曰、唐風

盂鼎雩叒竭攈古、又別一器也、

大骨版文、王固曰、乃茲亦之求叒偁書契菁華

骨版文、叀中亞叒、唐風

龜版、吉匕乙叒、劉本

同上、貞不叒、劉本、按是順若之義也、

同上、叒亞別行又曰不叒、唐風

同上、且甲、半戊半叒、唐風、

同上、文前後缺、唐風

同上、貞亞叒、劉本

同上、固曰金叒茲、文下缺、唐風

骨版文、上段曰、其遘于之叒、下段曰、𩁹其逢至于攸叒王𣱼大吉、唐風・按𩁹即金文凡亞中作𩁹者是也、即招字古文、又金文亞中作亦隹々所見、曰𩁹曰、蓋亦當同文義、

大骨版文、叒偁不囚、書契菁華

同上、琴峊

同上、庚申卜貞、亞巳不叒、二十月、劉本・按金文多見亞形中有叒某々字者、蓋與此文相關可識矣、巳不叒即無不若順也、

叒嫣作文姬鼎、攗古・按吳樹聲詩經小學云、芼俾擇也、按芼無擇義、祇此一見、聲謂芼者若之誤字也、若字古文从艸从𠂇即又手也、篆文作、周若癸鼎篆作、牧敦篆作、按二篆皆从艸从屮、手字之中畫與左右兩屮之中畫相連、遂作形矣、此籀文也、从㽕與从艸同意、从𠂇即又手也、㽕亦艸也、籀文从㽕與从艸同、从又所以擇之、會意字也、即以意為聲、古文作與篆文形似、後世遂誤讀為芼、而傳訓仍若字之訓也、說文、若擇菜也、許氏詩宗毛氏、若訓擇菜、亦本毛傳無疑、若自與樂韻、釋文、樂之音洛是也、今陝西人、樂仍讀洛音、燕趙人、樂讀澇音、曲阜人樂讀傲音、此以下文樂字、可以定芼為若之誤、禮昏義、教成祭之牲、用魚、芼之以蘋藻、所以成婦順也、采蘋首章箋引禮作芼用蘋藻餘同、芼字、詩禮皆無訓釋、聲謂芼之言冒也、猶今俗言漂頭也、然有魚而後用芼、關雎、並未言魚、何芼之有、此以芼字正解、可以定本文為若之誤、說文、本毛詩、訓若為擇菜、晉語秦穆公曰、夫晉國之亂、吾誰使先若夫二公子而立之、以為朝夕之急、此若字、亦當訓擇、與毛許同、初言流者、但移而取之、即有非菜似菜者、雜於其中、不暇擇也、次言采、但采取其是菜者耳、不暇求精也、再次言芼、則悉心擇其肥嫩者、其根葉不堪食者、皆棄去之、所謂精益求精也、此以若字本義、可以定芼為若之訛字、至若从艸从右、說文右手也、按右當作又、又手也、手在艸中、會意字即以意為聲、从又者古文、从右者篆文、今皆用篆文、吳氏此說辨疏甚務、而未曉叒之分別、然比前人、其見愈趣矣、且說經義、亦為創見、故又存于此、備參云、

亦亞彝、攈古、

亞形叒匜攈古、亞形中唯一字、

叒癸鼎奇觚、銘如下

劉云說文叒日出東方湯谷所登榑桑叒木也象形、籀文作𢍯古刻作皆从三屮、象叒木枝葉形、此从三屮也、其作者仍是三屮、作者乃从是三屮、即、古名用若、故叒木作若木也、若字當入口部云从口叒聲、說文入艸木作云、从艸右、誤將三屮分割矣、此銘叒姓癸名、當是若鄀婼三字之省・按劉氏此攷與鄙見正合、但論若字、未為是、劉名集與此銘類者如左、甚便參見、

叒癸鼎一

同上二

同上三

同上方鼎

叒癸觚

並西清古鑑

亞形扐旂彝

亞形句兵面

亞形句兵背

並攈古錄。

又按卜辭云、多亞叒、又云、貞亞叒、又云、叒多亞三、又有云亞崔者、又有亞則者、亞崔則音皆近、又有一辭云亞亡不叒者、知亞中叒字、與亞連讀為義也、蓋亞叒者吉慶之語也、或云、又上見亞中、或有旅字自字相配者、自為師字省文、金文恒見、然亞旅師、或書牧誓王曰嗟我友邦冢君、御事、司徒司馬司空亞旅師氏千夫長百夫長是乎、叒者順也、經傳以若為之、受者應也承也、受若、亦恭順之義、文云亞旅師亡不叒者、言載亞載旅載師皆無不恭順受叒乎、

叒癸彝攈古・按亞中叒癸二字實上注所見亞中曰、受旅叒癸自之省略也、然亞叒為殷人恒語、卜版云、多亞叒可證矣、然則凡亞中曰叒癸、又亞中曰叒者、亦為合文之例也、

若癸觚、古鑑、

同上、拓本、

盉龢字所从、亦同上、

骨版文、叒日利于喜樂、琴歸　同上、高乍不叒、唐風　同上、各叒、唐風　同上、貞矦光叒、唐風

同上、口戌貞多亞叒、劉本　同上、甍自密弜改亡寂、王其乎寂丁亭自又𤰈叒、唐風

龜版文劉本　婼字所从叒吾同聲通用之證也、　若癸鼎、古鉨、

晉公盦𪓰二若否、作元女口口、拓本　按亦叒字也叚借為若、若諾古今字

亞叒父鼎、古鉨・按亞中有此篆、下有父一字、父者、同云父乙父癸、恆見之例也、然此篆亦果勢無疑矣、元釋為虎、或為龍、妄亦甚矣、

叚借

句兵背文、積古・按舊釋作兕或作虎並非、劉氏釋為正當、銘面作亞形、內龢三大、背作亞形、內二文、此面背分記者也、

同上、攈古・蓋疑元作、壞文、故內多閒暇耳、

亞叒彝、拓本・按亞形中有此篆即上文之省略文耳、銘左旁有子孫字、又其左才口口三字、蓋當爿子孫口口者也、

周豊、亞形中唯有此一文、與叒匜同例也、此者其二中者舊釋為龍形斷非、

齊矦鎛・又按凡鐘鼎文此字皆為如義、即經傳之若字也、蓋此字即說文所謂籀文叒字、今本作叒从右者、轉寫之誤、實元當如此作、即叒木之根也、从ㄋ亦非ㄋ也、然則諾字、古文从口叒為聲、後世从言若為聲、若即叒之後出字、說見下𨸏、即知許書若諾兩字、俱从小篆、叒下却存一古文耳、

桒 桑同

㪴氏盤・按阮氏云此若字、王氏萃編云、此說文之叒字、象形、又引江說云从艸从又、右又通、要王說誤、江說可以、即古文若字也、說見艸部、唯叒𢀖形音皆近、古文固當通用、

龜版文、桑日、劉本・按輿𡷾自別字、此為桑字無疑、說文、叒、蠶所食葉木、从叒从木、叒者神桑也、生日出處、易否、繫于包桑、荀注桑者上元下黃、以象乾坤也、海外東經湯谷上扶桑、十日所浴、文云、桑日、其義略可識矣、

骨版文、癸未卜才八桒貞、菁華　龜版文、桒㳄、唐風

亦龜版文、癸子王八桒貞巳口唐風・按八字注書、其意未詳、桑貞、猶與曰殸貞曰家貞一例也、然桑貞不知何義、或當叚借為顙、拜顙也、

文二　重六十四

第二十三部　第五之十六、

丵

古布大繢泉匯・按舊釋作亥非是、今依形定讀耳、說文丵叢生草也、象丵嶽相竝出之形、讀若浞、抑字以艸為義、故此从中、或作、其增緐耳、又依對字从丵而作諸形、上無定形、唯以象丵嶽叢出之意耳、業下云、从丵、象其鉏鋙相承、即轉用也、

石鼓文樸字所从、　鏷字所从業从丵又如此、

叢

樷字所从、說文、叢聚也、从丵取聲、爾雅、灌木叢木、按後世有叢樷字、古唯當以叢兼之、字亦作蘴、見尚書大傳、又作䕺見漢碑、䕺樷殆同、古文當借取為之矣、

邾公牼鐘、朱駿聲云、叚借為叢、釋名釋形體、鍾聚也、昭二十八年左傳、而天鍾美於是、周語、澤水之鍾也、莊子天地、以二缶鍾惑、

業 叚借

晉公盦、司業、從古・按銘文前後殘缺、而此二字可讀、說文、業大版也、所以覆縣鐘鼓之栒、捷業如鋸齒、以白畫之、从丵、象其鉏鋙相承也、从巾象

鞢 同

版、古文作𤎼、按字从火無謂也、𤎼實鞢之譌文、鞢為象形、業即其省文耳、但詩靈臺、巨業維樅、有瞽、設業設虡、傳大版也、所以飾栒為縣也、東京賦注、業栒上版、刻為雁齒、捷業然、然則借丵字形義、以象刻畫之狀、借巾字形、以象大版也、然愚謂小非巾幅字、以此象下栒虡耳、許氏所傳、依小篆為說而誤也、又按銘意為本義之轉、左昭十三年傳、有事而無業、注貢賦之業、蓋司業亦官名、司事業者也、學業功業亦其一義之轉耳、

後見拓本、如此隱隱然

丗三年戈、古籀補附錄・按業字、小篆从木、元象版形、此作公亦同意耳、此字為業異文、不容疑者也、

秦左軍戈、奇觚拓本・按此吳氏所謂丗三年戈也、下形不完、依拓不題耳、

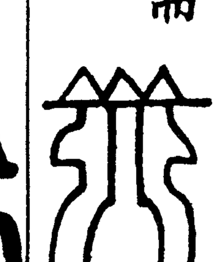

銘勳鐘、恭㝉天命、保業故秦、䝞事蠻夏、考古・按易繫辭傳、富有之謂大業、銘意與此同、爾雅釋詁、業大也、業有大義、故字亦从大、

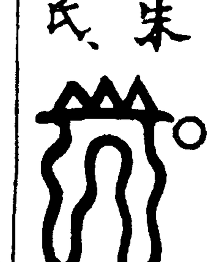
別體

單癸卣、㚔學從單𤔡、嘯堂・按舊釋作四爵選單景、又一說景本囧字通景、又攷古圖云、𤔡當作䳡、蓋隸古字畫必有少差、音誑、又呂氏音囧

此說有誤、廣韻、誑𤔡同音、囧䳡亦同音、𦨴即䳡之譌也、又劉氏心源云、此銘、百爵恭齋山𠂤六字、山𠂤合篆象形字、攷古圖橫搠一䳡字之解、王氏釋作景、張才甫乃以單景為單襄公之族、吾不知此輩所謂四爵選單景五字作何解也、按山字最明、見𨙸書伊彝及攈古遺文、𨸏即說文之𨸏、兩𠂤之閒也、从𠂤𠂤、許分兩部者、以𠂤為陵陸等字所从、𨸏為𨺅𨺌等字所从也、故大徐皆作房九切、篆韻譜收入四十四有、繫傳𨸏下有一闕字、謂許氏闕其聲也、恭祈山𨸏者、頌禱之詞、即詩所謂如山如𨸏也、他器有省作單而以山𨸏二字配之者、亦此意、愚謂劉此說亦傅會、不足信矣、其釋𤔡單為恭祈之非、別辨譔下、如此篆、謂上為山、敢無不可、如下形較𨸏字、殆向背相反、且結構詘屈、斷非𨸏字也、況依古鑑所引、上形亦非山字、因謂此銘當釋為百婚遘單業五字、單業人名、或言此字、由何知為業字、曰上形作𡿧𡿧者、所謂捷業如鋸齒是也、詩有瞽、設業設虡、傳大版也、所以飾栒為縣也、又西京賦、負筍業而餘怒、注當筍下為兩飛獸以背負、又為版置上、名為業、今見此篆形、實此象形也、虡字亦有作𧇊者、與此相似、當互相證也、虡字解曰、鐘鼓之柎也、飾為猛獸、从虍、𢍏象其下足、虍亦聲也、虡主柎足、故下从丌、業主版飾、故不

从丌也、即知𧇊為虡、而𤔡為業、無可容疑矣、

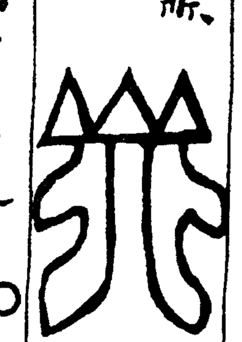

同上、宋刻薛氏、

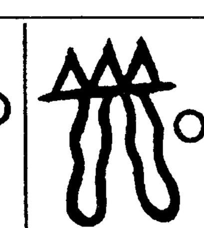
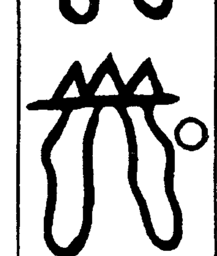

又阮刻如此、

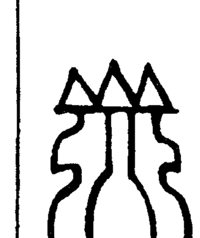
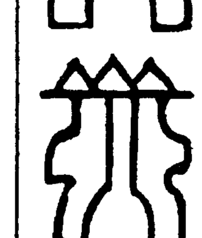

同上、攷古・按博古亦同、

同上、古鑑、

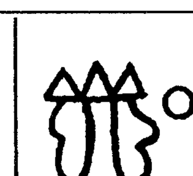

父乙鼎、陶齋、

業父乙鼎、宋刻薛氏、

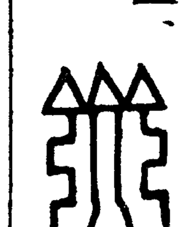
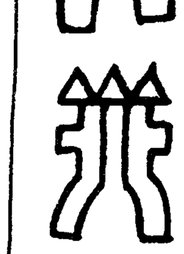

單業從彝、攷古、

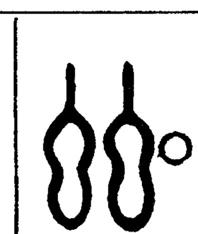
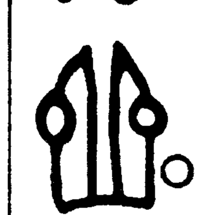

同上、宋刻薛氏、

同上、嘯堂、

單業作從彝鼎、宋刻薛氏、

單從盉、博古、

同上、宋刻薛氏

亦單業彝、續攷古・按此所據器與他家異、而轉寫亦有誤甚矣、

對 對同

頌敦、頌敢對揚天子不顯魯休、積古・按廣雅釋詁、對揚也、詩江漢、對揚王休、禮記祭統、對揚以辟之、皆可證銘意也・又按說文、對䧹無方也、从丵从口从寸、又或作對云、从士、漢文帝以為責對而為言、多非誠對、故去其口以从士也、許說甚誤、今審凡鐘鼎文、明是从丵从土从又、又者𠂇之省也、或有借叢為之者、其明證也、然則此實墣字異文也、說文、墣塊也、从土菐聲、或體作圤、从卜聲、此篆即移丵于土上、形稍異而實同耳、然墣對義不可通、因謂對應對揚字、古唯有合字已、說文、合亼口也、从亼从口、亼亦聲也、朱氏駿聲云、三口相合為合、十口相並為叶、十口相傳為古、按此即今所用之荅字、古或作畣、爾雅釋詁、合對也、釋言、畣然也、左宣二傳、既合而來奔、注猶荅也、禮記喪服小記、㞙而反以報之、注報合也、史記樂書、合生氣之和、正義合應也、此說精眇、可服膺者也、初借荅為合、亦譌作答、漢人艸竹混亂故也、要周中世、籀文盛行、聲音可通者、往往借䲺形字為用、對合通用、亦當其一例也、古音墣與對轉通、朱氏部分已然、此實墣對同字、元同音之證也、又對合兩字、得音通者、金文立位通用可證、其實立位同字、即知今音入聲合韻、與去聲隊韻及入聲覺韻、古音皆近耳、然字已為叚借義所專、亦少變字形、以分別者、金文往往所見也、墣字亦借為合義、因字亦改从寸、寸又通用、叔或作村之類也、下見望敦𩵦彝文、皆从寸、小篆所原可知矣、从寸以為法度之意、與高克尊从卩同意、若夫从女、奴僕服從之意、或从犬、所以服犬馬之勞之意乎、愚攷如此、而今不悉收諸篆於土部者、不敢妄斷、待來哲之判云尒、

余後得陳侯因𬳿敦銘、曰合揚氒悳、是明對揚即合揚也、當證上說以斷定也、丁巳初冬、

同上、奇觚本、即別器也、

虢叔大林鐘別器、旅對天子魯休、拓本、

毛公鼎、對揚天子皇休拓本

曶敦、曶對揚王休、奇觚

同上畏𣪘盖器古鏴、

敔敦、嘯堂、

同上博古、

文姜𠀤彝、𩒨首對揚用祈萬年無疆、攈古、

曆鼎、曆肇對元德考曶隹井乍寶𨍭彝、唐風、

吴彝張氏本

克鼎、對揚字、拓本

父乙卣、對揚字、拓本

虢叔大林鐘別器、亦對揚字、拓本、

頌敦、對揚字積古、下皆同

𢉚彝積古、

遣曹鼎、曹敢對、曹拜頟首敢對揚天子休、云云、唐風、

㝡鼎、對揚遣中休、唐風、

畢中敦、攈古、

敔敦、對揚王休、唐風、

善鼎、對揚、攈古、

師㮚宮鼎嘯堂集古、

同上、朱刻薛氏

同上、博古、

叉卣、對揚、積古、

龍敦、女眔曰、𨙹𤴓對各、朱刻薛氏、按銘意疑為敦樸之樸、

𤇾敦器蓋、𩁹對揚王休、攈古、

曆彝、曆肇對元德考友隹井、攈古

歷鼎、拓本、

庚贏卣、對揚字拓本如此、・按以丑為又、亦同意耳、

守敦、筠清、

寅簋、攷古本、

季娟鼎、嘯堂集古、

同上、朱刻薛氏、

同上、博古、

趩敦、拜頟首對揚王休、唐風、

淮父卣、嘯堂集古、

同上、博古、

同上、朱刻薛氏

寶父鼎、筠清、

宄彝、積古、

𣪕白鐘、攈古、並皆對揚字、

師𦙶鼎、對揚、攈古

同上、復齋、

同上朱刻薛氏、丑形轉寫有誤、

敔卣、獲古、

生尊、用乍𣪕寶𨍭彝、用對揚王休、古鑑・元偁內事尊非、

師遽敦蓋、孙古、

靜敦、對揚天子不顯休、懋華、

龜版文、其于西對、唐風、

何敦、對揚、嘯堂、

𦳊作壬君盉、對揚字拓本、

𣪘卣、對揚師淮父休、攈古、・上見淮父卣之異𣪘、

農卣、對陽、拓本陽揚通用、

牧敦朱刻薛氏、

追敦、對揚字、積古・按卜盂卜即又反文也、

同上別𣪘、拓本、此器有三𣪘也、

師毛父敦、朱刻薛氏、

伯姬鼎、朱刻薛氏、

𢍰白父鼎、對王休、鼎其萬攈古・按如此殆是封字省文偶與他字相涉者、唯依文得讀耳、

大鼎、對揚天子不顯休、唐風、

同上、別器奇觚、

克孫匜簠、拓本、

𣛴白敦、對朕辟休拓本

望敦、對揚字也、筠清、

靜彝、奇觚、按从寸合小篆、

宂敦筠清館、

丁卯敦、古鑑、

文考鼎、拓本、

富卣、攈古、

羌鼎、對揚君命于彝、攈古、

善鼎、善敢拜韻首對揚皇天子不顯休、唐風、

師嫠乍輔白敦蓋器、敢對揚天子休、懋華、

𤔲中敦、對揚之對如此、拓本、

師酉敦、積古、

無𠭯鼎、對揚、攈古、

毛父敦、對揚王休、嘯堂

卯敦、積古、

𢦚尊、對揚競又休、攈古、・此等諸文皆省土、即䇂省殆丵字也、然下文戜作丵、知作𢦚者省土、作丵者省又、並皆𢦚省略耳、

白𣪘父尊乃𩒨首敢對揚皇君休、用乍古鑑二器、

白𣪘父匜、蓋器、銘語同尊、

古鑑、

齊侯鎛、弗敢不對揚、嘯堂、按移又在下也、

齊侯鐘、對揚之對、朱刻薛氏

師𠭯敦、拓本、

同上、博古如此、

同上、朱刻薛氏

同上、嘯堂、・按又別一𣪘也、

別體

豸子卣、豸子對易王休、鬱華・此二器一正一略耳、

邢叔鐘、對揚氒德、積古、

大敦、對揚天子不顯休、張叔未拓本・按亦省文之例也、

毛白彝、烏虖不顯丮龔公受京宗口釐、敢文王、古鉢、揚亦省文、

克尊、白克敢對揚天右王白友、嘯堂

同上、萬歷本博古、

同上薛氏・按此等篆文从卩說見上、

大夫始鼎、敢對揚天子休、嘯堂、

同上、薛氏、

・按从刀未詳其義、疑ㄗ卩異、

又寓彝積古、

君夫敦蓋、敢對揚王休、攈古、許印林說、對字古文變體最多、或从𠬝或从𠬞或从刀、或全殊小篆偏旁作舍、此則上作丵似手、下直从女、尤為僅見者矣・按丵者丵之省非手字、女蓋㠯之省、丮字與又古文通用、然則此篆亦㪵之省變文也、此謂古文奇字、

叚借

录伯戒敦、對揚天子不顯休之對如此、拓本・按字从貝甚奇、蓋貴之之意乎、此為變例、

伯䢅鼎、䢅拜䭫首、敢對揚王休、筠清・按、如此篆形、明為叢字、亦䕺省文、

南宮中鼎、中㪵王休令、嘯堂・按文義明為對字、而字正从犬从丵、但字書無㪵、此古逸文、从犬對省聲、故叚借為對、猶對揚之揚或借䖵為之、䖵亦為古逸文、皆同一例耳、蓋字取于从犬、或頌威猛意乎、

大保敦、用茲彝對令、攈古、

招白虎敦、𤔲揚朕宗君其休、奇觚劉云奉字舊釋對、此字从屮从𠬞、即𤔲、是本作𤔲、當是奉、汗簡作𠬞、从丮与廾同意・按唯依字形、劉說或可、然對揚金文常語、不可以奉當之也、愚謂此即埶字、屮與木同辭文、从丮亦晳、古音埶對轉通、此以埶為對也、南宮中鼎云、鳳于王埶于寶彝、鳳埶亦疑讀為揚對乎、又詳見埶下、

丰

文四　重一百四十二

第二十三部　第五之十七

乙丰觚、攈古・按舊釋作毛、妄甚、按丰之从彡艸叢狼藉之象、猶三中橫非也、又丨以象徑路、作直作曲、意固無異、此當丰字古異文也、說文丰艸蔡也、象艸生之散亂也、讀若介、蔡下艸也、楚辭注蔡草莽也、所謂草芥是也、經傳云草芥者、芥實為丰叚借也、丰亦叚借為介畫竹木為識之丰、初字所从是也、此於造字為象形叚借、其實刻畫之丰、與艸彡字、初分別不混、至小篆遂不分、非是、今析為二部、丰刻字、已收于一部、屬丨系云、

乙丰鼎　嘯堂、

同上、萬曆刻博古

同上、積古、

辛丰鼎、筠清、

同上　拓本、

齂字所从

格

亙丰我觶、從古・按丰疑丰之省、中直衺向、恐與契隙意不合矣、

𢀛乡簋、拓本

格白敦・按說文、格枝格也、从丰各聲、此格當與格同字、格下曰、木長皃、从木各聲、各為分異義、夫木能長生、枝枝外張、彼與此相交錯、此謂枝格也、上林賦、夭蟜枝格、庾信小園賦、草樹混淆、枝格相交、皆為正字、若从丰、會意之恉、為迂遠矣、

文二　重八

第二十三部　第五之十七、其一、

耒

耤字所从耒如此、古文象形也、按說文耒手耕曲木也、从木推丰、古者垂作耒耜以振民也、易繫辭傳曰、揉木為耒、京注耜上句木也、此篆實其象形也、然則耒字、初象形而後變為會意、此例為多矣、

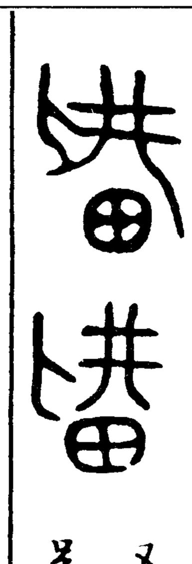
耕 借同

歸夆敦、乃且克耒先王異、拓本。按此耒字省文、尤顯明者、即知耒亦古文也、此克耒並人名、見歸字下、異亦經傳之翼、嚴在上翼在下之翼也、

郑太宰簠、太宰欉子耤、鑄其餘簠、拓本、筠清館所收、與此同范也、吳榮光云、即畊 耕之古文、

又郑太宰簠、欉子畊之畊如此、蓋从人亦為會意、攈古。按吳說為是、說文、耕犂也、从耒井聲、一曰古者井田、然則作耕者形聲兼會意、作畊亦然、唯字从人、會意之恉顯矣、畊蓋偖省文耳、齊民要術一引說文、耕種也、人耕曰耕、牛耕曰犂如此、从人尤為妥當也、易无妄、不耕獲不菑畬、本字本義也、

畊文則重、影本、亦與上文相合、

龜版文、己亥卜、令耒耕臣、又己亥卜貞、令耒小耕臣、唐風。按人手持耒而耕形、此為最古耕字、故耤字古文从之、从耒形與耕文同意、又丮即人也、从之與偖文同意、此字甚明、

同上、即上文弟二版字如此、亦當作[illegible]之異耒形與偖相似、

耦 叚借

格白敦。按說文、耦耒廣五寸為伐、二伐為耦、从耒禺聲、古字省文、叚借之例、唯當以禺為之、經傳多以偶為之、詩噫嘻、十千維耦、吳語、譬如農夫作耦、論語、長沮桀溺耦而耕、此本字本義也、轉為凡對耦之義、左僖九年傳耦俱無猜、方言、敵耦也之類是也、又以偶為之、爾雅、偶合也、列子力命篇、多偶往諧也、書君奭、汝明勗偶王、疏、配也、曲禮、偶坐不辭、釋文、副貳也、荀子脩身、偶視而先俯、注、對視也、白虎通嫁娶篇、陰數偶是也、

父辛鼎、子孫禺作父辛尊鼎、古鑑、按禺作者耦作也、亦借聲字為之、

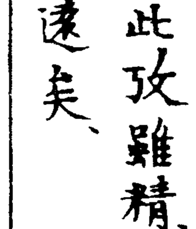

史頌鼎、銘曰、王在宗周、令史頌僨穌、濩友里君百姓帥隅、盩于成周、休有成事、穌賓、寵馬三匹、云云、按銘意借隅為耦也、吳語、農夫作耦也、百姓帥隅者、相攜相扶而至之意、盩盩通字、即至也、銘意尤明、吳大澂云、耦古文以為偶字、使也、周書曰、罔弗率偶、許書隅古文作[illegible]、劉心源亦同此說、皆誤矣、

耤 借同

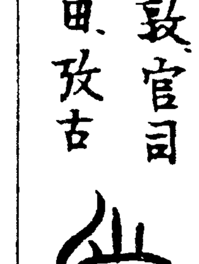
耤田鼎、王大耤農于諆田、錫王射、有司眔師氏小子卿射云云、攈古、吳式芬云、耤字上作人推耒形、下从昔、舊釋藉非、翁祖庚从之。按此器古文審偁令鼎、似妥當者、筠清館、釋此篆為蒐字、以偁大蒐鼎、殊誤、說文、耤帝耤千畝也、古者使民如借、故謂之耤、从耒昔聲、然則此銘、正字正用也、凡經傳借藉為之、又後人所用借字、亦耤省文、此篆从丮、丮人有所持之象、故造字之法、人丮互通用、即知借字从人、與从丮同意、亦合上文耕作偖也、然則六書云叚借、亦耤字轉義異文耳、周語、宣王不藉千畝、又詩韓奕、實畝實藉、以藉為之、又劉氏心源云、此字从[illegible]即小篆之[illegible]、隸書之丮、今俗作丸、執孰等字之所从也、本銘中揚字从此、下从谷、乃谻字、左右从豖、則合豦字為之、說文谷重文臄、知谷豦古音同也、說文谻、相踦谻也、御、傲御受屈也、[illegible]勞也、此以谻與農連文、蓋用為[illegible]、謂勞苦也、今俗所用之劇亦此義、此攷雖精、頗為迂曲、不逮吳釋迥遠矣、

同上、奇觚引拓本、劉云、耤余向釋谻、今攈古云、耤上作人推耒形、下从昔、今從之、其實从[illegible]即[illegible]即丮、以古刻揚字从丮例之、此為揩字、原可讀耤也、

戠敦、官司耤田、攷古

同上、朱刻薛氏

戠彝、嘯堂。按元偁京叔彝非、亦與敦同作也、篆皆轉寫有誤、[illegible]元必作[illegible]也、

桂

龜版文。按从木、卌為象形、當為桂字、段氏說文、桂卌叉可目劃麥、河內用之、从耒圭聲、段云、卌今刻大徐本作桂、鍇本及集韵皆作卌、集韵所據鉉本未誤也、卌當是卌之譌、今定作卌、卌者數之積也、見森下、漢石經以為四十字、叉鉉作叉、鍇作叉、今定作叉、叉者手甲也、今字作爪、卌叉可以劃麥、即今俗用麥杷也、木部曰、杷收麥器也、謂之卌叉者、言其多爪可掊杷也、廣韵曰、卌先立切、字統曰、插糞杷、說文云、數名、此卌字之證、插糞者、抹撥糞除之言、據廣韵則十部當有卌篆、方言曰、杷宋魏之間、謂之渠挐、或謂之渠疏、釋名曰、齊魯間謂四齒杷為欋、然則河內謂之桂也、段氏此攷甚精、然愚謂段說未為悉善、說文注解、元當作卌叉、叉訓手指相錯也、从又象叉之形、丶者指事也、又轉為凡岐頭可插之名、又卌象其器形、今用收把麥稻之具、猶有與此同者、然言卌叉、固當至遠、許書叉字未可遽改、今見此篆、明从木从卌、卌即四齒杷、亦當扱禾、不必收麥、此篆於形當知為桂古文、亦當知字統所云自有所原矣、此卌非訓四十卌字、卌卌形亦不同也、龜文曰[illegible]曰、曰疑曰省文、桂音同卦、亦與卦通用乎、或云[illegible]為𥝢非、

䅯 耘同

耡

員父尊。按說文，䅯除苗間穢也，从耒員聲，或作䔑，从芸聲，字亦作耘、詩甫田，或耘或耔，論語，植其杖而芸，以芸為之，古字省文段借之例。

唯當以員以云為之，猶圓䪳以員為之矣。

此篆集形，又見助下。按說文，耡商人七十而耡，耡耤稅也，从耒助聲，周禮曰，以興耡利萌，蓋耡之謂助也，故孟子作殷人七十而助，古字唯當以助為之，或云，耡當鉏異文，亦通，鉏字亦或作鋤，其證，耤稅亦用為之轉義。

文七　重十二

古籒篇卷八十三終

古籒篇卷八十四

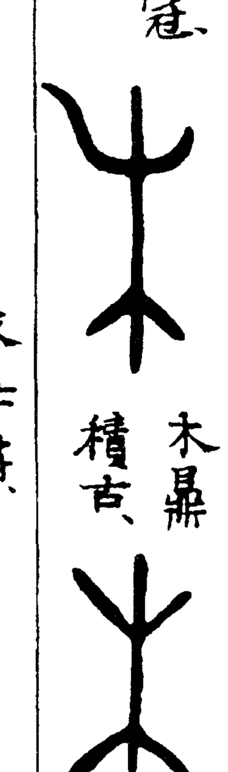
東京高田忠周纂述

第二十三部　第五之十八上

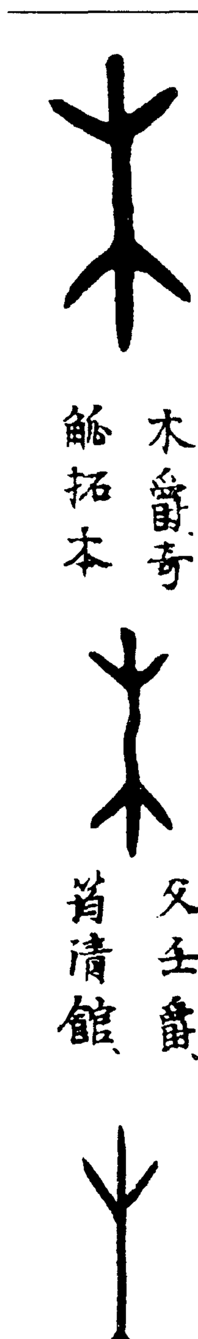
木

骨版文，木九，騰夊。・按此字正木形，說文，木冒也，冒地而生，東方之行，从屮，下象其根。管子權修，一樹十穫者木也，考工記，攻木之工七，皆本義也，轉為周禮大師，金石土革絲木匏竹，又莊子列禦寇，為外刑者金與木也之類，朱駿聲云，叚借為樸，論語，剛毅木訥，王注，質樸也，又為鷸，淮南道應，乃去其瞀而載之木，注，木鷸鳥冠，知天文者冠鷸也。

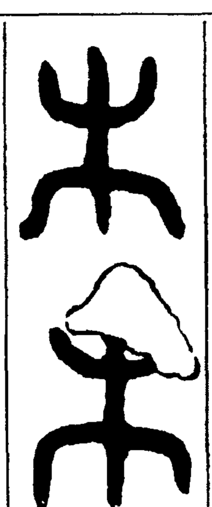
木鼎，積古。木工父鼎，唐風。・根大枝小，俗形。

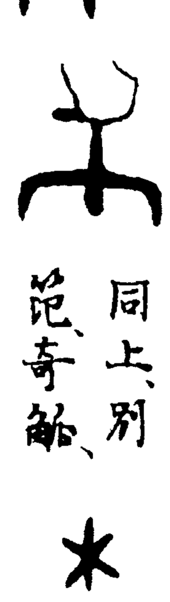
木爵，奇觚拓本。又壬爵，筠清館。木觚，嘯堂。

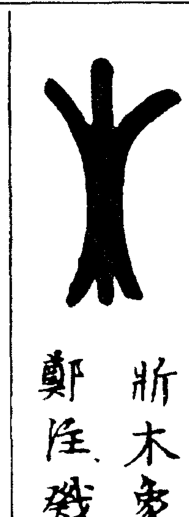
木㫃卣，古鑑。亞木父丁爵，積古。散氏盤，杜木根木，並地名，奇觚拓本。

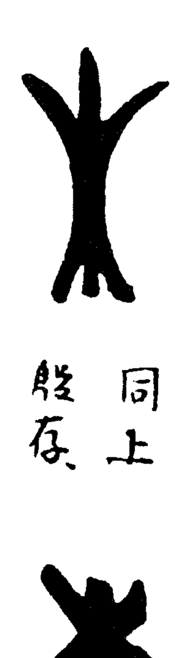
楚公夜雨雷鐘，復齋。・按銘曰，公逆其萬年壽口木口柔孫子其永寶，又此銘四行，行間介在乙、丨甲、丨木、中諸字，蓋皆與雷雨義相關矣，說見弟字。

同上，別范，奇觚。古匋文，楚䧅酉口鄙茜口口戠山木里，拓本。

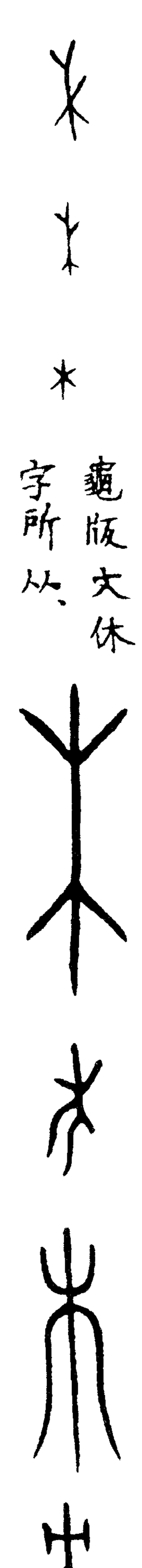
㫃木象形卣，恆軒。・按丱古麈亦引此器，張孝達說，象㦸瞿形，尚書鄭注，㦸瞿若今之三鋒矛，下三歧鐓也，此說非是，古鑑亦有此卣，銘作木凡，見上，正與此銘合，知是木字明矣。

同上，殷存。古匋文，劉本。

格伯敦，杜木，偶谷攗古。格伯敦別器，拓本。木字空首布，古泉匯。

龜版文休字所从。

橘

 休字所从、 木工簋、積古・或釋木壬、或唯為杠字、於形皆通、

○存疑

比干銅盤、又木屮水汥帖・按舊釋右林左泉稍近而未矣、此才即木習為蕅畫也、又木屮水猶右規矩左準繩之意、又下句云、昭詐炫道、

全索引墓肖舊刻本、亦略相合

 通字所从、按說文、橘橘果也、出江南、从木矞聲、古形聲字多省形唯用聲、橘字亦元當以矞為之、韻會引說文云、橘樹、碧而冬生、書禹貢、厥包橘柚、傳小曰橘大曰柚、 依譎格二字、為此篆形、

橙

 骨版文、按說文、橙橘屬、从木登聲、凡物名字、古初多唯聲字為之、橙亦當以登為之、是凡古字省文、段借之通例也、

柚

 條叔黑姬匜・按說文、柚條也、似登而酢、从木由聲、夏書曰、厥包橘柚、但條者枝也、與柚義無涉矣、此條為柚段借也、由即卣字、卣攸同音、故往〻通用也、朱駿聲云、柚字亦作櫾、廣雅、柚櫾也、史記司馬相如傳、黃柑橙櫾、集解、橘屬、段借為軸、方言、杼柚作也、詩大東、杼柚其空、釋文、本作軸、〻字之轉義也、

段借

 龜版文、古字省文段借之例、唯當以由為之、

樝

 周棘生敦、作樝娟嫿媵敦、奇觚拓本、劉云釋梳、或釋櫨、皆非、明〻木旁虘是樝字也、通柤楚地、又鄭地・按劉是、說文、樝樝果似梨而酢、从木虘聲、爾雅釋文、字亦作查、查即查字、亦元作柤、又柤下曰、木閑也、从木且聲、廣雅、釋器、柤距也、然禮記內則、柤梨曰鑽之、中山經、綸山多柤栗、與漢書司馬相如傳、樝梨梬栗同、因謂凡且聲字、籀文皆从虘聲、退作遁、罝作罝可證、然則樝疑亦柤字籀文、故許氏樝字、禮及中山經作柤、而木閑也者、當為阻字轉義、阻本訓險也、又轉

為沮止義、木閑者、抑沮止之意也、即知初借柤為阻、柤字為段借義所專、而本義則別作樝、以為專字、古今文字變遷、此例極多矣、亦猶少文字借左右為之、而左右義別製佐佑字、皆其一例耳、 樝白敦、拓本、省文也、

 陳逆簠、以孝于大宗皇視皇祀皇丂皇母、攗古・按依敦文、皇視即皇視也、然依旻即虘字古文、此篆亦即樝字、段借為祖也、敦文視亦籀文祖字、

梨

 史黎簠、按說文、𥝢果也、从木𥝢聲、𥝢古文利字也、又古或借𥝢為之、吳語、今王播棄黎老、注凍梨壽徵也、方言、黎老也、𥝢从物省聲、故𥝢梨同聲通用也、梨亦作梨、利𥝢同故也、禮記內則、楂梨薑桂、荘子天運、柤梨橘柚、皆為本義、轉義、荀子堯問、顏色黎黑、注謂面如凍梨之色也、與吳語正合、字亦作黧、字林、黧黃黑也、楚辭逢紛、顏黴黧以沮敗兮、又段借為甃、淮南齊俗、伐楩枏豫樟而剖梨之、注分也、荀子五輔、博摽梨、注劃也刑也、又為黎、桐柏廟碑、黎庶賴祉、然黎梨二字、互相通用也、

  又依利字及本部、為此篆形、古字省文段借、唯當以利為之

梬

 依䅧字及本部、姑為此篆形、說文、梬棗也、似柹、从木甹聲、古字省文段借之例、唯當以甹為之耳、又段氏下句改作似柹而小一曰㮕、云、各本無而小一曰㮕五字、今合齊民要術、衆經音義、廣韵、子虛南都二賦李善注引訂補、按梬即釋木之遵羊棗也、郭云實小而圓、紫黑色、今俗呼之為羊矢棗、引孟子曾皙嗜羊棗、何氏焯曰、羊棗非棗也、乃柹之小者、初生色黃、熟則黑、似羊矢、其樹再接即成柹矣、余客臨沂、始覩之、亦呼牛妳柹、亦呼㮕棗、此尤可證、以柹得棗名、孟子正義不得其解、玉裁謂、凡物必得諸目驗、折衷古籍、乃為可信者、昔在西苑萬善殿庭中、曾見其樹、葉似柹而不柹、其實似柹而小、如指頭、內監告余用此樹接之便成柹、古今注曰、㮕棗實似柹而小、味亦甘美、師古曰梬棗即今之㮕棗也、㮕與遵音相近、㮕即遵字也、一曰㮕者、一名㮕也、本作一曰、李善改為名、曰以便於文也、許無㮕、篆蓋俗字不列也、內則、芝栭、賀氏云、芝木椹、栭軟棗、釋文云、栭本又作檽、〻者㮕之誤、賀氏作㮕、許不妨作㮕也、梬棗者柹屬、故受之以柹篆、又云、又按衆經音義、㮕棗、如究切、說文云、似柹而小、或作檽非體也、似玄應所據本有㮕篆、其解當云梬棗也、从木耎聲、似柹而小、乃梬篆下語也、

梂

依石鼓文楊趚兩字為此字形、籀文當如此、而古文當作

梂、梂也、按說文、梂亦實果也、从木求聲、禮記內則、棗栗榛柹、瓜桃李梅、隸或省作柹、因亦譌作柹、市求迥異矣、

古匋文、〻唯一字、方氏藏、• 按旹之从一、為遮止之意、指事也、此篆、上一為羨文、而亦與下一同意、疑上文之譌者、姑附之、

栟

師寏敦、按說文、栟梅也、从木并聲、爾雅釋木、梅枏也、陸機艸木疏、梅樹皮葉似橡樟、史記司馬相如傳楩枏豫章、字亦作楠、見吳都賦、古字省文唯當借冄為之、如𪓔字例、爾雅注以枏梅為酸果非是、要此篆非次、當在梅字下、詳見下注、

梅

龜版文、劉本、• 按文前後缺、不可續讀、然字从木从每、此當梅字、說文、𣓨枏也、可食、从木每聲、每从母聲、故侮㑄為同字、即知某亦梅字、說文、梅或作楳、从某聲、某為酸果香花之木、某梅通用、而後字形或作楳、〻實某字異文、借為梅耳、又按說文、梂栟梅杏𣏌李桃七字連出、內則云、桃李梅杏、許氏所據可識矣、許氏下又連出楛槤某櫾樹本柢朱根株末樛果𣗥杈枝條朴諸字、楛槤者、果似李、某酸果也、从木甘闕、𣐝古文某从口、許意謂梅杏桃李、為木名、某為果名也、疑今本說文有誤、元當作楳某果也、从木每聲、一曰枏也、或从某作𣐝、又次梅以枏云梅也、从木冄聲、梅訓枏、別為一義、故梅下附枏字、而本訓謂某果也、與杏下云杏果也、𣏌下云𣏌果也、李下云李果也、桃下云桃果也、皆同例一貫耳、後人轉寫亂之矣、然則橘至柰十五字、曰果名而實兼曰木名、而某則唯果之偁耳、或謂某梅同字、即古今字也、字初作𣐝象形、後作某會意、而楳有象形之遺意、後作梅形聲、古今文字之變、此例不為尠矣、

龜版文、按从屮毋、即每字析文、又从木、此為梅異文、而下又从人、疑从侮聲、侮梅元同聲也、此篆、以木為形之大體、以屮毋人、綴其間空、書法甚奇、又龜文意或段借為悔為𣪘、未詳、

杏

史棗彝、古籀補附錄、• 按、筠清館古文審、諸書引皆同、但釋文各異、或云杏字、从二木為疊飾、或云、某字、某古文作槑、此其省也、或云、梅字、梅異文作楳是也、劉心源云、此梅為氏、太平寰宇紀、梅伯國、九域志、殷伯、路史、國名紀、譙郡有故梅城、可以為證、此攷或是、今審篆形、上木與下呆、空其中間、此木某之合形者顯然矣、許氏作楳、左聲右聲、此篆即上形下聲、均皆同意也、

龜版文、丙午卜□杏一宰、唐風、• 按說文、杏果也、从木可省聲、段氏云、當作向省聲、善以杏為聲、亦作莕从行聲、則知杏莕古音同部、朱駿聲說亦同、似是矣、此篆作口不作𠙵、口即向省之證、又按文義、此杏疑段借為言也、

𣏌

龜版文、按元借為叔省文、即謂為祟也、此謂形音皆近而通用者、詳見祟下、說文、𣏌果也、从木示聲、俗作奈、段借為發聲之詞、書召誥、曷其奈何弗敬、禮記曲禮、奈何去社稷也、皆猶言如何也、朱氏云、廣雅、那也、那者奈何之合音、

李 杍同

李庚壺、吉金齋、• 按此篆稍似漢印、然細審全文、自是古銘、說文、李果也、从木子聲、古文作𣏍、段借為梓、書梓材、古文尚書作杍、又為理、管子法法、皋陶為李、大匡國子、為李五行、后土辯乎北方、故使為李、注獄官也、又轉為廣雅釋詁、行李驛也、周語、行理以節逆之、字正作理、又託名幖識者、凡李姓是也、

李倉璽、影本、• 按篆法輕動、漢人急就、蓋原于此、而亦仿佛于卜辭、

古銘文、古籀補、• 按变木為火、故李亦或作𡥉耳、

骨版文、來李丂甲、後編、• 亦子巳同之證、

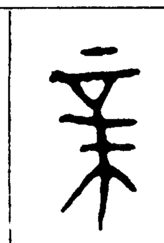
桃

龜版文、丙午卜王桃卜丙子、八月、唐風、• 按兆亦兆字變文、从二卜从八也、說文、桃果也、从木兆聲、詩曰、桃之夭〻、傳桃有華之盛者、左傳昭四年、桃弧棘矢、服注桃所以逃凶也、此文曰、王桃卜、疑段借為兆也、又按古文逃垗等字、皆借兆為之、同音通用也、桃字亦當借兆為之、桃與逃義亦通、或當借逃為桃、

楙

依𣏟字及本部為此篆形、按說文、楙冬桃也、从木敄聲、讀若髦、古字省文段借、唯當以敄為之、楙亦段借為蝥、字亦變作𣜩、又詳見下、

桼

中白乍桼姬䜌人媵壺、奇觚拓本、劉云、說文、桼果實如小栗、从木辛聲、春秋傳曰、女摯不過桼栗、按榛栗字本作桼、後人改用榛、而經書乃無桼字、許所見本尚未改也、今左莊二十四年傳作榛、正義先儒以為栗取其戰栗也、棗取其早起也、脩取其自脩也、唯榛無說、蓋以榛聲近虔取其虔於事也、曲禮婦人之摯椇榛脯脩棗栗、釋文榛古本又作桼、疏榛訓至也、又云榛是虔義之名、孔氏蓋始終不知桼字、故據榛為訓、實肌說也、說文榛木名、一曰菆也、菆為藂藹、眾經音義十、引說文一曰藂木也是也、此榛為榛荊榛荒字、桼為榛栗之本字、婦摯取其自新耳、此銘亦讀新、㽙孌者、㽙人猶言㽙氏、・按㽙即孌

又中白乍桼姬䜌人媵壺、唐風拓本、

同上、據古器蓋文、許印林說、桼國名、姬姓、疑即晉之叚借、說文桼果實如小栗云云、今經典桼栗、皆作榛栗、是桼即今榛字也、說文楷木也、从木晉聲、書曰、竹箭如楷、徐楚金曰、案說文無榛字、此即榛字也、今所傳大徐校定說文本部有榛字云榛木也、从木秦聲、一曰菆也、唐釋元應一切經音義卷十亦引說文、榛叢木也、此蓋唐以來流傳別本、唐世說文字林並習、合併淆亂實多、大徐不能別擇、小

楷

徐所守楷是古本、據楷下引書竹箭如楷、今書無之、疑書禹貢篠簜箘簬等處傳文古人引傳亦云書、此或孔氏傳之僅存者、篠箘簬皆竹箭楷楛類並矢材、故云竹箭如楷、說文楷字原次當在楛字上、今次亦後人亂之、參考互楷、小徐為優、是榛即古楷字也、劉熙釋名、晉進也、其地在北、有事于中國、則進而南也、又取晉水以為名、其水迅進也、按劉前說不可據、後說以水為名、當是也、然水之名晉、義取迅進、恐亦望文生義、竊疑秦以禾、楚以叢木、為名、恐晉國古亦作楷、與秦楚同義、楷榛桼音義悉同、可以楷斯可以桼矣、肌測如此、不敢自斷、云字亦當作鄑、

中白敦、桼姬䜌乍寶敦、古鑑如此、

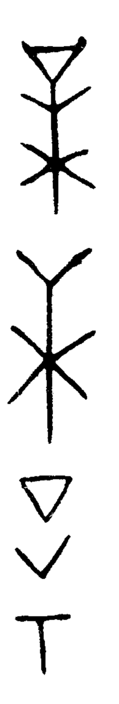
父桼敦、據古、

桼姬彝、據古、

新字所从如此、

桼戍布、古泉匯、

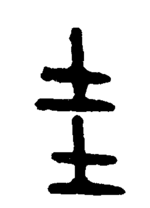
此篆集形、許于皆下、按說文楷楷木也、从木皆聲、孔子冢蓋樹之者、疑亦當形聲中包會意、楷木其性調和、故以和諧意得其名、和諧故

栲　桂　棠

可㯳也、廣雅釋詁、楷㯳也式也、禮記儒行後世以為楷、古字省文、唯當以皆為之、皆諧同字、

依寢杜兩字為形如此、按說文、櫏桂也、从木侵省聲、爾雅釋木、梫木桂是也、古字省文段借之例、唯當以侵為之、又按梫段借為梣、字亦作槮、

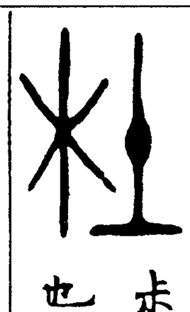
毛公鼎、按古文佳睢諸字、皆借圭為之、同聲通用也、桂字亦當借圭為之、說文、桂江南木、百藥之長、从木圭聲、又本部梧極作告亟例同、

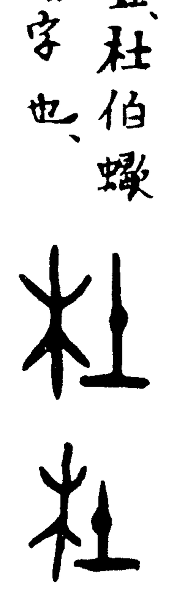
古匋文劉本、說文棠牡曰棠牝曰杜、从木尚聲、朱駿聲云、字亦作樘、棠一聲之轉、爾雅釋木、杜赤棠、白者棠、三蒼、棠梨也、按實之白而甘者曰棠、赤而澀者曰杜、許云、牝牡未詳、爾雅又云、杜甘棠、按杜甘者曰棠、當甘字句、詩蔽芾甘棠、有杕之杜、同類而異者也、杜木則勃于棠中弓幹、又廣雅、楟棃也、史記司馬相如傳、楟柰厚朴、轉義、西山經、昆侖之邱有木焉、狀如棠名曰沙棠、段借為樘、釋名釋車、棠樘也、在車兩旁、樘幰使不得進卻也、又為塘、列子黃帝、而游於棠行、又重言形況字、魯峻碑、棠棠忠惠、嚴訢碑、棠棠容貌、

杜

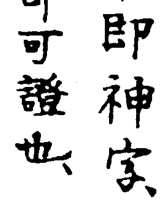
別體

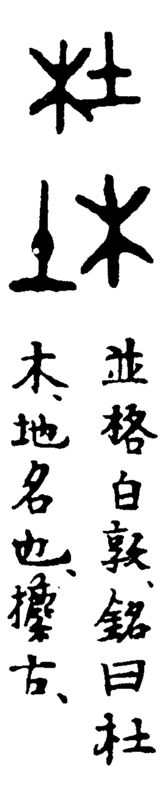
尗𡛷鬲拓本、・按銘曰、杜伯作叔𡛷尊鬲、廣韵集韵並云、古有杜姓、是也、說文、杜甘棠也、从木土聲、詩云、有杕之杜、亦是也、說文若下曰、杜若香艸、廣雅釋蟲、杜伯蠍也、此皆為叚借字也、

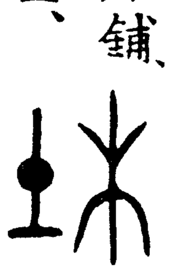
杜白盨、杜白乍寶盨、其用享孝于皇申且考于好倗友、用𣪘壽匄永令、其萬年永寶用、唐風拓本、・按申即神字、𣪘與眉通、𣪘眉古音同部可證也、

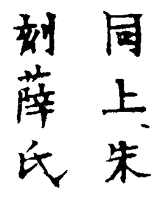
師虎敦、王在杜宧、據古

並格白敦、銘曰杜木、地名也、據古、

杜𡛷鋪、嘯堂、

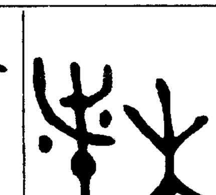

同上、宋刻薛氏

同上、攷古、

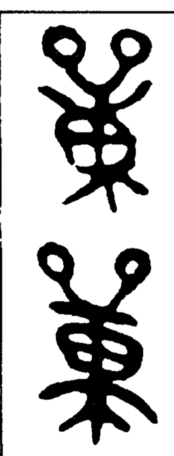

杜回布、古今錢略、・按木旁殆似隸形、蓋轉寫之誤、亦或贗鑄未詳耳、

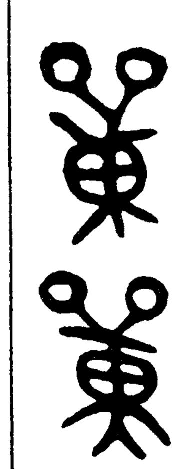

散氏盤、表于𢦏城杜木積古、阮氏云、杜字作㯖、見摭古遺文、・按樊氏釋為柴妄甚矣、又劉氏云、从堵省、亦楮字也、稍似有理、唯杜木地名、與格白敦合、且𡊄即杜字、與旅通、者字从此、以為聲、而者黍與土古音最近、當通用耳、

欏

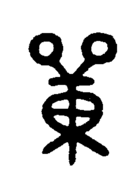
簸氏盤、表于欏蕇、又曰司馬欏、奇觚拓本・按上爲地名、下爲人名、字形明从木單、合、說文欏木也、可以爲櫛、从木單聲是也、劉云戰字、或欏單非、鑄戈、伐𢦏大戰作𦱳、蓋并戈字於單也、或釋檡亦可、并木字於單、後說與鄙意合、戈文亦借欏爲戰、同音通用、與單或與戰通同、欏字見禮記及中山經、亦古字也、

同上、積古、按攈古亦同此、

口鑄伐邛戈、奇觚・按文曰ㄎ鑄伐邛大欏、孳臣見鑄其戴戈、劉氏云、此戰字、并戈於單木即戈、其義或可通、然欏戰通用也、但大欏爲邛小邑名、亦未可知、要劉氏解形誤、

大𦱳戈、古籀補・按吴氏引此篆、又引簸氏盤、皆以爲罾字非、止下無口形、斷與罾別字也、

椲

龜版文、劉本・按左作足、與足字同、然龜文例足爲韋之省、又鍾鼎古文世字多用枼爲之、而字作𣏟、止者世之省、即世字、米爲木字異文、然則此字當爲椲之省變、說文椲木也、可屈爲杅者、从木韋聲、或曰、其木皮柔如韋、朱氏駿聲云、易通卦驗楊柳椲、借椲爲梯也、

楢

毛公鼎・按說文楢柔木也、从木酋聲、讀若糗、又云、工官以爲耎輪、朱駿聲云、管子地員、皆宜竹箭、求黽楢檀、以楢爲楢也、此說是矣

棆

棆宥盨・按說文棆毋杝也、从木侖聲、讀若易卦屯、爾雅釋木、棆無疵、注楩屬似豫樟、古字省文段借之例、唯當以侖爲之、毋杝見蜀都賦、

楈

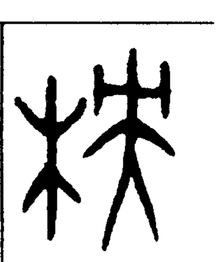

康彝、公伯錫乃臣弟康井五⿱疋木、積古、阮氏云、古文困从止从木、見說文、此字上體作足古文、下體似从禾、當是困字、言以公田一井所入之困錫康也、・按朱雖謂困古文、疑爲梱字也、从木止爲會意、梱困音通、猶近古文作㫃也、然則以困朱爲例而謂朱是困字古文、牽強殊甚矣、且此篆上作足、足爲疋字、楚字金文作𣏟可證、但說文無⿱疋木字、⿱疋木蓋楈字省文、說文、楈楈木也、从木胥聲、讀若芟刈之芟、胥字元疋聲、胥疋通用不嫌、而鄙意借爲糈、說文糈糧也、从米胥聲、楈糈同聲、當通用也、鄙意云、郱地名亦國名、五糈即五種穀、用此賜弟康也、南山經、雝山之首、糈用稌米、離騷注、糈精米、所以享神也、鄙意亦同、

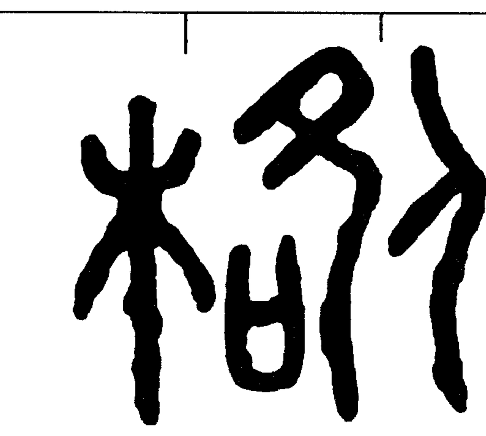
同上、別本・按阮云似从禾者、蓋依此形乎、然亦實从木胥、

柍

依格白毀杜字號季子白盤央字爲形如此、按說文柍梅也、从木央聲、朱氏駿聲云、爾雅釋木、時英梅、注雀梅、按此非梅杏之梅、南都賦、柍柘檍檀、是木之中材用者、說文一曰、江南橦材其實謂之柍、此非別義、或謂梅之實曰柍也、段借爲央、漢書揚雄傳、日月纔經於柍棖、注中央也、然則英柍通用、柍央通用、而英亦借央爲之、要柍字亦當央爲之也、

格　槔同

石鼓文、口口椶格、石本・按古華山農云、說文格格木也、从木咎聲、讀若皓、六書故、以烏臼當之、俗用桕字、字亦作槔、爾雅釋木、狄臧槔、樊本作格、又段借爲槔、莊子天地篇、其名曰槔、司馬注、桔槔也、說文新附、桔槔、汲水器也、古音咎皋通用故也、

椆

椆吕壘、凡夫・按下字未可定者、此篆从木从賙省、當椆字異文、說文椆木也、从木周聲、讀若丩、賙从周聲、故椆亦从賙聲耳、

樕

此篆集形、詳于欶下、按說文樕樸樕木、从木欶聲、詩野有死麕、林有樸樕、爾雅釋木、樸樕心、注木似槲樕而庳小、蓋木小而薄生、即取于逼束之意、古字省文之例、當借欶爲之、或借束爲之、

梣

此篆集形、詳見岑下、按說文梣青皮木、从木岑聲、梫或从寖省、寖字籀文𡨋、蓋謂梣亦梫字、與梣通用、古字省文段借、唯當以岑爲梣也、

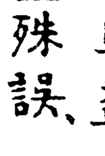
號

號盉作父乙尊彝、𣕑冊、古鑑・按舊釋作格妄甚、今審明从木从唬、此號字也、說文號號木也、从木唬聲是也、但號冊義未詳、當段借字、

父乙壺、吠乍父乙彝、號冊、攈彭華、此與盉同時作器、彼亦當𠈃父乙盉、號盉殊誤、

龜版文、唐風・按文前後缺、然亦同上文耳、

庚申父丁角、攈古・按銘曰、庚申王在東閒、王各、宰虎从、錫貝五朋、用作父丁尊彝、此字爲人名明矣、司馬類篇、號梲同字、梲爲省文、即是也、元引徐籀莊說云、梲从木虎、當讀若敔、周禮小師注、鄭司農云、敔木虎也、禮樂記注、敔狀如伏虎、說文敔禁也、一曰樂器、形如木虎、又引許印林說、云阮以梲爲號

省、又引王氏款識伯據敦釋據、亦未是、瀚按、㩴乃虡字、玉篇、虡古文㩴、即从木从虎、而虎下體誤支也、集韻虡亦作櫨、即从木从虎、而虎誤為虛也、李氏據古遺文既以㩴為據、又以為鐻、云形似夾鍾、削木為之、義本廣韻引埤倉、而不知鐻即虡之重文、林氏革篆、知鐻即虡、而仍兼以㩴為據、則沿宋人釋伯據敦之誤也、蓋二家考各有理、然未免迂曲、不如阮氏前考為至當、司馬輩豈無所原哉、今定附之、

同上、奇觚拓本如此、劉云㩴集韻音豪、說文作號顙、

白㩴盧鼎拓本、

白虎敦、復齋・按元釋據、薛氏亦同非、

編號或省作㩴、凡釋櫨敔虡皆非、

棪

依石鼓文䉾棪字、為此篆形、按說文、棪、𣚳其也、从木炎聲、讀若三年導服之導、朱駿聲云、爾雅釋木、棪、㮕其、注、實似柰赤、可食、譙周異物志、梓棪、材貞勁堪作船、南山經、堂庭之山、多棪木、

椋

骨版文、ㄟ唯一字、後編・按从中从京、字書所無、此中當木省文、此椋字也、說文、椋即來也、从木京聲、爾雅同、注、材中車网、今本爾雅來作棶、

楀

依楀字及本部、為此篆形、按說文、楀木也、从木禹聲、朱駿聲云、段借託名幖識字、詩十月之交、楀維師氏、古今人表作萬、五行志作𥛟、从手、段氏云、唐石經初刻从手、後改从木、釋文五經文字、急就篇顏注皆从木、要木手易誤、

蘽 櫐同

依櫑字為此篆形、按說文、蘽木也、从木藟聲、藟籀文、此條甚疑矣、如籀文即櫐字、爾雅釋木、諸慮山櫐、欇虎櫐、字皆作櫐、ㄟ即櫑字、聲在上或在旁、古文不拘矣、蓋謂木名字、元當不从木、即以畾為之、後借櫑為之、又別作櫐以相避、俗出耳、後又作蘽非正文、或云櫑本義木名、尊櫑義罍為正文、

桋

字敦、按說文、桋赤楝也、从木夷聲、詩曰、隰有杞桋、引四月文、以證字義也、爾雅、桋赤楝、白者楝、此許氏所原、古字省文段借之例、唯當以夷為之、爾雅注、赤楝、樹葉細而岐銳、皮理錯戾、好叢生山中、中為車輞、白楝、葉圓而岐、為大木、朱駿聲云、段借為荑、爾雅、女桑桋桑是也、

栟

栟當并字、按說文、栟栟櫚也、从木并聲、栟櫚雙聲連語、固當作并閭為足、漢書司馬相如傳、仁頻并閭、此即古文也、

椶

石鼓文石本口口櫬棪、金石聚引、潘云疑古椶字、鄭作槃、容按說文、椶栟櫚也、可作萆、槃承槃也、鼓文上下、作櫨、櫟等皆木名、槃側其間殊不倫、則猶以字形相近疑耳、容又按舟部㮴下云、从舟𠬝聲、讀若萃、木部、梓从木宰省聲、又或文作榫不省、以㮴字讀若之例推之、疑此為籀文梓字、但以字形不類、不敢肊定也・按容說精近、然凡鼓文字形、多从增繁、櫬亦當椶字、大篆籀文也、許字作椶、从𢀡聲、敢字亦从㚒作𢽎、又㚒字作䍾、皆一例也、說文、椶栟櫚也、可作萆、从木𠬝聲、㮴亦从𠬝聲、故椶从㮴為聲、以取字形茂密耳、又御覽引說文、一名蒲葵、今本脫此一句、古華山農云、此樹有葉無枝、其皮曰椶、可為衰、椶本皮名、因以為樹名、故栟櫚與椶得互訓也、玉篇、椶櫚一名蒲葵、今按南方艸木狀云、蒲葵如栟櫚而柔薄、可為簦笠、是蒲葵與椶樹各物也、謝安之蒲葵扇、今江南所謂芭蕉扇也、此說為至精也、又朱氏駿聲云、字亦作椶作騣、說文新附、騣馬鬣也、按鬣似椶、故謂之椶、

檟 榎同

鉊勳鐘、按說文、檟楸也、从木賈聲、字亦作榎、爾雅、槄山榎、注今之山楸、而古唯借夏為之、學記、夏楚二物、可證、即知初借夏為檟、而後又變作榎、後出俗形、又檟字別義、爾雅、檟苦荼、注、樹小似梔子、冬生葉、可煮作羹飲、即荼茗荈、其異名也、

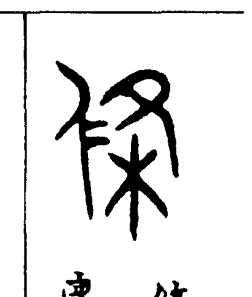
椅

奇字布、按說文、椅梓也、从木奇聲、古字省文段借之例、唯當以奇為之、朱駿聲云、按梓屬、詩定之方中、樹之榛栗、椅桐梓桼、艸木疏、梓實桐皮曰椅、今人云梧桐也、爾雅、椅梓、注即楸、尸子、荊有長松文椅、則椅木有美文、

梓 榟同

平依宰字、木从本部、按說文、梓楸也、从木宰省聲、或作榟不省、梓蓋籀文也、詩定之方中、椅桐梓漆、陸疏、楸之疏理白色、而生子者為梓、ㄟ實桐皮曰椅、此為本義、轉為考工記、攻木之工七、輪輿弓廬匠車梓、注梓榎屬、書梓材、馬注治木器曰梓、且云梓古作杍、本以杍為之也之類、朱駿聲云、段借為梓、尚書大傳、南山之陰、有木名梓、晉ㄟ然而俯、子道也、梓梓雙聲、又為榛之誤字、周禮壺涿氏、則以牡梓、杜注當為榛、

楸 榣同

條叔黑姬匜・按說文、楸梓也、从木秋聲、爾雅椱大而皵楸、注老乃皮麤皵者椱、說文櫝字朱駿聲云、或以條為楸、詩終南有條有梅、傳榣也、

此說似是、爾雅榣山椱、注今之山楸、說文無榣、疑元作舀、其實借舀為楸、秋舀古音同部可通、後亦作榣、

樀 檍同、

樀白鼎、按說文樀梓屬、大者可為棺椁、小者可為弓材、从木啻聲、隸變字亦作檍、猶僖譌作億也、要古字省文叚借之例、唯當以啻為之、爾雅釋木杻檍、注似棣材中車輞、一名土橿、考工記弓人、取榦檍次之、注讀為億萬之億、或云檍杶也別一字、檍樀通用、

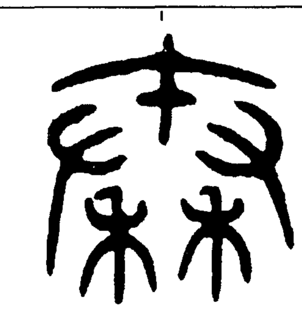
柀

攸皮父敦、按說文、柀檆也、从木皮聲、古字省文、叚借之例、唯當以皮為之、檆即枯字、或以枯為之、檆其俗改耳、爾雅柀枯、注似松生江南、可以為船及棺、作柱埋之不腐、枯今俗作杉、然柀即今杉木異名也、杉木其皮可用、故字从皮、聲兼意可知矣、皮肌分離、故說文、一曰析也、本義之一轉耳、字亦俗作皺非、

此義亦用皮字、廣雅皮離也、韓策皮面抉眼是也、或謂皮與肌分離者、柀析義、以皮為正字、亦本義之轉耳、要兩字音義近而通用矣、

榛

詛楚文、按說文榛木也、从木秦聲、省文叚借、唯當以秦為之、風賦離秦衡、注香艸也、又云木名也、下說謂以秦為榛、蓋可有所原、要榛非最古字、朱駿聲云、按與亲同字、詩簡兮、山有榛、周語、榛楛濟濟、注似栗而小、其實亦曰榛、字林、亲似梓實如小栗、按梓即榗字、非桐梓之梓、左莊廿四傳女贄不過榛栗棗脩、此說是、金文有亲無榛也、然初先借秦為亲、後加木為榛、後人遂分別為兩字、又榛叚借為蓁、說文一曰菆也、一切經音義引作叢木也、字从木、故云叢、其實茂盛之謂、而蓁字之轉義也、漢書司馬相如傳注、榛榛盛也、又楊雄傳注、榛榛梗穢皃、亦皆一義之轉、元當作蓁蓁耳、

梶 栲同

此篆集形、詳見尻下、按說文、梶山樗也、从木尻聲、朱氏駿聲云、字亦作栲、說文、樗蓋樗之誤字、爾雅、栲山樗、詩山有樞、山有栲、叚借為蕘、廣雅釋木梶茱萸也、要尻考古音相通耳、古字省文叚借之例、唯當以尻為之、又以考為之矣、

杶

𣎴杶屯赤金錢、說文、杶杶木也、从木屯聲、或从熏聲作櫄、古文作杻、諸家有疑于杻篆久矣、按丑非十二支丑、元當作丑、蚊篆鐘春字所从屯作丑、亦一理也、要古艸木名、唯借聲字為用、杶字亦當作屯也、書禹貢杶榦栝柏、釋文杶本又作櫄、櫄疑為籀文、又按漢人俗用村邑字、村蓋杶之譌文、丑丑形似、故轉譌如此耳、杶芚同聲故通、猶邨芚同聲通用也、又莊子逍遙游篇、上古有大椿者、司馬注、椿木一名欂、春字从屯為聲、椿蓋亦杶字異文、春元作萅而或省作芚、亦可謂一證矣、但欂疑蕣、莊意借杶為蕣、

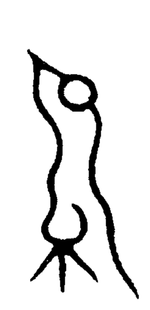
栒 栒同

嬴妃簋、朱氏駿聲云、筍字假借為栒、考工記梓人為筍虡、釋名所以懸鐘鼓者、橫曰筍、筍峻也、在上高峻也、蓋說文栒杶也、从木筍聲、朱氏又云、左襄十八年傳孟莊子斬其栒、以為公琴、注木名、字亦作栒、見北山經、別義、詩有瞽傳衡曰為栒、植者為虡、周禮典庸器帥其屬而設筍虡、以筍為之、考工梓人為筍虡、作筍、禮記明堂位、龍簨虡注以大板為之謂之業、然朱氏上引梓人文即自改也、此說愈前人、然愚謂橫木懸鐘、其義當叚借為均、即均平之象、均字本義之一轉耳、借筍借栒皆為音通、旬字从勻、兼意與聲故也、又按旬與音通、故借異為筍、字亦變作簨、作筍、俗作耳、或云筍虡之筍與栒、並皆叚借託名標識字、

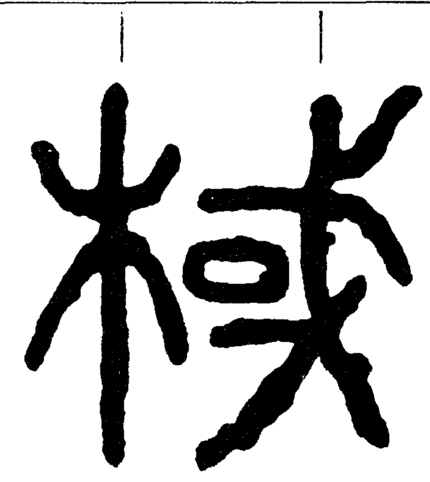
義王于音、無專字也、

○存疑

古鐘文、朱刻薛氏第四器、按銘曰、隹王正鐘、春吉日、子孫鼓之、縣作𠨷、是用喜台、此篆蓋為象形栒虡字、業作𦂈、虡作䈥、與此作𠨷皆同一意也、銘下句云、即畁吉金、用乍龢虡、亦與郘鐘相似、此𠨷以象器蜿然者鳥蟲文故也、𠨷即鳥蟲象形、與龍文同、

棫

石鼓文、柞棫其口、石本・按說文、棫白桵也、从木或聲、詩緜、柞棫拔矣、柞棫連言、正與鼓文同、又棫樸、芃芃棫樸、西山經、翰次之山其上多棫橿、爾雅注云、小木叢生有刺、實如耳璫、紫赤可食是也、

散氏盤、陟州剛、登栫降棫、積古、

同上、奇觚拓本、

桵

依鄭井叔𡚬賓鐘及古幣大松字為形如此、說文、桵棫也、从木妥聲、朱駿聲云、材理全白、無赤心者、為白桵、可為矛戟矜、爾雅、棫白桵、

椐

居後彝、說文、椐樻也、从木居聲、詩皇矣、其檉其椐、又段借、釋名釋宮室、蘺青徐曰椐、椐居也、居于中也、蓋亦凥字轉義也、要古艸木字皆借聲為之、椐字亦當借居為之、即與全文之例合矣、

樻

依遺字及本部、為此篆形・按說文、樻椐也、从木貴聲、詩皇矣傳、椐樻也、爾雅釋木、椐樻、許氏所原可知矣、艸木疏、樻節中腫、似扶老、

栩

古刀布文、按說文、栩柔也、从木羽聲、古字省文段借之例、唯當以羽為之、許又曰、其實皁斗、一曰樣、皁即草之誤、其義以草為正、樣或以象為之、俗亦作橡是也、詩鴇羽、集于苞栩、本字本義、又段借重言形況字、莊子齊物論、栩栩然胡蝶也、蓋喜舞皃、即羽聲也、作羽羽為正耳、羽字之音、即出于此、

柔

骨版文、按說文、柔栩也、从木予聲、讀若杼、杼柔蓋同字也、栩也者、段借為栩耳、許有所承而未深通也、又古字省文段借之例、唯當以予為之、朱駿聲云、列子黃帝、與若芧、注栗也、以芧為之、此說為是、列子釋文、橡子也甚顯、且莊子齊物論、狙公賦芧、字已用芧、借芧為栩、與借杼為栩、音通之理相同矣、

樣

石鼓文為字所从、按說文、樣栩實也、从木羕聲、古字省文、段借之例、唯當以羕為之、說文、栩下曰、其實草、一曰樣、此其本字也、又草下曰、草斗、櫟實也、一曰、象斗子、借象為之、字亦變作橡、廣雅釋木、橡杼也、小爾雅廣物、柞之實謂之橡、朱駿聲云、按栩柔柞櫟、一木也、其實為樣、亦謂之象斗、亦謂之草、周禮大司徒、宜阜物、以早為草、俗作皁作皂、皆非也、樣段借為像、今所用式樣字、唐人作樣、此說至當矣、

杙

亞形䜌夫尊、按說文、杙劉劉也、从木弋聲、爾雅釋木、劉劉杙、二書相合、又爾雅釋宮、樴謂之杙、注橜也、即與許弋下云橜也合、竊謂杙即弋異文、弋象析木衺銳者、丿象物挂之、元是象形字也、後人依析木義亦加木作杙、又段借為木名、蓋所謂託名幖識字耳、

龜版文、劉本、按乂即弋字小變、

龜版文、甲辰卜𡿫貞、今杙曰、貞不𦤎、唐風、

枇

骨版文、今枇凡𠬝之不、下文缺、唐風・按篆形殆似楙字、然此明白从林从弋、而說文弋部林部、並無此字、蓋謂亦上文𠈟、从二木、非从林也、

骨版文、才枝、文缺上、蓋亦地名、菁華・按从二木、作林、又或增林為森、均皆同意、是書者意匠、亦唯取字形茂美耳、

鬲攸比鼎、按說文、枇枇杷木也、从木比聲、此枇即梍字古文、枇杷即雙聲連語、字固為段借、枇杷各有專義也、說又見梍下、要雙聲連語、以為義者、元當以比巴為之、有聲則足、猶梍䑶字或作琵琶耳、

桔

格伯𣪕、按說文、桔桔梗、藥艸也、从木吉聲、桔梗連語為名、其義存於字音、元作吉更可足矣、且全文段借字、存聲省形、為恆例也、固當以吉為桔、秦策、今求柴胡桔梗於沮澤、累世不得一焉、又莊子徐無鬼、桔梗也、司馬注、治心腹血瘀瘕痺、並皆本字本義、桔梗之名、亦古矣、但梗字別有本義、曰桔梗者、為段借也、又說文、一曰直木也、段借為槩、槩吉古音轉通、朱駿聲云、左傳、桔柣之門、柣即楣字、門限也、又說文新附、桔槔汲水器、此字又見莊子天地篇、司馬注、本文唯呼橰、橰為本字異大、其義段借為橰也、此桔字亦用其音、段借託名幖識者也、

柞

石鼓文、囗囗囗栗、柞棫其囗、石本・按說文、柞木也、从木乍聲、古華山農云、與詩緜之柞棫拔矣、皇矣之柞棫斯拔同意、是、又柞字變作莋、漢書五柞宮、楊雄傳作五莋、艸木同意、乍作同聲也、但古字省文之例、唯當以乍或為柞棫耳、

量侯𣪕、量侯豺柞寶障𣪕、子子孫孫邁年勿匿、鬱華・此篆匕即乍省、乍即作字段借為作、

榗

伯䣄父鼎、按說文、榗木也、从木晉聲、朱氏駿聲說云、字亦作梓、从木辛聲、與从木宰聲之梓別、尚書大傳、南山之陰、有木名梓、晉晉然而俯、子道也、段借為箭、說文書曰、竹箭如榗、按周書職方解、其利金錫竹榗、許謂竹榗讀如箭也、又為榛、說文引詩、榗榗濟濟、

椓 檖同

師望鼎、說文、椓羅也、从木㒸聲、詩曰、隰有樹椓、爾雅作檖、蘇文耳、許氏引詩晨風、以證字形義、毛詩當作椓、古字省文段借之例、唯以㒸以遂

椵 楛 櫅

為之、爾雅注、今楊檖也、實似棃而小酢可食、朱駿聲云、叚借為檖、廣雅釋詁、檖遺也、又為邃、荀子禮論疏房檖貌、皆同音通用、

師寰敦、按說文、椵木可作牀几、从木叚聲、讀若賈、古字省文叚借之例唯當以叚為之、爾雅、櫠椵、注柚屬、子大如盂、皮厚二三寸、中似枳云云、

古璽文、按說文、楛木也、从木苦聲、詩曰、榛楛濟濟、即旱麓文、書禹貢、惟箘簵楛傳、楛中矢幹、本字本義、又借枯為之、說文、枯下云、夏書曰、唯箘輅枯、木名也、蓋古文如此、又古字省文叚借之例、唯當以苦以古為之、又有以楛為苦者、此為辭文叚借、荀子議兵、械用兵革窳楛不便者弱、注楛濫惡、謂不堅固也、王霸、百工莫不忠信而不楛、天論、楛耕傷稼、注謂麤惡不精也、勸學、問楛者勿告也、注鹽惡也、皆是也、

古匋器文、劉本・按𠂉即齊、下从木、此櫅字古文、說文、櫅木也、从木齊聲、木可以為大車軸者、又別有一義、爾雅釋木、櫅白棗、朱駿聲云、凡棗熟時赤、此獨白熟為異、蓋亦叚借託名幖識者、當以齊為之、

櫇（樻同） 樲 樸 橪

龜版文、按說文、櫇木也、从木頻聲、古字省文叚借、唯當以顭為之、字亦作樻、猶顭或作濱也、朱駿聲云、今樻榔樹也、上林賦、仁頻并閭、注、樻榔一名椶、以頻為之、此說是、賦即用古字也、南都賦楈枒栟櫚、注栟櫚椶也、字並皆从木俗沾也、

此篆象形、詳見貳下、按說文、樲酸棗也、从木貳聲、古字省文叚借之例、唯當以貳為之、朱駿聲云、爾雅釋木注、樹小實酸、按即樲也、孟子、養其樲棗、今本作棘誤、棘不實、

依聃鍾僕字枎比帶枎字為形如此、說文、樸棗也、从木僕聲、朱氏駿聲云、按枹木也、叢生相包者、樕樸柞棫棗林之屬、經傳皆以樸為之、爾雅釋木、樸枹者、舊注樸棗也、說文本此、爾雅、樕樸、心、釋文本作樸、詩野有死麕、林有樸樕、傳小木也、當作心木、

弋鐘、按說文、橪酸小棗、从木然聲、一曰染也、古字省文叚借之例、唯當以然為之、朱駿聲云、上林賦、枇杷橪柿、徐廣曰、棗也、郭璞曰支木

柅 梢 梭

也、張揖云、橪支香艸也、淮南王書、伐橪棗以為矜、叚借為染說文一曰染也、鍇本作柔也、則借為便、蓋此字亦當古出耳、

此篆集形、詳于尼下、按說文、柅木也、實若棃、从木尼聲、朱氏駿聲說云、鍇本無此篆、按尿之或體、此攷亦有理矣、果然、說文尿下曰、籆柄也、从木尸聲、或从尼聲作尿、此借柅為柄義之尿也、柅為木名、固當為特生字、朱氏又云、叚借與檷通、通俗文、張絲曰柅、易姤、繫于金柅、子夏傳作鑈、又為尼、其馬注、在車之下、所以止輪令不動也、蜀才本作尼、王肅本作抳、又重言形況字、蜀都賦注引詩、維葉柅柅、字亦作苨、作苨、然則古文以尼為柅

古鉩文、按古文趙消字皆借肖為之、梢字亦當借肖為之、說文、梢木也、从木肖聲、要梢與杪朴元一字、說見朴下

骨版文、車禽馬亦之夋、唐風・按上作夂、即允字、亦用為夋、畯作毗可證矣、下作木、見柴字、此梭字也、說文、梭木也、从木夋聲、是也、文義疑為地名、朱駿聲云、別義、通俗文、梭織具也、所以行緯、按即杼也、廣雅釋器、梭謂之幐、字亦作梭、而為持經之木、未知其審、近蓄耳、

依銘 勳鍾

枸 枋 橿

畯字格伯簋析字為形如此、

姑馮句鑃、按金文鉤者等凡句聲字皆借句為之、枸字亦當用句為之也、說文、枸木也、可為醬、出蜀、从木句聲、又艸部有蒟字、訓果也、从艸蒟聲、段氏云、史漢皆作枸醬、按詩小雅、南山有枸、毛曰、枸枳枸也、枳枸則禮記之椇、許於蒟下、不言枳枸、椇字亦不錄、又朱氏駿聲云、枳枸亦謂之枸橼、按字亦作椇、與棗字別、見禮記曲禮及內則、枸叚借為蒟、說文所謂枸木可為醬者是也、今按二家說未盡焉、蓋其木曰枸、其果曰蒟、猶桑實曰葚、故許甚蒟相次也、又枳枸字、元當作椇、〻同㮂、上聲矞聲、古文不分、㮂枸音通、故禮記作椇為叚借、許所見作枸耳、然則枸蒟聲音相同、並當借句為之、而椇亦當借句為之也、

鄂門枋鉩影本、按說文、枋木也、从木方聲、莊子逍遙游、榆枋、李注檀木也是也、與从㫄聲㮁迥別、或與柄祔通用、

畺依彊字、木从本部、按說文、橿枋也、从木畺聲、古字省文叚借之例、唯當以畺為之、西山經、英山、其上多杻橿、注橿木中車材、本字本義、又叚借為

柄、說文、一曰、鉏柄名、釋名釋用器、鋤齊人謂其柄曰橿、橿然正直也、又重言形況字、太玄釂左右橿橿、注盛也、蓋與彊彊通用耳、

樗 檴同

雩依鑄字、木从本部、按說文、樗木也、以其皮裹松脂、从木雩聲、讀若華、或作㯉、从蒦、蒦即聲也、雩蒦古音同部、詩我行其野、蔽芾其樗、傳惡木也、又段氏本、樗㯉二篆相易曰、各本譌、今正、毛詩音義、爾雅音義、五經文字可證也、假令許書與今互異、則陸氏張氏當辨明之、如種種之例矣、豳風小雅毛傳皆曰、樗惡木也、惟惡木、故豳風祇以為薪、小雅以儷惡菜、今之臭椿樹是也、又此條下云、釋木檴落、郭云、可以為柸器素、按小雅、薪是檴薪、箋云、檴落木名也、陸云依鄭則字宜木旁、檴古今字也、司馬上林賦、字作華、師古曰、華即今之樺、皮貼弓者、莊子華冠、亦謂樺皮為冠也、樺者俗字也、愚謂、小徐無樗字、或樗為杍異文、得與樗相通、樗篆未可遽改、或云惡木名、檴為正字、樗亦樗異文、與檴通用、蓋非是矣、

檗

家㝉多父盤、按說文、檗黃木也、从木辟聲、俗或作蘗、與蘖字俗作蘖者稍近非、古字省文、段借之例、唯當以辟為之耳、

棻

按說文、棻香木也、从木芬聲、字亦作棼、段借為分為芬、西都賦棽麻鋪棻、注與紛通、蓋依古文段借从省之例、棻當借芬為之、

檄

此篆集形、詳見殺下、按說文、檄似茱萸、出淮南、从木殺聲、古字省文段借之例、唯當以殺為之、字亦作藙、爾雅釋木、椒樧醜荥、注荥萸子聚生成房皃、檄似茱萸而小赤色、按茱亦或作椒、知古艸木通用也、南都賦、蘇藙紫薑、此从艸之例也、又一說、藙一名藙藙、譌作藙、

椷

戚鮮、拓本、按各家釋戚是、而實借戚為戚之謂也、戚形足下又从木、是明椷字古文、說文、椷木可作大車輮、从木戚聲是也、此篆戚聲移于木上、為小異耳、廣雅釋詁一、椷至也、朱氏駿聲云、借為𡡒字也、

楊

石鼓文、隹楊及柳、石本・按說文、楊楊木也、从木昜聲、爾雅釋木、楊蒲柳、注可以為箭、易大過、枯楊生梯、詩采薇、楊柳依依、傳蒲柳、左定六年傳、獻楊楯六十、注陽木名、

古鉩文 古籀補

楊脾璽、十六金符齋、

柳

襄楊布、古今錢略・按布幣皆曰襄陽、此借楊為陽也、

師聖敦、按說文、柳河柳也、从木聖聲、古字省文段借之例、唯當以聖為之、詩皇矣、其柳其椐、本字本義、段借託名幖識字、左僖元年傳、會於柳、

柳

石鼓文、惟楊及柳、今石本存半形、參天乙閣本摹出如此、按說文、柳小楊也、从木丣聲、此即从卯聲、說文又云、酉古文作丣、非、古音酉卯同部通用、非酉或作丣也、金石聚云、說文丣古文酉、容按朱芙堂有𩚂丣偏旁說、謂今本說文丣古文酉數字、為後人淺說羼入、桂未谷云、御覽初學記、皆引作卯聲、古銅印柳並从卯、蓋丣本从一卯、閉門之象、卯亦聲也、又古華山農云、諸家釋文柳字或作栁、或作桺者从丣、古文酉字、與栖相混矣、此乃今本說文作桺从木丣、非古文也、案此始見於漢、知為漢人新造字、許君偶用之、或後人所改、亦未可知、𢿘氏盤銘、𣎴即柳从丣、即卯字可證、案酉从非从一成文、桺从丣聲、故古通卯、焉得反藉乎酉、是又可證丣為春門萬物已出字从二戶、柳字从之、桺者春

令之木也、酉為秋門、萬物已入字故从非、一以閉之、栖字从之、栖者秋令之木也、通作櫄楢、周禮司爟注曰、春取榆柳、秋取柞楢、又可證、明齊王氏曰、凡物之生、陰陽二氣而已、此春秋之所以出火入火得其宜也、納猶入也、此又从非从丣之別可證也、丣古亦作非、象柳之枝條、故卯柳通、桺又通櫝、貿亦从卯聲也、二家从一卯者為丣、失於穿矣、鐘鼎古文、未見酉作丣者、古有卯無丣、丣者譌文耳、詳見卯酉兩字下、

𢿘氏盤、至于邊柳、積古・按說文即左形右聲、此即上形下聲、與下文作下形上聲者、均皆變體耳、萃編引盤銘、江說云、說文柳丣聲、此从卯聲、與下乙卯同、吳志虞翻傳注、古大篆卯讀為柳、古柳卯同字、朱景文筆記、謂卯木柳字、後借為辰卯字、詩召南、昴與裯、猶為韵、毛傳、昴留也、疏引春秋元包命、昴之言留、言物成就繫留也、卯柳聲一、堯典昧谷、或作柳谷、是聲之轉也、蓋此犮是、柳與霤通、周禮縫人、翣柳之材、又與擂通、大傳注、柳五色聚皆其證也、

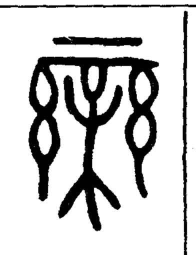
同上、奇觚拓本如此、

栗字幣、吉金所見錄・按舊無釋、此疑柳字、屮亦木之省、

樂　叚借　移

亦栗字布、古泉匯・按門字當作門、而或作日日、故知卯亦變作〇〇、不可疑矣、

古陶器文曰樂李二字、古籀補・按說文、欒木也、似欄、从木䜌聲、又叚借為欒、考工記鳧氏、為鍾兩欒謂之銑、謂鐘口兩角也、又廣雅釋室、曲枅謂之欒、又重言形況字、詩素冠、棘人欒欒兮、傳瘠皃、三家詩作臠、為正字也、古字省文之例、唯當借䜌為之、下文可證矣、

微欒鼎辭氏、文曰宋公䜌、說曰春秋帝乙之後微子、為宋公、都商邱大辰之墟、自微子至景公、益三十六年、獲麟之歲、景公者名欒、是所以為宋公欒也、・按或古唯作䜌、後人書寫者、以恆見文改之、亦未可識耳、

宋君夫人鼎、博古・按舊釋作欒、然下从二不从木、與欒自別、或此為孌字異文、然孌欒亦同音通用字、姑从舊釋兩存云、

依多字及本部、為此篆形、按說文、移棠棣也、从木多聲、古字省文叚借之例、唯當以多為之、朱駿聲云、齊民要術十引說文、如李而小、子如櫻桃、爾雅唐棣移常棣棣、按實一種、花實俱赤者為棠棣、其白者為常棣也、與櫻桃郁李皆相似而不同、今俗謂之棣棠花、三家詩夫移之華、蕚不韡韡、毛詩作常棣、何彼穠矣、唐棣之華、逸詩棠棣之華、偏其反而、與晨風、山有苞棣、采薇維常之華、實皆一物也、

棣　枳

依隶字及本部、為此篆形、按說文、棣白棣也、从木隶聲、朱氏又云、按其花白、爾雅、常棣棣、注子如櫻桃可食、故亦名山櫻桃、此與唐棣移赤花者微別、按唐棣、許書作棠棣、唐常皆同聲借字、當為大名、其花白者棣赤者移也、知者詩晨風、山有苞棣、傳棣唐棣也、采薇維常之華、傳常常棣也、是常棣唐棣皆即棠棣、因子如甘棠、故偁棠、爾雅特分其名耳、字亦作棣、見魯峻碑、又叚借重言形況字、詩柏舟、威儀棣棣、傳富而閑習也、或作逮逮同、

枳昜都鼎皇鈢影本・按鈢文馬字作[illegible]、知凡下形躰者、皆略作二、然則𣏟亦當為枳異文、變八為二、亦便結體耳、說文枳木似橘、从木只聲、周書王會篇、鬼親枳巳、注枳巳西戎之別名也、蓋地亦當有偁枳者也、

楓　欋

此篆集形、詳見風下、按說文、楓木也、厚葉弱枝善搖、一名𣡗、从木風聲、古字省文、叚借之例、唯當以風為之、爾雅、楓欇欇、舍人注、楓樹厚葉弱莖、大風則鳴、故曰楓、然是形聲會意也、大荒南經、黃帝殺蚩尤、棄其桎梏、為楓樹、蓋元當南土物耶、

效卣、按說文、欋黃華木也、从木雚聲、古字省文、唯當以雚為之、猶以雚為觀可證矣、爾雅釋木、欋黃英、注未詳、朱駿聲云、叚借為縣、廣雅、錘謂之權、禮記大傳、立權度量、孟子、權然後知輕重、因又為權變之權、公羊桓十一傳、權者反于經、然後有善者也、論語、未可與權、因又為權勢之權、廣雅、權重也、齊策、恐田忌欲以楚權復于齊、注勢也、文選五等論注引賈注國語云、權秉也、又為權骨之權、中山策眉目準頞權衡、洛神賦靨輔承權、褚白馬賦、兩權協月、按兩高相平、謂之權、字亦作顴、廣雅、顴𩓞也、凡此皆秤懸一義之引伸、又為爟、史記封禪書、通權火、集解、烽火也、又為虇、爾雅、權輿始也、大戴誥志、百草權輿、即爾雅釋草之萌虇蕍、說文、蒦灌渝也、按虇蕍、灌渝、其本字、又當為虇揄、曲引之意也、此說詳甚矣、

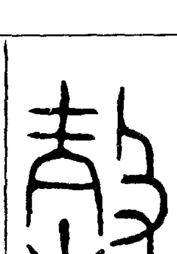
柜　槐　穀　楮　柠同、　叚借　檵

依巨字及本部、為此篆形、按說文、柜木也、从木巨聲、朱駿聲云、俗作櫸、似柳、皮可煮作飲、孟子、性猶杞柳、注柜柳也、叚借疊韵連語、大荒西經、有方山者、上有青樹、名曰柜格之松、注木名也、又別義、周禮掌舍、故書、設梐枑再重、司農注枑受居溜水、涑橐者今文作柜、

杞字所从木、畏字所从鬼、以為此篆形也、按說文、槐木也、以木鬼聲、古字省文、叚借之例、亦當以鬼為之、周禮朝士、面三槐三公位焉、本字也、

依叔殷穀爾穀及古幣文木為形如此、說文、穀楮也、从木𣪊聲、惡木、皮可作紙、叚借為𣪊、呂覽、䅌穀其頭矣是也

兮𤳐盤、按說文、楮穀也、从木者聲、或作柠、从宁聲、古字省文、叚借之例、唯當借者字為之、

豬為集形、豬即楮字、說見睹下、

𣪘氏盤、梌木、奇觚拓本・按梌即杜、銘意地名也、劉云楮字、从㞢古文旅下土、乃合堵字為之、此改未必為是、然杜楮古音同部、當通用也、

詳見繼下、按說文、檵枸杞也、从木繼省聲、段氏云、繼下云、一曰反㡭為𢇍、然則此云𢇍聲足矣、此說良然、古字省文叚借之例、唯當以𢇍為之矣、朱

駿聲又云、按古文繼聲、爾雅釋木、杞枸檵、禮記表記、豐水有芑、注芑枸檵也、陸疏、莖葉及丁、服之輕身益氣、別義說文、一曰監木也、

杞

龜版文、在杞貞又王步于杞、唐風・按說文、杞枸杞也、从木己聲彼作左形右聲、此即下形上聲、均皆形聲無異矣、朱駿聲云、爾雅釋木、杞枸檵、廣雅釋木、楛乳苦杞也、又地筋枸杞也、按其根名地骨亦作苟杞句杞枸忌枸己狗杞、按皆雙聲連語、詩南山有臺、南山有杞、釋文引草木疏、其樹如樗、一名狗骨、四牡、集于苞杞、四月、隰有杞桋、傳訓枸檵、又易姤、以杞包瓜、劉注苟杞也、馬注大木也、虞注杞柳木名也、未詳孰是、別義、詩將仲子、無折我樹杞、傳木名也、孟子、性猶杞柳也、注柜柳也、則爾雅之楥杞柳、又楚語、若杞梓皮革、馬注良材也、又段借託名幖識字、左隱四年、莒人伐杞、襄廿九傳、杞夏餘也、按姒姓、武王克殷、求禹裔東樓公封之、今河南開封府杞縣、然此卜辭義為地名、或亦同上、

又杞白每亡敦、鬱華、

杞白每刀口口口口、寶它、唐風、

骨版文、貞杏厌棋、下文缺、後編、

杞白敏亡乍鼄婁尊、鬱華、

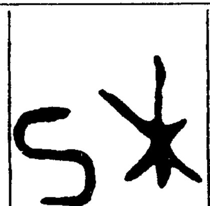
段借

又皆杞白每亡敦、攈古、

杞白盉、攈古、

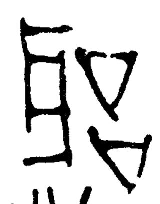

又杞白敏亡鼎蓋、器文、唐風・他器皆木在上、此唯在右、

晉姬作㠱齊鬲、攈古、引許印林說、㠱即杞字、說文㠱讀若杞、類篇、㠱古國名、衛宏說、與杞同、此蓋出衛宏官書、薛書款識、有杞公匜、銘文作㠱、薛云按㠱者古國名、衛宏云與杞同、疑宋時、官猶有傳本、故人知其義、至博古圖尹卣有㠱字、釋為祀、楊鉤增廣鐘鼎篆韻入祀字下、又引衛宏㠱與祀同、則據官書誤本、而又不辨己巳之不同也、考晉悼公夫人杞國女、晉姬疑悼夫人女、為其外家女兄弟作器、詩云誰其尸之、有齊季女、齊鬲、女所用也、禮記昏義古者婦人先嫁三月、祖廟未毀、敎于公宮、祖廟既毀、敎于宗室、敎以婦德婦言婦容婦功、敎成之祭、牲用魚、芼之以蘋藻、所以成婦順也、此齊之事也、

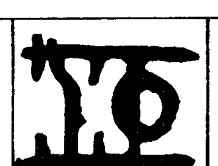
枒

邪字鬻、按說文、枒木也、从木牙聲、古字省文段借之例、唯當以牙為之、又或借邪為之、司馬相如上林賦、留落胥邪、注胥邪、似栟櫚、皮可為櫜、俗亦與枒本文、混作椰、俗又譌作椰、異物志、椰高十尋、今所謂椰子樹是也、又別義、說文、一曰車輞會也、或云是牙字段借義亦通、又或作枒、猶雅雖同字也、

檀

段借

古璽文、朱駿聲云、渠段借為牙為枒、考工車人、渠三柯者三、注渠謂車輮、所謂牙、字亦作輮、廣雅釋器、輮輞也、書大傳取大貝如車渠、皆是也、

此篆集形、詳見于亶下、按說文、檀木也、从木亶聲、古字省文段借之例、唯當以亶為之、詩將仲子兮、無折我樹檀、傳彊韌之木、杕杜、檀車幝幝、並本字本義也、又按禮記檀弓注、陸曰、檀姓弓名、以其善於禮、故以名篇、疏曰鄭目錄云、名曰檀弓者、以其記人善於禮、故著姓名以顯之、此檀疑亦取于本義、強木可以作弓也、或謂檀彈通用、彈弓者孝子葬親之事也、此人善於葬禮、故以為姓為名耶、單亶兩聲、通用之例多矣、

櫟

鄁公鍫鐘、按說文、櫟木也、从木樂聲、古字省文之例、唯當以樂為之、又別義、爾雅釋木、櫟其實梂、朱氏駿聲云、按一名采木、一名木蓼、棫樕之屬也、莊子人間世、見櫟社樹、釋文采也、櫟又與轢躒濼擊擽諸字通用、

梂

君夫敦、按說文、梂櫟實、一曰鑿首、从木求聲、殆與莍同字、猶茮或作椒耶、要古字省文段借之例、唯當以求為之、朱駿聲云、按此字當以鑿首為本訓、字亦作銶、从金、詩破斧、又缺我銶、傳木屬、韓詩、銶鑿屬也、管子輕重乙、一車必有一斤一鋸一釭一鑽一鑿一銶、轉義、廣雅釋器、梂柎也、按柎當作弣、猶柄也、段借為莍、詩椒聊箋、一梂之實、又爾雅釋木、櫟其實梂、注有梂彙自裹、按即下文椒樧醜莍之莍也、詩山有苞櫟、陸疏椒樧之屬、其子房生、按梂即樣也、草斗也、其實聚生、故謂之莍、外有裏橐、故謂之苞櫟矣、今山東人、或曰樸樕、或曰朴羅、皆苞櫟之聲轉、此說亦詳、或當為是矣、

楝

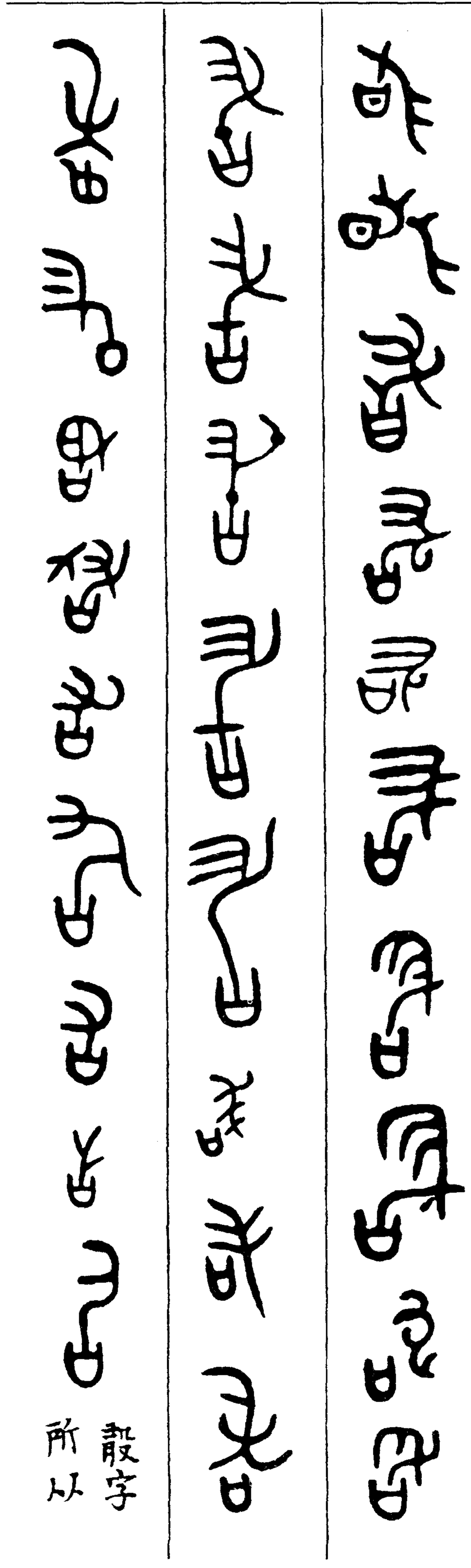
大己卣、按說文、楝楝木也、从木柬聲、似櫟、其實曰金鈴子、可用浣衣、字亦作欄、考工記㡛氏、湅帛以欄為灰、段借為闌、廣雅釋室、欄牢也、字亦作欄、堯廟碑、階陛欄楯、蓋古字省文之例、唯當段柬為楝、

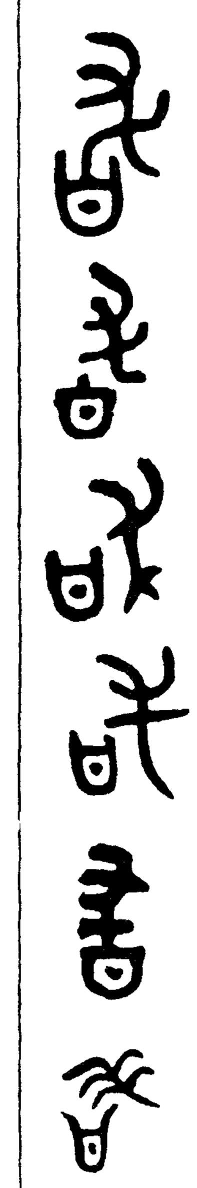
槃

白晨鼎、按元用為𣪘字、然他器𣪘字皆从又作𣪘𣪘、與此自別、而𣪘說文从殳古聲、此非古形、且古𣪘聲稍遠、因謂𣪘古文从又、又者手也、進

取之意在焉、於字本義愈於从叏而彐彐等字、自是一種象形、下从甘為字聲、即檿字古文無疑、說文、檿山桑也、从木厭聲、爾雅釋木、檿山桑、注似桑材中作弓及車轅、又桑字从叒木、叒者神桑也、即榑桑叒木也、蓋叒者柔韌之木也、故用為柔若字、其字小篆作𠭥、甚失文理、全文作[glyph][glyph]為正也、然則檿字象形、不可不似叒桑字、而此作[glyph]及下文諸形、與[glyph]字自近、此為檿木象形也、又厭从厭聲、厭从猒聲、而猒从肰甘、實甘亦聲也、故此檿不从厭聲猒聲而直从甘聲、形聲之恉與異也、如銘意、借檿為設、亦省形存聲、全文段借之恆例也、

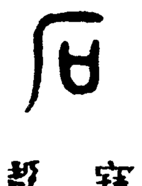

設字所从

段借

柘

 姬盦壺、朱駿聲云、段借為檿、史記夏本紀、其篚盦絲、注桑蠶絲中琴瑟弦、盦檿雙聲、

 寶盤、按說文、柘桑也、从木石聲、古字省文段借之例、唯當以石為之、朱駿聲云、與桑微別、其木堅勁、鳥峙其上不屈、禮記投壺、以柘若棘、轉義、廣雅、柘榆梗榆也、即刺榆、其針刺如柘、其葉如榆、段借為蔗、楚辭招魂、有柘漿、此二漢書禮樂志泰尊柘漿析朝酲、此攷似是、

檈

 敀氏盤、按說文、檈、檈味稔棗也、从木還聲、古字唯當以還為之、段氏云、釋木、還味稔棗、釋文云、還字林作檈、不言出說文、疑或取字林增此、

梧

 毛公鼎、按全文段借字、省形存聲、殆為恆例、梧亦當借吾為之、吾鋙通用亦可為證矣、說文、梧梧桐木、从木吾聲、一名櫬、或段借為牾、字亦變作捂、楷書木扌相似而譌耳、朱氏駿聲云、段借為鼯、荀子勸學篇、曰梧鼠五技而窮、注當為鼯、蓋本誤為鼯、傳寫又作梧耳、蓋亦音通也、

榮

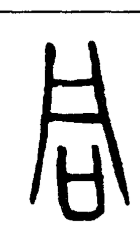
 依榮析二字為此篆形、按說文、榮桐木也、从木熒省聲、爾雅釋木同、朱氏駿聲云、別義、釋艸、木謂之華、艸謂之榮、不榮而實者、謂之秀、榮

而不實者、謂之英、按對文則別、散文亦通、月令、鞠有黃華、木堇榮是也、且榮从木、華从艸、不知名命何以到置、愚謂艸謂之榮、當以蘂為之、許氏說訓艸旋皃、此當榮字轉義、詩云葛藟縈之、傳云旋也是也、榮為木盛、故蘂从艸、榮形聲兼會意、又古有㔾無蘂、到置說非是、朱氏又云、段借為熒、說文、一曰屋梠之兩頭起者為榮、儀禮士冠禮、直于東榮、注屋翼也、上林賦暴于南榮、注南檐也、按如鳥飛兩翼舒也、此考是可從矣、又段借雙聲連語、爾雅釋魚、榮螈蜥蜴、字亦作蠑、見方言、

別體

桐

 骨版文、甲午卜㱿貞、[glyph]且口、菁華・按此从宀、疑榮省、猶學作[glyph]之類、而上象兩飛鳥相對之形、蓋屋榮本字、此元兩字、後合為一字耳、又詳宀部、

 同是𣪘、按古同桐通用、成二年左傳、蕭同叔子、史記齊世家作桐、可證、說文、桐榮也、从木同聲、段借為詷、或為迵、音通也、

 古璽文、桐唯一字口作廿、古文屢見、印叢、

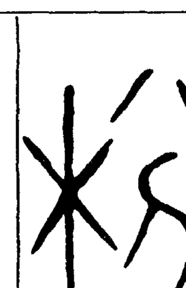
榆

 榆殷、綮奇觚、按芻形元當作夕、省文略體也、說文、榆白枌、从木俞聲、古字省文、唯當借俞為之、又說文、腧、醫腧也、齊民要術、榆莢變白將落、可作醬、腧也、榆、依腧漿為名、腧依榆木為名、皆為專字、如此腧榆轉注字、

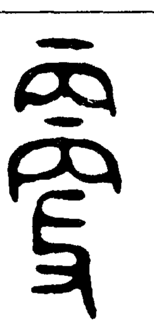
 腧字幣、按古泉匯、釋作榆、古今泉略釋作隃、云通㒸、蓋各有所據也、然審篆形、明是腧字、腧亦俞聲、段借當為榆、為隃、俞矣、

段借

枌

 依古布文分字、朱墉禹杜字、為形如此、說文、枌榆也、从木分聲、爾雅、榆白枌、禮記內則、堇荁枌榆、

梗

 師𩰲父敦、按說文、梗山枌榆、有朿莢、可為蕪夷者、从木更聲、古字省文段借、省形存聲、為恆例、梗當以更為之、段氏云、一本作蕪荑、蕪荑當作夷、爾雅、急就篇、皆不从艸、釋木、無姑、其實夷、郭注、無姑、姑榆也、生山中、莢圓而厚、剝取皮合漬之、其味辛香、所謂蕪夷、梗字轉義、方言、凡草木刺人、自關而東或謂之梗、廣雅、梗箴也、段借為抗、周禮女祝、掌以時招梗禬禳之事、注禦未至也、又為𩑋、管子四時、謹禱弊梗、注塞也、又為庚、風俗通祀典、梗者更也、歲終更始、受介祉也、又為剛、廣雅、梗強也、又為㤨、方言、梗猛也、又為莈、爾雅、梗直也、又為悷、方言梗覺也、字亦誤作梗、廣雅、梗覺也、又為病、廣雅、梗病也、詩桑柔至今為梗、又為埂、

補

樵　鮇

莊子田子方、吾所學者、眞土梗耳、又為像、秦策、桃梗土偶、又為柄、後人以樹枝為梗、猶以樹枝為杙也、又雙聲連語、吴都賦、略舉其梗槩、注粗言也、方言、梗略也、又齊策、今求柴胡桔梗于沮澤、以上朱駿聲說如此、今人俗混桔槔字非、

依周彝焦字及本部采字為形如此、說文、樵散木也、从木焦聲、詩白華、樵彼桑薪、字亦作藮、廣雅釋木、藮薪也、又作劁、釋言、劁刈也、按散木可以然樵也、古文唯當借焦為之、亦與金文段借省形存聲合矣

史頌敦、古籀補、吴云古蘇字从木、・按吴攷尚疏、蘇艸名也、字固當从艸、又穌訓杷取禾若也、从禾魚聲、此字固當从禾、唯樵蘇之蘇、當从木鮇字、漢書韓信傳、樵蘇後爨、注取艸也、取草者猶言采薪也、薪者柴也、古者稱木、多兼於艸、故薪蕘字从艸、而柴鮇即从木也、中古借穌為鮇、穌字專行而鮇字廢、又借蘇為之、蘇字專行而鮇字亦隱、然則鮇為古字逸文也、唯此字固不可無者、故補出于此云、

又史頌敦、攈古如此、按此器有數范、字體變化極多、銘曰、王才宗周、令史頌遺鮇又休又成事、鮇賓章馬三匹、即鮇為人名也

又史頌敦拓本、

史頌鼎、攈古、銘語同上、

同上唐風

又史頌鼎、古鍳、

鮇卲姞鼎、積古・按又國名字、經傳作蘇、

滕中敦、拓本、

鮇公子敦、從古、

鼄姬鬲、鮇卲妊乍鼄姬仁賸蓋鬲、唐風拓本、

鮇甫人乍嬶妃襄賸匜、鬱華拓本、

鮇衞妃作旅鼎、陶齋、

同上別范、唐風、

滕公簋、蓋、攈古、

鮇公敦、奇觚、劉云鮇即蘇、見班馬字類、穌从禾、此从木者、古文木禾二形亦有不甚拘者、休从木、楙从林、曆以秝、屢見之矣、世本、祝融之後陸

松（寀同）　樠

終生昆吾、封蘇書立政、司寇蘇公、詩何人斯傳蘇畿內國名、云云、・按此說非是、字从木者、多見如此、安得悉以木為禾省文耶、

鮇角可璽、十六金符齋、

[illegible]璽、印叢、

鮇歐璽、印叢、

松字空首布、古泉匯・按說文、松木也、从木公聲、松或从容、段氏云、容聲猶頌額同字是、詩山有扶蘇、山有喬松、斯羊、如松茂矣、本字本義、又竹竿、檜楫松舟、殷武、松桷有梴、以松為材、亦偁松也、公羊文二年傳作僖公主、注松猶容也、公容音近可證矣、又典禮正義、引白虎通宗廟、哀公問主于宰我、對曰、夏后氏以松、松者所以自竦動、亦音通耳、

松字布、續匯、

此篆集形、詳于㒼下、按說文、樠松心木也、从木㒼聲、左莊四年傳樠木之下、莊子人間世、以為門戶則液樠、司馬注、謂脂出樠樠然也、古字省文段借之例、唯當以㒼為之矣、

檜　樅　柏

此篆集形、詳于會下、按說文、檜柏葉松身木也、从木會聲、詩竹竿、檜楫松舟、書禹貢、杶榦栝柏、借栝為之、蓋松柏之合會形者、謂之檜、古字省文、唯當借會為之、段借為鄶、詩檜風序、釋文本作鄶、又為襘、左成二年傳、棺有翰檜、注上飾、本義之轉

公白辛彝・按說文、樅松葉柏身木也、从木從聲、古文亦當以從為之、縱樅皆用從為之可證、朱駿聲云、爾雅注、今大廟梁材用此、尸子所謂松柏之鼠、不知堂密之有美樅、按魯連子曰、松樅高十仞而無枝、非憂正室之無柱、見藝文類聚、詩靈臺、虡業維樅、傳崇牙也、按虡業以樅為之、傳所云未為確詁、

白御彝、唐風・按說文、柏鞠也、从木白聲、俗作栢非、朱駿聲云、爾雅柏椈、禮記襍記、鬯臼以椈、許書無椈字、文缺奪也、此注、以鞠為之、詩閟宮、新甫之柏、論語、殷人以柏、段借為迫、周禮司几筵、其柏席用萑、司農注、迫地之席、又為魄、東方朔傳、柏者鬼之廷也、又為伯、考工車人、柏車、注山車、釋名、柏車、柏伯也、大也、按伯猶長也、此說為是、但古字省文段借之例、唯當以白為之、與以白為伯亦同例耳、

机

依石鼓文檪字及処字而為形如此、說文、

𣏐机木也、从木几聲、按机字本義木名也、

後人皆用為几、本義遂隱、左傳昭元年、圍

布几筵、釋文本亦作机、机几通用已久矣、

柘

龜版文、按說文、柘木也、从木占聲、古字省文段借、當以占為之、朱駿聲云、

柘是大徐所補𣝘字、今之杉木也、按此說似是、爾雅釋木、被𣝘注𣝘似松

生江南、可以為船及棺材、釋文、𣝘或作杉、然初先借𣝘為柘、同聲通用、後俗加木

為𣝘、又別作杉、乡占聲近、朱氏又云、別義爾雅釋宮、椹謂之榩、注斫木質也、釋文、

作砧柘椹、音近、疑借枲椹字為柘、周禮圉師、射則充椹質、司弓矢、以授射甲革椹

質者、謝靈運擣衣詩、櫚高砧響發、注擣帛之質也、以石為質、字变从石亦作碪、

段借

追敦、朱氏又云、虔段借為柘、爾雅釋宮、椹謂之虔、字亦作榩、詩殷武、方

斲是虔、・按此說為是、但愚謂柘椹訓質也、疑填實之填為正字、真虔

古音同部、故或以虔為之、真虔與古

甚、古音轉通、故或用柘椹為之、

椃

此為補篆、詳見臾下、按說文、椃鼠梓木从木臾聲、古字省文段借之

例、唯當以臾為之、詩南有臺山、北山有楰、陸疏楸屬、本字本義也、

桅

危為集形、詳于危下、按說文、桅黃木、可染者、从木危聲、朱氏駿聲云、按

此字當依韵會從危聲、傳寫誤耳、又借危為之、史記貨殖傳、地饒危薑、

集解、煙支也、紫赤色也、又千畝危茜、集解鮮支也、漢官儀、染園

出危茜、供染御服、皆是也、支危古字多通用、桅作危、省文恆例、

楆

吳彝、按說文、楆楆楆木也、从木遝聲、古字省文

段借之例、唯當以遝以眔為之、詳見下注、

榙

宜子鼎、按說文、榙榙楆、果似李、从木荅聲、讀若嚃、同誕、此三字、當

在楆字下、段氏云、史記上林賦榙楆字同許、漢書文選皆作荅遝、段借字

也、郭云、荅楆似李、愚謂辵部、遝迨也、从辵眔聲、迨遝也、从辵合聲、迨遝是韻連語、

迨遝榙楆皆同、果名元當稱迨遝、漢書文選皆用古字、唯荅為段借、要迨遝二字、

義主于音、古字省文段借、

唯當以合眔為榙楆耳、

某

棋 槑 同

禽彝、王伐無侯、周公某禽祝、積古、・按說文、某酸果也、从木甘、闕、古

文作槑、蓋疑槑為籀文增繇、古文當作某如下文、又經傳多借梅為

某、某梅通用、因亦梅字作楳、已詳見梅下、又某段借為某名字、書金縢、惟爾

元孫某、傳某名臣諱君、故曰某、又如銘意段借為謀、謀从某聲故也、

諫敦、先王既命女𤔲𤔲王家、女某不又口、毋敢不善、陶鼎、・按此

借某為謀、與上文同、甘作甘為正、然古文口或作廿、甘月布、甘作

甘、知隸楷某字

亦出于古文、

鄭伯尊、元借為謀字、拓本、

・按篆法鄙劣、疑為偽銘、

某成布、古泉匯、

按槑之省文、

史棄彝、・按亦槑省文、且变並形為疊形也、此楳字、於許書為楳異

文、其實亦某繇文、與梅通用耳、某梅互通、此篆今姑存于兩下云、

櫾

段借

龜版文、・按省每為母、每母同聲故

也、猶侮㑄同字、此楳當與某通用矣、

寅簋、按說文、櫾崐侖河隅之長木也、从木繇聲、穆天子傳天子鈎于河

上、以觀繇之木、以繇為之、西山經、以榣為之、皆音通也、又中山經、荊山

多橘櫾、此借櫾為柚也、

古字繇由通用故也、

樹

尌同、

石鼓文、盩道均樹、口口口晤、石本、

按說文、樹生植之總名、从木尌聲、

籀文作尌、左昭二年傳、季氏有嘉

樹、宣子譽之、即字之本義也、

又石鼓文

嘉樹則里、

天乙閣本

存其字、

朱駿聲云、晉語夫堅樹在始、注樹木也、轉義、周禮大司徒、二曰樹藝、又爾雅釋宮、

屏謂之樹、周禮野廬氏、宿息井樹、注為蕃蔽、段借為尌立也、左成二傳、樹德而濟

同欲焉、昭元傳、引其封疆而樹之官、又易繫辭傳、不封不樹、虞注聚土為樹、詩有

瞽、崇牙樹羽、傳置羽也、又為柱、方言五、牀其杠謂之樹、又御射禮記、皮樹中、注皮

樹獸名、・又按樹之言尌也、其形尌立者也、尌字古文、

从又作㪷、不从寸、从寸者、大篆籀文之變耳、

本

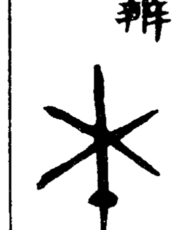
𣡌 同

本肇鼎、據古、引許印林說、本古文作𣡌、六書故引作𣎳、蓋象其豐且厚、非

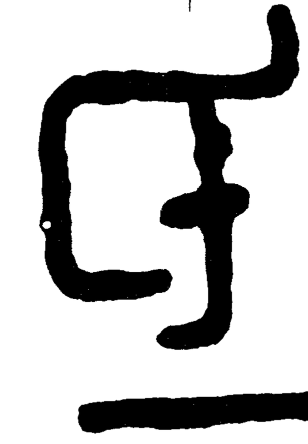
从三口也、此銘下三筆皆豐腹、即古文之三口、應與上木形連屬、此篆為

勝、疑此為正體，三ㄖ其壹體也、說文、朩木下曰本、从木、一在其下、朱赤心木、松柏屬、从木一在其中、末木上曰末、从木一在其上、徐鍇曰、一記其處也本末朱皆同義、其說甚當、六書故則云、唐本說文曰、本从木从下、末从木从上、段氏信之、篆作朩朿謬矣、不知本末朱皆指事字、若合木下木上為文、則會意矣、許君以朱閒本末之間、苦心曉人、段反以為淺人類居傅會甚矣、其喜順非也·按許說極佳、朱駿聲云、左昭元傳、木水之有本原、轉義、詩文王、本支百世、傳本宗也、論語君子務本集解、基也、段借為奔、詩緜予曰有本奏、

古璽文、糊璽本口、一字不可辨 糊即秳字也琴焒影本、

齊刀背文奇觚、劉釋木非

柢

石鼓文、按說文、柢木根也、从木氐聲、朱駿聲云、按即氐字之小篆是、小爾雅、柢本也、與說文氐下至也本也同、爾雅釋天、天根氐也、凡自上至下、皆氐也、析言木謂之柢、後人加木、氐柢古今字也、韓非子解老、柢也者、木之所以建生也、老子、深其根固其柢、此柢字本義也、又爾雅釋器、卯謂之柢、又字林、柢碓衡也、儀禮士虞禮記、載猶進柢、注本也、實皆亦氐轉義也、

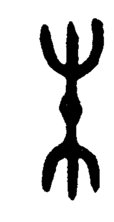
段借

根

立象敦、朱駿聲云、段借為柢、爾雅釋木、棗李曰疐之、孫注、去柢也、禮記曲禮、士疐之、注不中裂横斷去疐而已、疏疐為脫華之處是也、

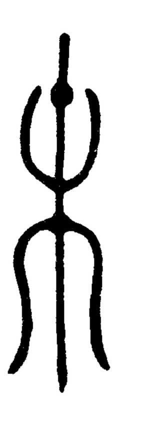
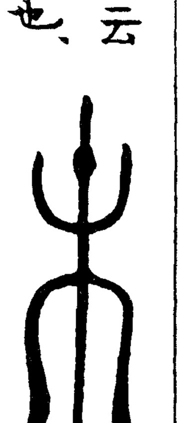

鄆根女璽十六金符齋·按說文、根木株也、从木艮聲、木謂根、人曰跟、並皆艮止之意也、韓非子解老、根者書之所謂柢也、轉義、爾雅、根始也、

株

𡩋盤·按說文、株木根也、从木朱聲、疑古以朱為之、尚書大傳、𢍉株離、注𢍉曲名、言象物生株離也、詩鼓鍾傳、西夷之樂曰株離、而周禮鞮鞻氏注作朱離、可證、又列子黄帝篇、若厥株駒、釋文枯樹本也、即木根義、或疑朱字轉通、曰朱駒、曰朱離、或疊韵或雙聲、以為根本義乎、

末

距末、積古·按說文、朿木上曰末、从木、一在其上、即指事也、故或作𣎳、一●同意也、六書故引唐本說文、本末字作朩朿非、但本末字義、主于樹木、左傳云末大必折、又孟子不揣其本而齊其末是也、轉義為四肢也為緒也𡍮也終也衰也老也小也微也淺也薄也、又段借為遏、方言、末隨也、廣雅末逐也是也、又為𢥞、荀子禮論、緜末、注與靡同、又與𣚻通、今人俗字作𥹸是也、又疊韵連語為蔑者、漢書谷永傳、欲末殺災異、注掃滅也、字林、抹摋、滅也、字亦作抹、又為弗字者、小爾雅廣詁、末無也、禮記檀弓、末吾禁也、論語、末之也已、又禮記文王世子、末有原、注猶勿也、朱氏駿聲云亦發聲之詞、與用莫用蔑同、又見經傳釋詞、此銘元曰吺作距末、用和啇國、阮氏云、按距末不知何器、沈心醇據戰國策、蘇秦說韓王曰、谿子少府時力距來皆射六百步之外、疑此為弩飾、孔廣森亦以為飾弓簫者、二說皆近之、特此末字甚明、斷不得疑為來字之訛、荀子性惡篇曰、緐弱鉅黍古之良弓也、據此則國策之來、荀子又作黍矣、楊倞注、欲改黍从來、尚未見此器之作末字也、荀子巨黍、今巨作距者亦古字通用耳、此器中空、一面有陷圓而向下、確是弓簫末張弦之處、以今弓末驗之可知矣、果然亦末字轉義耳、

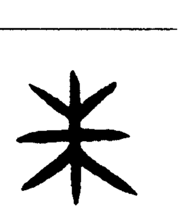

董武鐘、起戎動武、鑄用吴疆世末、復齋·按動董通用、鑄亦元作鼓、姑从舊釋爲段借義、然讀如字亦通、鼓者施行也、吴大也、廣大邦土、以傳子孫葉末、云葉末、亦如子孫萬世之語也、

董武鐘別器、據古、

末字空首布、古泉匯、按一在榦顛、指事之義殊顯矣、

卜辭、𣎳字所从、

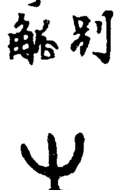
朱

害敦、桒朱𦍒玄衣、𡆥堂·按說文、朱赤心木、松柏屬、从木、一在其中、一者指事也、作●亦同、此二文可證矣、此字經傳無用本義者、皆用轉義、此銘義亦然、段氏云、朱本木名、引伸段借為純赤之字、愚謂朱非赤色木之名、謂木心之赤也、轉為丹朱義、又染色曰絑、字亦从糸、又真珠从玉、並皆為後出字、又證物理、凡樹木根柢老堅者、其心多朱色、根株之株、亦當朱字耳、大荒西經、有樹、赤皮朱幹青葉、名曰朱木、此為轉義、朱駿聲云、別義、海外南經、狄山爰有離朱、注木名、見莊子、今圖作赤鳥、段借為邾、春秋邾庶其古今人表作朱、又為錭、莊子庚桑楚、人謂我朱愚、朱愚亦疊韵連語、左襄四傳、朱儒是使、字亦作侏、廣雅釋詁、侏儒短也、又雙聲連語、孟子注、離婁即離朱也、按慎子作離珠、周禮鞮鞻氏注、四夷之樂、西方曰朱離、亦作侏𠍲、作兜離、作株離、此說精詳可從矣、

頌鼎、赤市朱黄、唐風

同上別器、奇觚

頌敦、據古、

文考鼎拓本

師兌敦、朱虢弘𩏂、唐風·按別器無朱虢二字、脫文也、

番生敦、朱虢𩏂、陶齋

𡩋盤、朱黄據古如此、

別體

婦甲卣、朱子孫、朱刻薛氏如此、按萬曆博古亦同、唯阮刻薛氏作朿誤也、又如嘯堂本、上形少誤耳、

同上嘯堂

吴彝、朱號之朱、張氏本、

同上別范奇觚

尊文拓本

何敦、朱市嘯堂、

彔白戎敦、朱鞹之朱、拓本

師酉敦、赤市朱黄、據古、

又師酉敦、拓本、

魯昜幣背文、十二朱、古泉匯、

朱字空首布、古泉匯、

朱字布拓本

貝形錢、所謂蟻鼻錢也、並見錢匯・按文曰圣朱、葢亦銖字省文、而上文圣即圣、而圣銖、義未詳矣、

同上、同文、金索、

誅字所从

又何敦、朱市續攷古、

彔白戎敦、余錫女鬯鬯一卣、金車、桒冟、較、桒弘、朱號、㪅、虎冟、㝑裏、金甬畫𩋧、金尼畫轉馬三匹、鋚勒、拓本如此・按銘朱字兩用、一作朱一作

㝑从宀、其義未識、朱氏駿聲云、朱字轉義、儀禮士冠禮注、凡染絳一入謂之縓、再入謂之赬、三入謂之纁、朱則四入歟、詩七月、我朱孔陽、傳朱深纁也、禮記月令疏、色淺曰赤、深曰朱、按淺于絳而深于纁曰朱、此攷為是、纁朱相近、故他器又多云虎冟纁裏可證、而此等義皆不可从宀也、要木心之色、此謂之朱、而染色則當偁絑、說文絑訓純赤也是也、但禮記郊特牲曰繡黼丹朱中衣、亦與銘意同、丹本取于礦穴、朱字从穴、或泥丹字而然乎、廣韵集韵有硃字、音朱訓丹砂也、亦朱字異文、猶㝑从穴並古俗字也、又朱字、段借雙聲連語者、周禮鞮鞻氏注、四夷之樂、西方曰朱離、字亦作侏儒、葢依義為字形、古今文字變易、往往如此耳、後得奇觚室吉金文述、其說曰、㝑以上文朱字較之、知此決非朱也、按敔敦寅簋皆云、虎冟熏裏、熏即纁省、攷考工記鍾氏染羽、以朱湛丹秫三月而熾之、淳而漬之、三入為纁、注染纁三者、三入而成、爾雅郭注、纁絳也、儀禮士冠禮、纁裳、注以朱為四入、疏引毛傳朱深纁也、知朱深於纁矣、此从內非穴、乃內之變而涉於穴者、古文變體有如此者、此字葢从內、从朱、內即內、古文內入通用、是合入朱二字會意、纁三入朱四入、必由纁而入、故入朱者必纁、然則㝑即纁之古文矣、此攷牽曲迂遠甚非、全

果 惈同

文、銘中、同字異體者、如顯顯皇皇、號虢並用、皆與朱㝑並用同例矣、

古匋文、顆字所从、按說文、果木實也、从木、田象果形、在木之上、此〇即田之省、猶卣作𠙶、又作〇也、又丫為木省、此又與某古文作槑、造意相似、彼作雙形者、以表其小而多之意也、又庚字古文作𣈄、作𢈀・以象萬物有實也、實亦象木實也、此與果字、繇𦯀有異、而造意即同矣、果字轉義、廣雅釋詁一、果信也、論語、行必果、𨻼協曰成也、猶鳥字字訓信也、又段借為敢、晉語、其身果而辭順、注謂敢行其志也、字亦作惈、見爾雅、

敤字所从、

杈

古刀布文、古泉匯・按未字从木而或作朩、此所以作木也、

此為補篆、詳見叉下、按說文、杈枝也、从木叉聲、叉固為意、古字省文段借之例、唯當以叉為之、段氏云、廣韵曰、方言云、江東言樹枝為桠枝也、枝如手指相錯之形、故从叉、朱駿聲云叉亦意、按此字後出、亦即叉之轉義、二家皆是、桠亦枒與杈通、又按、此字古有二形、一即下文是也、或元自別字、未可知矣、

枝 別體

己𠂇爵、嘯堂・按𧀼字訓刺也、周禮鼈人、以時𧀼魚鼈龜蜃、注謂以杈刺泥中搏取之、其古文作𣏟、即知此文作𣎴、即其杈象形也、樹枝岐出交錯、其叉形、亦當如此、然此文象其具、亦自有小異、或為轉出異文、

同上、朱刻薛氏

同上、博古、

敧字所从、按說文、枝木別生條也、从木支聲、轉義易繫辭傳、其辭枝、又荀子解蔽、心枝則無知、注旁引如樹枝也、又段借為跂、莊子駢拇、枝指、注謂指有岐也、又為榰、莊子齊物論、師曠之枝策也、司馬注拄也、史記項羽紀、莫敢枝梧、瓚曰、小柱為枝、又為肢、孟子、為長者折枝、注案摩折骨節解罷枝也、葢木曰枝、竹曰支、枝亦支字後出文也、後又作跂、又作岐、漸為分別耳、

郊字所从、即枝省、

條

條叔黑匜匜、古籀補、吴云、古條字・按又有鑄叔黑𢀛、又有像叔黑姬、皆同名異姓也、說文、條小枝也、从木攸聲、爾雅、桑柳醜條、詩汝墳、伐其條枚、傳枝曰條、此為本義、轉為詩椒聊、遠條且、傳長也、漢書地理志、中繇木條、注條條暢也、春秋考異郵、條者達生也、素問五常政大論、其令條舒、注直也理也、後

朴　枚

漢章帝紀、吏人條書相告、注事條也之類、段借為楸、詩終南有條有梅、傳梧也、又為柚、爾雅、柚條、注似橙實酢、本文、以借字釋正字也、由此固通用、字亦變作樤、再从木𧥾矣、又為脩、詩七月、蠶月條桑、箋落采其葉也、又為滌、周禮條狼氏、注除也、又為條、周禮巾車、條纓五就、注讀為條、又重言形況字、爾雅、條條智也、廣雅、條條亂也、又單詞形況字、詩中谷有蓷、條其歗矣、傳條條然歗也、蓋皆攸攸舒長不盡之義也、以上從朱駿聲所云、

依卜部及本部、為此篆形、按說文、朴木皮也、从木卜聲、古字省文段借之例、唯當以卜為之、朱駿聲云與樸樸皆別、漢書司馬相如傳亭柰厚朴、轉義、考工記、欲其樸屬而微至、注猶附著堅固皃也、以樸為之、又廣雅釋詁、朴離也、按木皮即柿未削、則為柿附即削則為柀離、義相因也、段借為卧、廣雅釋詁、朴猝也、急疾之意、又為樸、廣雅釋詁朴大也、楚辭天問、焉得夫朴牛、懷沙、材樸委積兮、荀子性惡生而離其朴、注質也、

枚家乍父戊王障彝卣、唐風拓本・按攴即攴、古文卜字、左右不拘也、說文、枚榦也、可為杖、从木从攴、又爾雅、枚條也、釋名、竹曰个木曰枚、轉

栞　別體　栞同

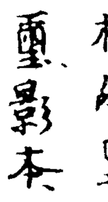
義左襄十八傳、以枚數闔注馬檛也、又昭十二傳、南蒯枚筮之、疏今人數物云一枚兩枚、枚枚是籌之名也、又周禮銜枚氏、注銜枚止言語囂讙也、枚狀如箸、橫銜之、

同上、鬱華・按同笵也、唯拓手異則有小異、不免如此之差也、

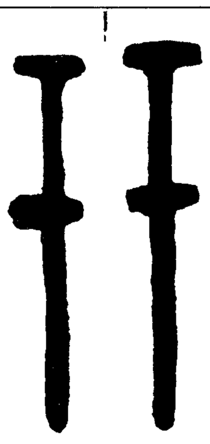
枚般𡔵、重影本、

蔑枚鉌、影本、

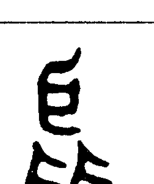

兕觥文績攷古・按从二攴、攴皆左文、从二木者、二之者、蓋亦籀文增緐之一例耳、

幵字所从、按說文、栞槎識也、从木、𢎘闕、夏書曰、隨山栞木、讀若刊、栞篆文从幵、蓋幵𢎘同字、許氏闕如者、其意不可識也、槎者衺斫也、衺斫木而立為表識者、謂之栞也、猶弋訓橜也、其形、象析木衺銳者、以丿象物挂之形也、唯弋為單植、栞者對植連植、故以𢎘為形、幵而下作从、猶弋从丿為意、植之而固其底也、𢎘幵實同、因謂幵栞元同字、禹貢、隨山栞木、史記夏本紀、作行山表木、行道往往植栞木而為指導也、天以象其形、或省作干、而其物形式有度、聯行必然、故二形相對、二形相對而其上平均、故又為上平義、幵栞一義轉通、即古今字也、或借刊為之、聲通、

槀　栠　枖　槇

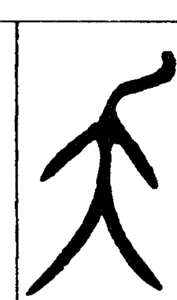
𣡌為集形、詳于當下、按說文、槀木葉搖白也、从木聶聲、依𣡌字例、古文唯當借聶為之、朱氏駿聲云、爾雅釋木、楓欇欇、說文楓篆說解、厚葉弱枝善搖、一名欇、按木葉面青背白、為風所攝、則獵獵然反露、謂之欇也、楓尤善搖、故猶得欇名、云云、楓名欇狀、

𡔛鼎・按說文、栠弱皃、从木任聲、詩巧言、荏染柔木、借荏為之也、古亦借任為之、爾雅釋詁、任佞也、即弱皃之轉義、論語、色厲而內荏、孔注柔也、皇疏、柔佞也、亦借荏為之、是也、

古匋文、口𡈼有左窯丞一、拓本・按省文也、

夭鼎・按說文、枖木少盛皃、从木夭聲、詩曰桃之枖枖、毛詩作夭夭、傳其少壯也、此古字夭枖通用之證、

𡸁字所从、按說文槇木頂也、从木眞聲、一曰仆木也、段氏云人頂曰顛、木頂曰槇、今顛行而槇廢矣、又云、人仆曰顛、木仆曰顛、顛行而槇廢矣、頂在上而仆於地、故仍謂之顛槇也、大雅、人亦有言、顛沛之揭、枝葉未有害、本實先撥、此以木為喻、故毛曰、顛仆沛跋、揭見根皃、是毛詩之顛、槇之假借也、般

梃　驫　標

庚、若顛木之有由蘖、義亦同、考工記稹理、亦或假稹、此說極精、古字省文段借之例、唯當以眞為顛、又為槇矣、

毛公鼎・按說文、梃一枚也、从木廷聲、朱駿聲云、按竹曰竿、艸曰莛、木曰梃、小爾雅廣服、杖謂之梃、呂覽注、矛也、按矛柄也、轉義、禮記曲禮、鮮魚曰脡祭、注直也、儀禮士虞禮記、脯四脡、注古文脡為梃、然則梃亦實壬字轉義耳、依全文段借例、當用廷用壬為之矣、

驫為集形、詳見驫下、按說文驫眾盛也、从木驫聲、逸周書曰、驫疑沮事、蓋眾馬走為驫、知馬驫為森樹盛茂有向背相追之狀、轉為多義也、逸周書云云、从段本、段云、各本脫驫字、今依玉篇補、周書文酌解、七事三聚疑沮事、聚古讀如驟、與驫音近、驫疑沮事、猶云蓄疑敗謀也、各本此下有闕字非、

古幣文、按說文、標木杪末也、从木𤐫聲、管子霸言、大本而小標、注末也、蓋標末輕𤐫、古字省文段借之例、唯當以𤐫為之、然愚謂杪下曰木標末也从木少聲、少𤐫古音同部、杪標當古今字、初借𤐫為杪、後加木作標、不然杪是同杓與標通、朱駿聲云、轉義、淮南本經、標枺欂櫨、注標枺柱類、西京賦、鳳騫翥于甍標、

字亦作嫖、江賦、揁雲冠其嫖、注、山巔也、亦以飄為之、作飄、史記太史公自序、閒不容翩忽、段借為幖、廣雅、幖書也、江賦注、猶表識也、後漢黨錮傳、幖榜、注、猶相偁揚、

杪

齊矦鎛、按古文段借字、省形存聲、殆為恒例、杪字亦當借少為之、說文、杪木標末也、从木少聲、後人用梢、蓋杪梢皆朴字、說見朴下、

朵

遹𣫚盨、攈古・按、舊釋作耒、然耒說文从木从丯、而耤字鐘鼎文作䎈、知耒古文作𠃌耳、與此自別、因謂此當朵字古文、說文朵樹木𠂹朵朵皃、也、从木象形、與采同意、象形者作⺈或作⺈、而與樹枝𠂹皃不合、如此篆、上作⺈與𠂹字似而自異、此為𠂹朵朵皃也、又䅳字訓禾𠂹義、此銘疑遹與䅳通、䅳朵為語、其義可通、而銘義人名也、

諲字或作𧩙、所从亦如此、當與上文互證耳、

骨版文、𣎳戚于毋庚、唐風・此版上段曰、子見毋𠂆、文法自同、因謂金文朵字作𣎳、此篆亦當與𣎳同字、文義似為人名者、姑附于此、

娱字所从、上作𠂊、與⺈同意、即小篆出于此、

根

散氏盤、自根木道、𠂇至于井邑、積古・按阮氏釋作槁、萃編云、槁字高父簋高作𩫖、孔云、石鼓碧落、高並作𩫖、樊云稷誤、三說皆非、彼作𩫖者為良字、作𩫖者為䫻字、此明作𣘗、即根字尤顯然、說文、根高木也、从木良聲、俗亦作榔非、

同上、別范奇觚拓本、劉亦云舊釋槁非、字即从良、季良父盉作𩫖、叉季良父壺作𩫖可證、

櫚

石鼓文、按說文、櫚大木皃、从木閒聲、古字省文段借之例、唯當以閒為之、經傳多以簡為之、而概訓大也、本義之轉耳、朱駿聲云、簡段借為櫚、爾雅、簡大也、又簡簡大也、書盤庚、予其懋簡相爾、詩執競、降福簡簡、論語、吾黨之小子狂簡、皇疏大也、孟子同、可也簡、皇疏謂疏大無細行也、按大與約正相反、大故須裁、大故欲同人道于牛馬也、與狂相因、與猖迥別、大戴文王官人、智氣簡備、注通也、皆是也、

段借

同作𧈡中𣪊、按古閑櫚通用、詩殷武、旅楹有閑、韓詩章句大也、朱氏云、謂閑然大也、𣪊曰借為櫚、可謂得解矣、古字省文、當借閒為之矣、

杇

此篆集形、詳于亏下、按說文、杇木根也、从木亏聲、春秋傳曰、歲在玄杇、玄杇虛也、愚謂鍇作木皃、似是、若訓木根義、當與根株字次出也、古字省文段借之例、唯當以亏為之、朱駿聲云、段借為虛、虛杇一聲之轉、爾雅、玄杇虛也、左襄廿八傳、歲在星紀而淫于玄杇、玄杇虛中也、杇秏名也、按秏者稻屬也、水經注云、燕人謂無為秏、是皆因聲展轉相借、虛之為空者、轉義也、虛之為杇、杇之為秏、秏之為無者、段借也、又單辭形況字、莊子逍遙游、非不杇然大也、

柖

克鐘、按說文、柖樹搖皃、从木召聲、多以招為之、蓋謂招搖、即招搖轉出異文、而曡韻連語、義主于音、古字省文、唯當以召遙為之矣、禮記曲禮、招搖在上、又甘泉賦、徘徊招搖、注、猶彷徨也、漢書禮樂志、體招搖若永望、注、申動之皃、皆招搖之舊文也、

榣

此篆集形、詳于䍃下、按說文、榣樹動也、从木䍃聲、蓋从搖省也、古字省文、當用䍃為之、榣亦與櫾通、見西山經、注、榣木大木也、

樛

𠢐字所从、按說文、樛下句曰樛、从木翏聲、爾雅釋木、下句曰朻、釋大本又作樛、詩樛木、南有樛木、傳、木下曲曰樛、韓詩作朻、然則釋木一本作朻、與韓詩作朻、並借朻為樛也、而朱氏駿聲云、按朻即正字、樛是或體、元為同字、亦非無理、然以字性推究之、許氏朻樛兩字解說、互相倒顛也、朻从丩有句曲義、釋木韓詩為正、而樛為高木、故从翏聲、翏者鳥之高飛也、从翏、形聲兼會意、樛亦與糾通用、見儀禮喪服傳、猶樛朻通用、

朻

依格斜二字、為此篆形、按說文、朻高木也、从木丩聲、與𠹌字訓高聲同意、又爾雅釋木、下句曰朻、此段借為樛字也、然愚謂許氏朻樛二字說解互相代、說見上注、而古字省文段借之例、唯當以丩為朻、又當以翏為樛而已、

桂

𦣞媟𨑢、影本・按此从𡳾从丿、丿即衺曲形、此当即桂字無疑矣、說文、桂衺曲也、从木㞷聲、蓋㞷為艸木妄生者、妄生則易桂曲、字義主于艸木、妄从木為義、然如論語、擧直錯諸枉、凡言事物屈曲為枉者、其字如此作可矣、丿亦指事也、元當屬㞷部矣、

事𡳾𨑢

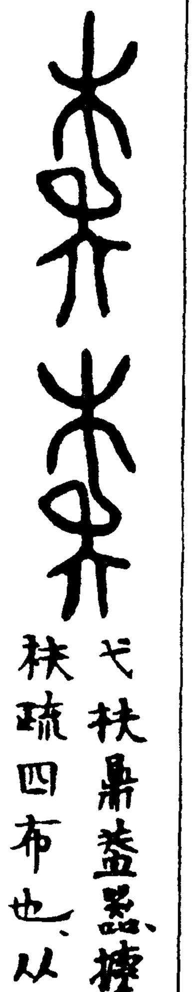
吉金齋、

橈

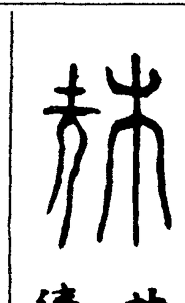
堯為集形、詳見堯下、按說文、橈曲木、从木堯聲、易大過、棟橈、考工記矢人、橈之以視其鴻殺之稱也、本字本義、朱駿聲云、轉義、小爾雅廣器、楫

扶

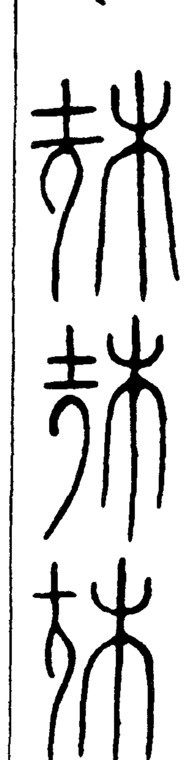
謂之橈、淮南主術、夫七尺之橈而制船之左右者、以水為資、注刺船棹也、或曰借為掉亦通、又左成二傳、師徒橈敗、注曲也、荀子富國、詘要橈膕、注曲也、

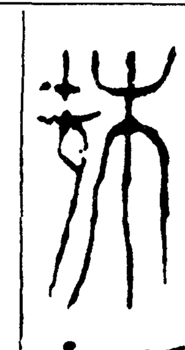
弋扶鼎盖器．據古．按積古同、元偁戈扶鼎非、說文枎扶疏四布也、从木夫聲、此篆上形下聲亦同、而木夫之一筆絲聯、即是古亦有艸書之證、詳見學古發凡、朱駿聲云、按漢書司馬相如傳垂條扶疏作扶、詩山有扶蘇作扶蘇、皆曡韵連語、此字後出、蓋亦周時已有之、

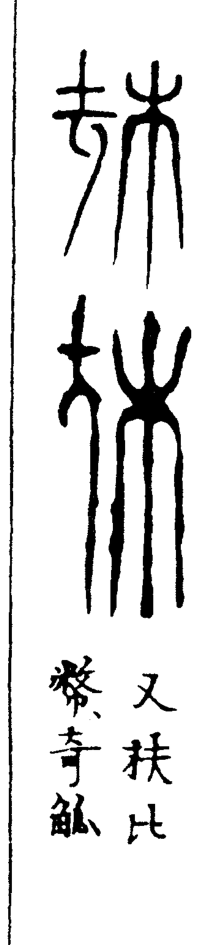
扶比貨 續錢匯、

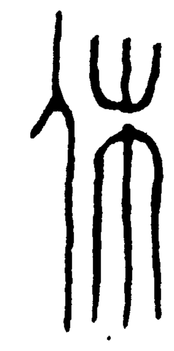
又扶比幣 古泉匯

同上、奇觚拓本、劉云近人釋殊布、其失太遠、吾以扶字、細審从土从古文奇字人、說文堯古文作秇、此當是[illegible]乃橈字也、・按亦一說也、然不如釋扶之妥當、

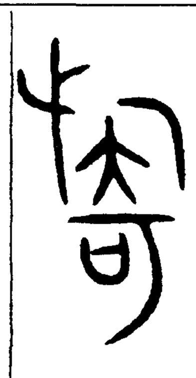

又扶比幣、奇觚

又扶比布幣、拓本、按字形明為休、然於義為扶字、要大字夫字皆人也、故以人為夫、亦省略文耳、

檹

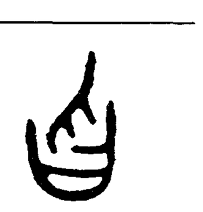
按古文叚借字省形存聲通例也、檹字亦當用猗為之、說文、檹木猗施也、从木猗聲、然猗下曰旗猗施也、旖檹元同字也、以檹字例推之、亦當有椸字也、無旎、即知最初古文、當以猗施為檹施、是恒例耳、

朴

依盂鼎小字敀氏盤根字為形如此、按說文、朴相高也、从木小聲、段氏等改為相也、云、玉篇曰、朴木忽高也、以相字之解解之、是朴訓相也、朴者言其杪末之高、此說為是、說文、又有杪字作杪曰、木標末也、从木少聲、通俗文樹鋒曰杪、方言細枝謂之杪、漢書司馬相如傳偃蹇杪顛、注枝上顛也、古文小少通用、樹鋒頂顛、與木末忽高、亦一義之轉耳、朴杪必當同字、朴為正形、而杪即變形也、又有梢字、作梢訓梢木也、从木肖聲、爾雅梢梢擢、注謂木無枝柯梢擢長而殺者、蓋此注非是、梢木者、亦高標峭然之意、後人用為木末之偁、即與古義相合、梢亦為朴字異文無疑、方言肖小也、可知古小肖通用、故朴亦作梢、疑从肖聲者出于籀文增緐、

榴

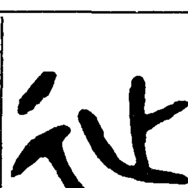
畱鼎 按說文、榴高皃也、从木畱聲、段氏改作田高皃云、各本無田字、今按玉篇、朴下云畱高者、正用榴之解也、倏畱字今作忽、許作田ゝ高者、忽忽然而高、如桑穀一暮大拱、西京賦、神山崔巍、倏從背見之類、古字省文叚借之例、唯當以畱為之、又按、兀有高義、兀畱音近、此畱或兀叚借字、孟子檮杌字、許氏不收、蓋當以杌為之、其實杌為榴古文、榴其或體、存疑云、

槮

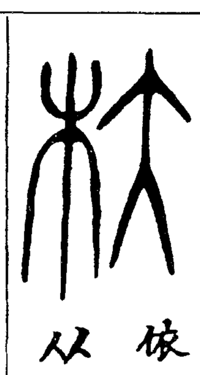
長槮壐、趙氏印揖、・按曑即參省變、說文、槮木長皃、从木參聲、此文曰長槮、蓋為人名、本義謂木長短參差也、說文引詩、槮差荇菜、毛詩作參ゝ、槮古今字、艸木轉通耳、朱駿聲云、叚借為罧、小爾雅廣獸、橬槮也、積柴水中而魚舍焉、林參古音同部

梴

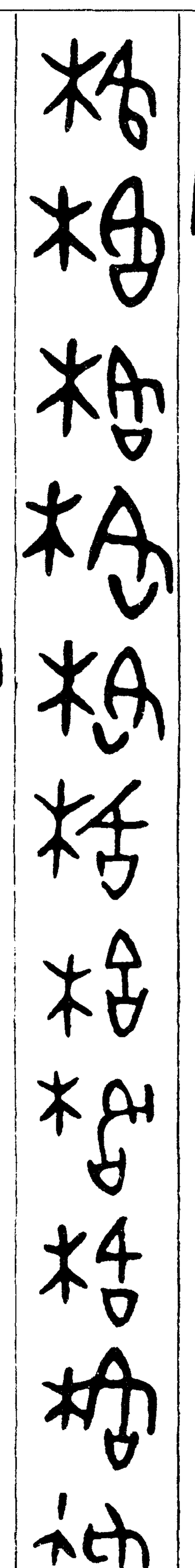
㡯父鼎、按說文、梴木長皃、从木延聲、詩殷武、松桷有梴、傳長皃、白帖引作挻、御覽引作延、古唯當以延為之、但金文延延同用、梴亦當作延也、又埏从土、土者木實丰之譌形、後出俗字、司馬相如封禪書、上暢九垓、下泝八埏、亦延長義之轉耳、段氏注云、說文此條引詩曰、松桷有梴、見商頌、毛云長皃、按此篆疑後人所增、毛詩本從手作挻、不从木也、音義曰、有挻、丑連反、又力饘反、長皃、柔挻物同耳、字音韃俗作埏、又道德音義曰、挻始然反、河上云、和也、聲類云、柔也、字林云長也、丑連反、一曰柔挻、方言云、取也、玉裁謂挻埴字俗作埏、古作挻、柔也、陸氏於商頌云挻長皃、又云柔挻物同、謂柔挻與長皃無二字也、於老子挻埴云和也、柔也、而又引字林云長也、謂長與柔挻無二字也、陸氏毛詩本从手作挻明甚、今本音義作木旁延非也、五經文字木部有梴云、見詩頌、蓋所據已為誤本矣、故曰梴篆淺人以誤本毛詩羼入者也、手部云、挻長也、此正用商頌傳也、此說明而治說文者可刪此篆矣、此論或是、要長也、和柔也、亦為延轉義可矣、

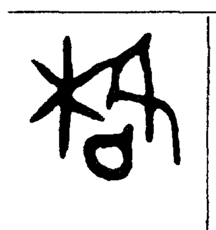
杕

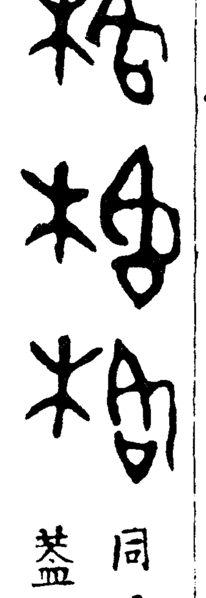
依者后尊大字古布幣扶字為形如此、說文、杕樹特生皃、从木大聲、詩有杕之杜、別義、淮南說林注、杕舟尾也、

格

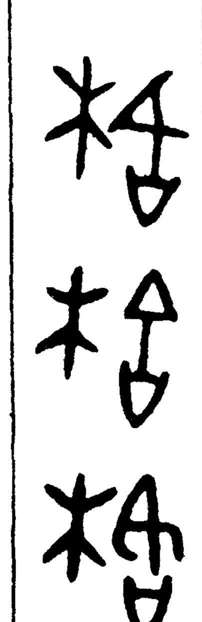
格白敦、據古引數器、

同上、又別一範也、要元當有八器、蓋與器銘十又六也、按說文、格

木長皃、从木各聲、木能長者其枝伸展、分異別各、故枝與枝、又枝格相當、故轉為扞格義也、說文手部收挌字云、枝挌也、从手各聲、固當格字異文耳、上林賦、夭蟜枝格、正作格、朱駿聲云、轉義、廣雅釋室、落杝也、按今謂之籬笆、蒼頡篇、格、椸、架也、又史記酷吏傳、置伯格長、徐廣曰、古村落字亦作格、又方言、絡謂之格、按絡絲具吾蘇謂之籰頭、以上三義、皆枝格相交之意、字亦作落、又孟子、惟大人為能格君心之非、注正也、禮記學記、則扞格而不勝、公羊莊三十一傳注、諸侯交格而戰者疏猶拒也、叚借為愙、論語、有恥且格、集解、正也、非、又為度、蒼頡篇、格、量度也、按大學、格物、淮南兵略、射儀度不得、則格的不中、注格、射之椹質也、後漢傳燮傳注、格猶標準也、家語五儀、口不吐訓格之言、又為挌、周書武儀、窮寇不格、注鬥也、淮南覽冥、身枕格而死、注格、楚也、字亦作𢧵、又為客、後漢鍾離意傳注、格、拘執也、又呂覽過理、肉圃為格、注格以銅為之、布火其下、以人置上、人爛墮火而死、字亦作烙、又為笮、周書作雒、復格藻梲、孔晁注、復格、累芝栭也、按即廣雅、楁謂之笮、欂櫨也、又為閣、小爾雅、格止也、漢書淮南王安傳、格明詔、注謂被閣不行之、又為徦、字亦作佫、爾雅、格至也、又陞也、又來也、方言、狢至也、又登也、書堯典、格于上下、詩抑、神

之格思、傳至也、書舜典、格汝舜、詩楚茨、神保是格、傳來也、書呂刑、庶有格命、鄭注登也、又託名幖識字、爾雅、太歲在寅曰攝提格、淮南天文注、格起也、言萬物承陽而起也、又重言形況字、爾雅、格格、舉也、此說至詳、然其訓至也訓登也者、狢為本字、或从辵作逄、許氏偶遺之耳、今收于彳部中、又此敦銘云、格白、阮元曰、按左昭元年傳、金天氏有裔子、曰昧生允格臺駘、此格伯、或即允格之後、然此亦叚借、託名幖識之例耳、

格伯簋 拓本

補 又格白敦、據古、古籀補、偁格伯作晉姬敦、

段借

龍敦、今余惟𬃏就乃令、令女眔曰、𨨏正對各、从𤔲王家外內、毋敢又不婚、𤔲百工出入姜氏、云云、朱剢薛氏、・按舊釋𨨏正作𨒫足、非、𨨏正與毛公鼎𨨏𤔲公族、𢿋敦𨨏𤔲我東扁西扁之𨨏同意、修治之義也、各即格字省文、庾信小園賦、樹草混淆、枝格相交、又呂覽審時、本大而莖葉格對、注等也、廣雅釋三、對治也、又孟子、惟大人為能格君心之非、注正也、由是觀之、銘云𨨏正對格、文義至順、即經營整齊之謂也、又凡𤔲字、即理字、婚亦㤵字、或借惛為之同、

槸 𣡌同

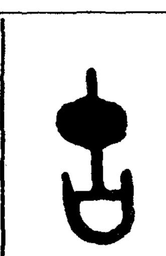

銘勳鐘、以昭格孝享、孝古・按舊釋如此、此亦實零䨣通用者也、然零格亦當相通、

南宮中鼎、按元用為埶、蓋亦埶異文、然字从木明晳、或亦為槸省文、而埶槸兩字、固當通用、說文、槸、木相摩也、从木埶聲、或作𣡌、蓋从蓺、藝、埶亦同、說見埶下、字亦作槷、叚借為臬、小爾雅廣器、中止者謂之槷、槷方六寸是也、

枯

孟鼎、按全文故辜皆借古為之、同聲通用、省形存聲、殆為恆例、枯亦當借古為之、說文、枯、槀也、从木古聲、轉義為枯燥、而字亦作𣏴、廣雅釋詁二、𣏴乾也是也、實借胡為枯、要枯之言古也、古故枯槀也、木曰枯、人曰殆相同、易大過、枯楊生稊、本義、轉為荀子勸學、淵生珠而崖不枯、注燥也、周禮司書注、童枯則不稅、疏川澤無水曰枯、又呂覽異用、澤及枯骨、或與殆字近、朱駿聲云、叚借為楛、說文夏書曰、唯箘輅枯、木名也、又為殆、荀子正論、斬斷枯磔、注棄市暴尸也、別義、周禮壺涿氏、牡橭、注山榆也

別體

冢乍乙公卣・按銘元為地名、音義無徵、然他器同文者、冢唯作㠯、然此冢亦古聲明矣、因謂古匋古璽文固字作囼、枯亦與此同、

圉即說文古字古文作𦦙是也、此實借固為古者耳、然𣏴字亦似可為枯字古異文、而从木、明是一種象形、與𣏴字亦同意也、从甘作𣗼亦同、詳見古下、

槀

骨版文、口貞、今日既、祠日王其槀、書契菁華・按說文、槀、木枯也、从木高聲、易說卦傳、離為科上槀、上聲下形、與左形右聲同、如此𣗼增一木、以三木為四木、即衆木皆枯意也、要𣗼為二林也、又轉謂艸、孟子、則苗槀矣、又轉為凡枯乾義、朱駿聲云、槀而潤之、亦曰槀、猶勞而慰之、亦曰勞、周禮小行人、則令槀禬之、俗字作犒作𩟂、左僖廿六傳、使展喜犒師、淮南氾論、犒以十二牛、注共其枯槀斥彰長田君碑、曳見勞𩟂、又荀子禮論、啗以槀骨、注貝也、又考工輪人注、揉謂以火槀之、莊子列禦寇、槀項黃馘、注羸瘦皃、又魯語、稭魚鱉以為夏槀、注乾也、由禮槀魚曰商祭、並皆一義之轉耳、又或與槀通、

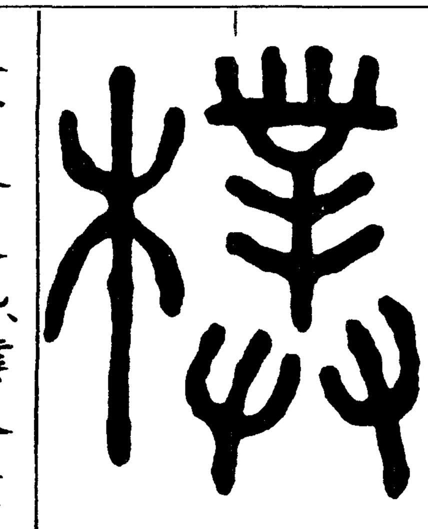
補 朽

中丂父壺、按說文、歺或作朽、非、人曰歺、木曰朽、固當分別、猶人曰殆木曰枯、許若欲合歺朽為一字、殆枯亦當合為一字、不然者自為例而相背也、

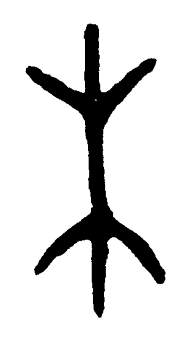
論語曰、朽木不可彫也、此為字本義、朽下當云枯也、从木丂聲、古字省文、當以丂為之耳、

樸

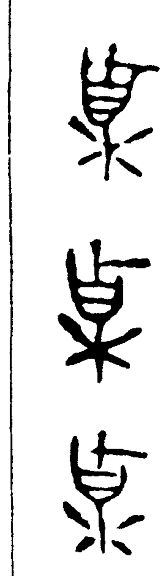
石鼓文𣿅石、及閣本、文云 吾歐其樸、金石聚云、上文曰吾歐其[illegible]、恐當是特字、說文特、特牛也、小徐作朴特牛父也、楚詞天問、馬得夫朴牛、王逸云大也、玉篇廣韵俱作㯷、下文有吾歐其樸句、朱竹垞云、樸雖从木、疑古與僕通、據當即朴字、說文朴木皮也、樸木素也、古朴樸通用、漢書、以敦朴為天下先可證、若據楚詞作牛訓、則兩歐其文義顯然、並可無疑於樸之从木矣・按說文、樸木素也、从木菐聲、與樸形聲相似而義迥別、朱駿聲云、書梓材既勤樸斲馬注未成器也、老子、樸散則為器轉義、東京賦注、樸質也、老子、敦兮其若樸、家語王言、民敦而俗樸、荀子臣道、若馭樸馬、注未調習之馬、又秦策、鄭人謂玉未理者璞、字亦作璞、孔耽碑、蹈仁義兮履卦純、字又作卦、皆木素引申之義、叚借為朴、考工記、欲其樸屬而微至、注猶附著堅固皃也、按如木皮之附木、又為樸、爾雅釋木、樸枹者、注叢生者為枹、枹者苞也、

叚借

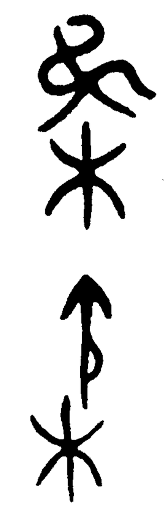
木爵、按古木樸通用、論語、剛毅木訥、王注質樸也、又漢書周勃傳、勃為人木強敦厚、范氏亦有所承可知矣、

楨

古匋器文劉本・按从木明晳、又卣疑貞之省、此楨字也、說文、楨剛木也、从木貞聲、上郡有楨林縣、蓋楨之言貞也、其木性質堅貞也、固當用為材也、故樸楨次出、又剛堅與柔和相對矣、

柔

並从矛木二字為形、按說文、柔木曲直也、从木矛聲、詩小弁、荏染柔木、此為本義、轉為爾雅釋詁、柔安也、書舜典、柔遠能邇、廣雅釋詁、柔弱也、說苑敬慎篇、柔弱者生之徒也、又書皋陶謨、柔而立、鄭注、性行和柔、又易襍卦、乾剛坤柔、字又作渘、魏元丕碑、既膺渘德、叚借義字亦作騥、爾雅釋畜、青驪繁、鬣騥、釋文本作柔、

𣝂

庚贏卣、錫貝十朋又丹一𣝂、兩罍軒・按古籀補引庚贏卣文是也、詳見贏下、說文、𣝂判也、从木㡿聲、朱氏駿聲云、土裂曰㡿、木判曰𣝂、是、或叚借為橐、說文𣝂下引易重門擊𣝂是也、而如銘意、借𣝂為橐、橐字、亦與借𣝂為橐同、均皆古音同部通用也、

散氏盤、陟芠登于厂𣶒、表厝𣝂、𡘇陵剛𣝂、又曰陟州剛、登𣝂降棫、奇觚拓本、按此為地名也、

同上、別范、又依拓本轉印者摹入、此與積古攈古皆同范、肥瘦異者、拓手不同而然已、

朸

骨版文、按說文、朸木之理也、从木力聲、蓋在人曰力、在木曰朸、又在地曰阞、在水石曰泐、並皆音義相近、但古字省文、叚借之例、當皆以力為之、朱駿聲云、韓詩斯干、如矢斯朸、傳隅也、按直也、叚借託名幖識字、說文、平原有朸縣、漢志音力、

材

旂鼎・按說文、材木梃也、从木才聲、古文多借才為之、詩駉、思馬斯才、傳才多材也、孟子、才也養不才、注謂人之有俊才者、皆材義之引伸也、

復材璽、影本・按古以才兼材、上注已云、然此璽篆法純古、即知有周、固有材字矣、

叚借

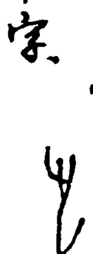

和子敦、按古財材亦通、禮記禮器、設于地財疏物也、魏都賦、財以工化、注與材通之類是也、朱駿聲說、

柴

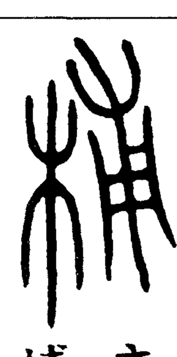

龜版文、貞𦥑牛于朱、聽父・按此柴字省文也、說文、柴小木散材也、从木此聲、假借為祡、虞書、柴望秩于山川、說文祡燒柴焚燎以祭天神也、从示此聲、實當从柴省聲兼會意也、古文作禬从隋省聲、然祡元當柴字異文、从示以神之也、說文引虞書至於岱宗祡、馬注祭時積柴加牲其上而燔之、此文曰、𦥑牛于柴、即指此事也、

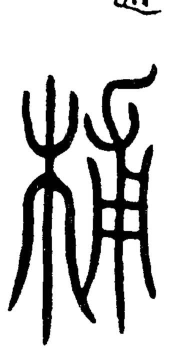

同上、平子丙隹柴、拓本・按卜詞省木為卜、例又見校字、此作𠤎亦木省文也、故今定為柴字、

槫

齊侯鎛、嘯堂・按无用為輔、然字明从木、即知槫字省文也、說文、槫桑神木也、日所生、从木尃聲、離騷作扶桑、借扶為之、古音夫甫同部通用、

齊侯鐘、嘯堂、

亦古匋文、下篆左文有缺、元當作𣕟、

杲

此篆叁東字為形也、按說文、杲明也、从日在木上、詩伯兮、杲杲出日、毛傳杲杲然日復出矣、然是元重言形況字、而其會意尤顯明者、杲杳當轉注耳、說文杲讀若稾、

杳

此篆、参東字為形也、按説文、杳冥也从日在木下、疑與杲東皆轉注字、段氏云、冥窈也、莫為日且冥、杳則全冥矣、由莫而行地下而至槫桑之下也、引伸為凡不見之偁、

古籀篇卷八十四終

古籀篇卷八十五

東京　高田忠周　纂述

第二十三部　第五之十八中

栽

歐敦、東栽内外、嘯堂、劉心源云、東栽叚借為董栽、亦取同聲、董栽謂督正栽制之、・按説文、栽築牆長版也、从木𢦏聲、春秋傳曰、楚圍蔡、里而栽、即哀元年傳、注設版築也是也、段云、古築牆、先引繩營其廣輪方制之正、詩曰、俾立室家、其繩則直、是也、繩直則豎楨榦、題曰楨、植於兩頭之長杙也、旁曰榦、植於兩邊之長杙也、植之謂之栽、栽之言立也、而後横施版於兩邊榦内、以繩束榦實土、用築築之、一版竣、則層絫而上、詩曰、縮版以載、捄之仍仍、度之薨薨、築之登登、是也、然則栽者合楨榦與版而言、許言築牆長版為栽者、以版該楨榦也、此説詳矣、叚借為載、廣雅釋室、栽闑也、或為植為蒔、禮記中庸、故栽者培之、注猶植也、

築（𥰥同）

以本字解借字也、今人皆用此義、

同上、朱刻薛氏

同上、博古、

同上、亦皆別器拓本、

子禾子釜、古籀補、・按、説文、築擣也、从木筑聲、古文作𥰥、段氏作所已擣也、云二字今補、所用築者、謂器也、其器名築、因之人用之、亦曰築、手部曰、擣築也、是也、築者直舂之器、鄭注周禮引司馬法云、輦一斧一斤一鑿一梩一鉏、周輦加二版二築、正義曰、築者築杵也、按古文从土簹聲也、今篆體譌舛、故正、

同上、奇觚拓本如此、蓋吳氏臨摹有誤、按銘曰關人築桿戚釜、此句多叚借字、其義未詳、或讀此築、如書金縢馬注拾也、即為叔字也、又之、桿與乾通、戚與尗通、謂拾斂乾豆之釜也、又或讀本義、桿即榦、築榦義自為順、唯與釜義不相涉、姑存疑俟再攷、𢖍即孔穌耳、

榦（桿杆幹同）

子禾子釜、築桿、古籀補、吳云、桿當即榦、引許氏以為證、按説文、榦築牆耑木也、从木倝聲、朱氏駿聲云、按古築牆、先度其廣輪、乃樹楨榦、攏旋横板于兩邊榦内、以繩束榦、實土築之、一板竣、則層絫而上、五板為堵、書費誓、峙乃楨榦、馬注、楨在前、榦在兩旁、轉義、廣雅釋詁、榦本也、月令章句、大橈作甲乙、以

卷八五　二

叚借

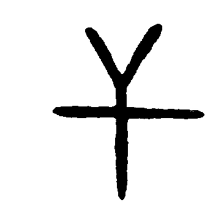
名曰謂之榦，子丑以名辰謂之枝，俗亦作榦。又禮記月令羽箭幹，考工記弓人幹者以為遠也，凡取幹之道七，柘為上，竹為下，禹貢杶榦栝柏，傳榦柘也，字亦作杆，廣雅釋木杆柘也，字又作簳作笴，儀禮鄉射禮記物長如笴，注矢幹也，此孜精詳，此篆即从木从旱聲，與廣雅作杆略同，說文稈字或體作秆，正為同例。

 同上，後見奇觚拓本如此文曰，開人粢桿戚龠開冂口。

 龜版文，杆唐風・按杆同桿，均皆古文榦字，此篆又从𣎵，當馬字省變，又从𣎵即毛字，此涉韓乾字而然乎，亦榦文之一例耳。

石鼓文翰字，羽飛通用，與𦑃翼同字亦同一例也，朱駿聲云，翰叚借為榦，爾雅釋詁翰榦也，舍人注，翰所以當牆兩邊障土者，此孜為是，爾雅本文，以正字釋借字之例。

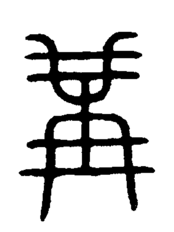

干氏盤，按古文干榦通用，爾雅釋木，檴木干木，注殭木也，朱氏駿聲云即柘，其為木死而不朽，可為凡用之榦，此干榦通用之證是也，要支干字亦枝榦也，細別，竹曰支竿，木曰枝榦，借干為榦，故榦字亦作幹，古今字也。

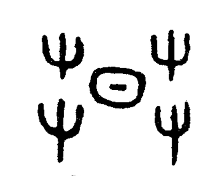
檥

 鄭義父簋，按說文，檥榦也，从木義聲，古字省文叚借之例，唯當以義為之，段氏云，釋詁曰，楨翰儀榦也，許所據爾雅作檥也，人儀曰榦，木所立表亦為榦，其義一也，史記烏江亭長檥船待，檥船者若今小船兩頭植檣為系也，義儀古今字，亦可以義為檥之證，俗亦作艤，非。

構

 多父盤，按說文，構蓋也，从木冓聲，蓋義未詳，魯靈光殿賦，觀其結構，字亦作搆，淮南本經，大搆駕興宮室，注連也，要皆冓字轉義，構疑冓字後出異文，且假令冓構別字，亦當借冓為構，省形存聲，金文叚借之恆例也，說文又曰，杜林以為椽桷字，段氏云，杜林以構為桷字，桷古音如穀，杜意構造字用冓，椽桷字用構，蓋蒼頡訓纂一篇及蒼頡故一篇中語，蓋構桷通用。

模

 父辛卣，按說文，橅法也，从木莫聲，古字省文叚借之例，唯當以莫為之，說文讀若嫫母之嫫，亦當以嫫為之，朱駿聲云，按水曰法，木曰模，土曰型，金曰鎔，竹曰笵，書大傳，續乎其猶模繡也，注模所琢文章之範，此說是矣，又按以模擬之曰摹，摹模疑轉注字也。

卷八五　三

叚借

 龜版文，卜之𢆶・按卜辭之義，亦或以為模字耶，朱駿聲云，母叚借為模，禮記內則淳熬淳母，注母讀曰模，模象也，作此象淳熬，模母雙聲也。

 陳侯因資敦，龏哉大慕[illegible]古・按銘借慕為模也。

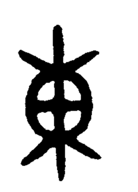
桴

 中伉父鼎，按古字浮桴皆借孚為之，桴亦當借孚為之，說文桴棟名，从木孚聲，爾雅釋宮，棟謂之桴，段借為枹，左成二年傳，右援桴而鼓是也，又為泭，論語乘桴浮於海是也，又為孚，夏小正雞桴粥，然則孚桴當互通用耳。

別體

 孚莊戊璽，印叢・按从舟从子甚顯，唯說文無艀也，愚謂子即孚省，亦借用上形為孚字形，古文間有此例，然此艀實解字，亦桴字也，廣雅桴舟也，桴借為泭，字由作艀，其後出可知也，玉篇艀艀也，艀亦俗泭字。

棟

 舀鼎，按說文，棟極也，从木東聲，屋內至中至高之處也，朱氏駿聲云，爾雅釋宮，棟謂之桴，注屋檼也，按屋大材，東西者曰棟，南北者曰梁，上下者曰楹，次棟一架前後皆曰楣，次楣一架前後皆曰庪，易大過棟隆，虞注巽為長木稱棟，儀禮鄉射禮記序則物當棟，注正中曰棟，釋名釋宮室，棟中也，居室之中也，蓋亦東字轉義耳，後人从木以分別，所謂孳乳而多之理，此例亦多矣。

極

 毛公鼎，命女亟一方，拓本孫詒讓云，此亟讀為極・按秦瓦文多有與天無亟句，亦借亟為極也，說文，極棟也，从木亟聲，莊子則陽篇有夫妻臣妾登極，司馬注，屋棟也，朱氏駿聲云，按在屋之正中至高處，至者下之極也，極者高之至也，轉義，廣雅釋言，極中也，書洪範建用皇極，詩思文莫匪爾極，傳中也，又春秋元命苞，極者藏也，按猶禮記中者藏也，周書武順，正及神人曰極，又廣雅釋詁，極高也，爾雅釋詁，極至也，詩崧高駿極于天，傳至也，易繫辭傳，易有太極，虞注，太一也，爾雅釋天，北極謂之北辰，又廣雅釋詁，極遠也，淮南墬形，九州八極，注八方之極也，又易繫辭傳，三極之道也，注三才也，馬注三統也，又詩鴇羽，曷其有

極、箋巳也、禮記大學、君子無所不用其極、注盡也、儒行、流言不極、注不問所從出也、段借為極、儀禮大射儀、朱極三、注極猶放也、所以韜指令放弦也、又為㥛、淮南精神、隨其天資、安之不極、注急也、又為亟、荀子賦、出入甚極、莫知其門、又為吃、方言十、極吃也、楚語也、此及至詳、要亟極互通用耳、唯愚謂、至極義遂為正字、

柱

古匋文、按說文、柱楹也、从木主聲、儀禮喪服傳、翦屏柱楣、注所謂梁闇、書禹貢、東至于厎柱、字亦作砫、高唐賦、狀若砥砫、蓋其義為山名、故字从石、然元謂其山狀如柱、殊不从石可矣、又轉義、廣雅釋器、柱距也、說文樘下曰、袤柱也、今字訛作拄、漢書西域傳、以道當為拄置、注支拄也、又蒼頡篇、柱枝也、是也、要作屋必先立柱、柱者衆材之主也、又依古字省文段借恒例、當借主為柱也、又見主字、

龜版文、卜家滬才□、唐風・按此从木上作㞢、疑主字省文、此為柱字、姑附之、

同上、乙卯貞乎田于柱、琴歸、

骨版文、〻唯一字、聽仌・按亦與上文同、下文亦異體耳、

龜版文、庚辰卜王□鹿、唐風、

楹

石鼓文、按說文、楹柱也、从木盈聲、春秋傳曰、丹桓宮楹、即春秋莊二十三年文、蓋古字省文、段借之例、唯當以盈為之、又詩殷武、旅楹有閑、禮記明堂位、刮楹達鄉、轉義、明堂位、殷楹鼓、注楹謂之柱、貫中上出也是也、

樘

此篆為集形、說見堂下、說文、樘袤柱也、从木堂聲、朱駿聲云、廣雅釋器、樘距也、按以足曰定、以木曰樘、字多以定為之、字亦作橕、何承天纂文、樘觸也、亦作棖、字統、棖觸也、亦作敹、廣雅釋詁四、敹揬也、蓋觸也突也、皆本義之轉也、古文唯當借堂為之耳、

段借

龜版文、按古或借定為樘、考工記弓人、維角定之、疏正也、漢書匈奴傳、遵與相牚距、注謂支柱也之類是也、字變作牚耳、

古匋文、按古或借棠為樘、釋名釋車、棠樘也、在車兩旁、樘䡴使不得進卻也、劉氏蓋有所原也、堂棠皆尚聲字、

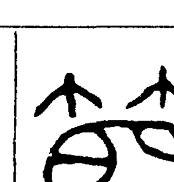
榰

鼓字所从、按說文、榰柱底也、古用木今用石、从木耆聲、易、榰恒凶、字亦作歧、史記梁孝王世家索隱、引通俗文、高置立歧棚云歧企閣、即本義之

轉也、古文借支為之、爾雅釋言、支載也、周語、天之所支不可壞也、注拄也、越語、皆知其資財不足以支長久也、注湛也、皆是也、

格

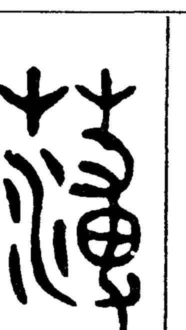

古刀布文、按說文、格欂櫨也、从木咨聲、古字省文、段借之例、唯當以咨為之、又段氏云、明堂位注曰、山節、刻欂櫨為山、按格論語、禮記明堂位、爾雅舊本皆作節、蓋古音轉通也、王筠云、按於此言欂櫨、是兩字為名也、其欂櫨枅三字下、皆不言欂櫨、則是或欂或櫨、一字即是名也、又鈕樹玉云、玉篇作楶、引說文同、顧云、欂當作薄、說文無欂篆、而欂下云壁柱、漢書王莽傳作薄櫨、鄭注禮記作薄盧、文選注引說文、薄櫨、然則許公亦用薄字、涉他書加偏旁耳、愚意謂此解元當同鄭氏作薄盧、轉寫者、涉于下文字皆从木耳、朱駿聲云、字亦作楱、見爾雅釋宮、

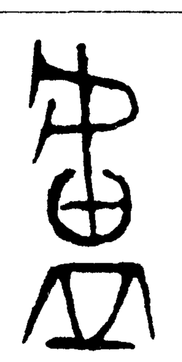
依咨字及本部、姑補此篆、

欂

此為集形、詳見薄下、按說文、欂壁柱也、从木薄省聲、字或不省、淮南本經訓、標枺欂櫨、注枅也、此本義之轉也、蒼頡篇、枅柱上方木是也、古或借薄為之、漢書王莽傳、為銅薄櫨、可證借聲字為用者、與凡金文假借之例合耳、說見上注、但愚又竊謂、欂櫨兩字、與格字、義固不相同、然格為屋脊下柱、為欂為櫨為枅、皆為一類、一類而小異者、故統言不別、析言自別、格下云欂櫨也、統言也、欂下云、壁柱、櫨下云、柱上枅也、析言也、許意蓋如此矣、唯其古字省文、格下固當以薄盧字為之矣、

櫨

古幣文、按說文、櫨柱上枅也、从木盧聲、古字省文、段借之例、唯當以盧為之、朱駿聲云、單言曰櫨、枲言曰欂櫨、淮南本經、標枺欂櫨、禮明堂位注作欂盧、別義、說文、引伊尹曰、果之美者、箕山之東、青鳧之所、有甘櫨焉、夏熟也、又云、一曰宅櫨木、出宏農也、此謂借為桴、蓋甘櫨者、上林賦之盧橘、借為黸、

龜版文、王步于虘、占卌、後編・按从木从虍甚晳、此當櫨字省文、盧从虘聲、虘从虍聲、故櫨作虘、或云此殘省文、古文形近者得通用也、

枅

石鼓文汧字所从、按說文、枅屋櫨也、从木开聲、段氏云、按有枅有曲枅、枅者、蒼頡篇、柱上方木也、曲枅者、廣雅云、曲枅謂之欒、字亦作槓、蓋从肩猶肩比也、與研或作䂢同例、古字省文、唯當以幵為之、要枅之言幵也、上平也、元亦幵字轉義、幵枅古今字、

猶栞古文以幵為之，栞幵實亦一字變形，屋櫨之栟，蓋栞木並植義之一轉耳。

栵

詛楚文。按說文，栵栭也，从木列聲，詩曰，其灌其栵，引皇矣文，以證字也，古字省文段借之例，唯當以列為之，段氏云，大雅毛傳曰，栵栭也，栭與灌為類，非木名，謂小木叢生者，如魚子名鯤鮞也，許云，栵栭也者，字之本義，曲枅加於柱，枅加於曲枅，栭亦加於枅，以次而小，故名之栭，毛取小木之義，故亦曰栵栭也，許說為本義，毛傳為引伸段借之義，然愚謂爾雅釋木，栵栭，注，樹似槲樕而庳小，子如細栗，今江東亦呼為栭栗，疑元本名為本義，屋栵為轉義，許反矣。

朱駿重，影本。按左旁象形，蓋欂櫨形，存疑附之。

栭

兒鐘。按說文，栭屋枅上標，从木而聲，爾雅曰，栭謂之楶，此引爾雅，以證字義也，古字省文段借之例，唯當以而為之，或云栵栭二文，先後顛倒，元當栭字在前，故本義為屋楶，段借為樹名，而栵字子从之，亦猶梅楳同字，果木為本義，段借為章柟義，而栭字子从之矣，亦許之一例耳，存參。朱駿聲云，爾雅釋宮，栭謂之楶，注今欂櫨也，禮記禮器，山節藻棁，注栭謂之節，按以方木為之，如斗而栱，所以抗梁，別義，爾雅釋木，栵栭，舍人注，江淮之間，呼小栗為栭，字亦作檽，又段借為而，禮記內則，芝栭蔆椇，庾蔚注，無葉而生者曰芝栭，王肅注，皆芝屬也，按芝栭連文者，即之而字，菌屬也，蓋以栭為而，為餘文段借，以而為栭，為省文段借。

橑

居道彝。按說文，橑椽也，从木尞聲，古字省文段借之例，唯當以尞為之，楚辭九歌，桂棟兮蘭橑，轉義，大戴保傅二十八橑，以象列星，考工輪人注，弓蓋橑也，又段借為炊，管子侈靡篇，橑然後爨之，注橑薪也，實亦尞字轉義。

姑依齊矦鐘尞補二字補此篆。

桷

叔角父敦。按說文，桷榱也，椽方曰桷，从木角聲，春秋傳曰，刻桓宮之桷，此引春秋莊二十四年文，證字義也，蓋角字有隅角意，故方曰桷，圓曰椽也，古字省文段借之例，唯當以角為之，易漸，或得其桷，詩閟宮，松桷有舃，皆本字本義之存者也。

椽

依全文遂字及本部，姑補此篆。按說文，椽榱也，从木彖聲，古字省文段借，唯當以彖為之，左桓十四年傳，以大宮之椽，釋文，圓曰椽，方曰桷，晉語，斲其椽而礱之，皆字本義也，轉為管子侈靡篇，椽能踰則椽于踰，注椽猶桷也，朱駿聲云，按木階之梯，如榱也。

榱

衰作父癸鼎。按說文，榱秦名為屋椽，周謂之榱，齊魯謂之桷，从木衰聲，古字省文段借之例，唯當以衰為之，與瘦𦃟目例耳，要榱椽桷，同物異名者，即方言之差也，榱之名，非始于秦時，故爾雅釋宮，桷謂之榱，左襄三十一年傳，棟折榱崩，孟子，榱題數尺，榱名早見于此，可證矣。

楣

眉乙𣪘。按說文，楣秦名屋𨼀聯也，齊謂之檐，楚謂之梠，从木眉聲，釋名，楣眉也，近前若面之有眉也，然楣之言眉也，古當以眉為之，後加木以分別耳，朱駿聲云，段借為楣，爾雅，楣謂之梁，注門戶上橫梁，楣楣一聲之轉，別義，儀禮鄉射禮，堂則物當楣。

梠

仲子化盤。中子化，用保楚王，用正梠，用𢍰其吉金，自作盥盤，舊清館，吳榮光云，說文，楣秦名屋𨼀聯也，齊謂之檐，楚謂之梠，此楚器，用楚方言之梠字矣，但正梠義終不可曉，不強說。按此字為梠異文無疑，雖字从𨸏，𨸏古文作𠁁，而雖字有作𨾴作雝者，此呂亦當作𠁁也，但說文，梠楣也，从木呂聲，亦曰檐曰櫋，釋名，梠旅也，連旅旅也，皆非銘意，說文，莒齊謂芋為莒，从艸呂聲，朱氏駿聲云，段借託名幖識字，鄭語，滕薛鄒莒，注己姓，東夷之國也，左文八年傳，僖穆伯奔莒，從己氏，譜云，嬴姓，少昊之後，周武王封茲輿于莒，世本自紀公以下，為紀姓，紀己同聲字也，十一世，茲丕公，始見春秋，又四世，楚滅之，然則莒梠通用字，莒為楚所滅，故銘云，中子化保楚王，用正梠，正梠即征莒也，𠁁為脊骨象形，與作呂無異矣。

別體

速簷簋。十六金符齋。按呂形甚顯，冎疑广異文，广下曰，仰也，从人在厂上，厂下曰，山石之厓巖，人可居，象形，此謂可穴居之處也，故此以穴代厂，其意實同，然則𥦗當梠字異文，广即簷省，實即用為檐者，从檐猶从木耳。

𤏻羽夕重，印叢。按从呂稍顯，冂所謂屋檐連緜象形，變橫為縱，古今文恆例，此亦當其一例，又从夕，夕呂古音同部，此从呂聲又从夕聲，古文間有此例，或云，夕亦肉省，肙以呂聲為形，冂象形，从呂聲，要此篆似可為梠異文，姑附之云。

𣘤

䚡為集形，詳于㫐下，木依枕字。按說文，𣘤梠也，从木㫐聲，讀若枇杷之枇，西京賦，鏤檻文𣘤，注屋連緜也，𣘤即楣也檐也，比次連緜之意。

其字元當作枇、許氏以枇為枇杷字、非是、枇杷雙聲連語、即聲音之叚借、以檮為之、唯作比已足矣、枇檮同字、蓋枇古文而檮大篆矣、

檮 檐

盂鼎、按說文、檮屋櫋聯也、从木邊省聲、蓋言在屋上邊聯綿也、字形聲兼會意、古字省文叚借之例、唯當以邊為之、亦當以旁為之矣、

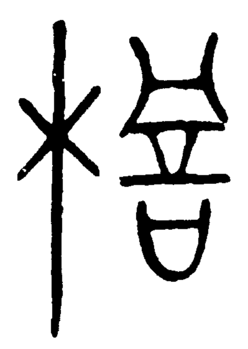
龍虎卩、王命、二寰債一楷、飤之、積古。按此銘、諸家釋文未得妥當、此命下有重大下命蓋為令字、款識字例、令命通用也、寰訓礙止義非銘意也、寰與重古音轉通、此當與鐏通用、債者庸也、庸者用也、楷即檐字省文、齊侯甑罎字所以詹形作詹、此又省厂也、古鉩文計字言旁作音百、此八下以言無疑、說文檐、梠也、从木詹聲、非銘意、此當叚借為儋字、漢書蒯通傳、守儋石之祿者、注一人之所負儋也、是也、飤即飼字、銘云、王命、令鐏貨一檐飼之者、猶今世出使者賜何等旅費之類也、因以定使人資格也、卩下云使山邦者用虎卩、土邦者用人卩、澤邦者用龍卩、龍虎卩者、使山澤之人所執也、阮氏云、江侍御、楷釋作梧云、疑借作倍、此從吳侃叔釋、侃叔云、楷古文菴、爾雅、階闇即諒陰之陰、左傳庶叔不擇音、亦以音為陰、海鹽近出古甎有楷壁字、楷亦古文菴、蓋菴之譌也、可與此文參證、後漢書皇甫規為中郎將、持節監關中兵、軍大疫、死者十三四、親入菴廬巡視、三軍感悅、此節銘云、王命命惠債一菴、飤之、事正相類、蓋軍行遇疫、故王命債一菴、以棲軍之病疫者、而為糜藥以飤之也、此銘雖微亦可見古昔行軍既體恤兵卒、復無纖芥騷動官民、皆可法也、黃山谷云、今俗書庵字於篆無有、當據後漢書作菴、不知古文作陪作闇作陰又作楷也、元按吳釋甚確、然以愚觀之、吳氏徒費贅說而已、彼所謂楷壁之文、楷亦檐字、尸厂通用、居即省夕八而為形、與者户作喦、抑亦同意、檐壁文義至順矣、亦沿其弊、要節元有數范、劉氏不察之、故有此疑義耳、

同上、奇觚、劉云、阮云口中有小橫、此拓確然从口不从日、當是楷字、公羊成二年傳、踊于楷而窺客、即今案板之類、特不知所飤者何指耳、此孜非是、楷不从言又不从八、劉自云、前人多以隸論篆甚非、然此說

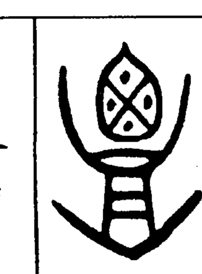

同上 陶齋

同上、金索 所收如此、

橝 樀 植 櫃同

晉姜鼎、按說文、橝屋梠前也、从木覃聲、蓋疑亦有長覃之意、古字省文叚借之例、唯當以覃為之、又說文一曰、蠶槌也、別一義、即叚借、唯其本字未詳矣、朱駿聲云叚借為蕁、楚辭哀時命擘瑤木之橝枝兮、字亦作橝、見吳都賦、

師酉敦、按說文、樀戶樀也、从木啇聲、讀若滴、爾雅釋宮、檐謂之樀、注屋梠也、蓋雨水所滴也、故讀若滴、古字省文、唯當借啇為之耳、

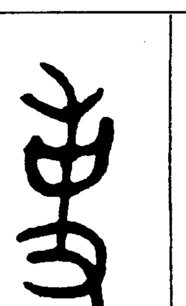

[illegible]字所从、按說文、植戶植也、从木直聲、或作櫃从置聲、朱駿聲云、按古門外閉中豎直木、以鐵了鳥關之、可加鎖者、爾雅釋宮、植謂之傳、傳謂之突、墨子非儒、爭門關抉植、轉義、禮記月令、具曲直𥫗筐、注槌也、周禮大司馬、屬其植、注築城楨也、大宗伯注、雙植謂之桓、考工匠人注、於四角立植而縣、疏即柱也、又方言、植立也、周禮田僕、植旌、注樹也、又呂覽必己、髮植目裂、注豎也、又周禮大司徒、其植物、司農注、根生之屬、古或以直為之、考工弓人、骨直以立、注謂強毅是也、即古字省文叚借之恆例耳、又植叚借為置、論語、植其杖而芸、漢石經正作置、孔注倚也、則謂本字之轉義、又為值、淮南原道、植之而塞于天地、注立也失之、又為菑、廣雅釋詁三、植多也、淮南主術、五穀蕃植、注長也、又為蒔、廣雅釋地、植種也、呂覽樂成、子產植之、注長也、又書金縢、植璧秉珪、鄭注古置字、史記作戴、按栽也、𢦏䅶也、又為直、禮記檀弓、行并植於晉國、注或作特、按讀如直而勿有之直、國語正作廉直、蓋以植為直、為鮮文叚借、以直為植、為省文叚借、此互通用、此例極多、又為菑也、又為志、即識、管子法法、上無固植、楚辭招魂、弱顏固植、注皆訓志也、此孜極精矣、

此篆集形、說文直古文作㯰、即是也、然明从木直、此亦植字、與直通用耳、亦與上見檀弓文、當互相證、又作植者左形右聲、作㯰者下形上聲、似異實同、此類許氏往往分別、又見每條之下、

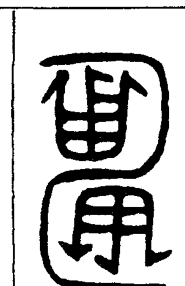
叚借

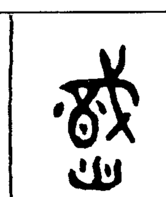

克鼎、朱氏又云、事字叚借為植、禮記郊特牲、信事人也、注猶立也、仲尼燕居、雖在畎畝之中事之聖人已、注事之謂立置於位也。

按此考為至當、古音事植同部也、又事吏元同字、吏後出文、而事字或从人作倳、倳即使字原文也、此倳亦用為植、釋名事傳也、傳立也、漢書張衡傳丁厥子而傳

又注北方人呼插物地中為傳是也、

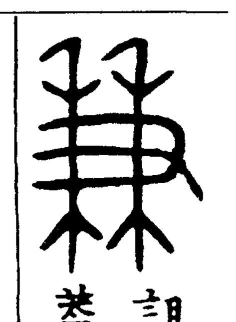

齊侯鎛、菑字如此、朱駿聲云、菑段借為植、考工輪人、察其菑爪不齵、注菑謂輻入轂中者也、凡植物于地中、謂之菑、司農注、泰山平原所樹立物為菑、博立梟棊、亦為菑、史記河渠書、頹竹木兮楗石菑、漢志注、菑亦臿耳、漢書張安世傳注、引積漢書、菑矛戟、菑插也之類是也、

朱駿聲云、樴段借為植、詩載芟、俶載南畝、箋俶載當作熾菑、按當作植栽也、釋文熾盛也失之・按朱說似是、禹貢、赤埴墳、鄭注埴讀為熾、赤也、直戠兩聲可通用之證也、詩意解為火田菑畬之義、殊似迂矣、

樞

依石鼓文毆字及木旁、為此篆形、按說文、樞戶樞也、从木區聲、易繫辭、樞機之發、注制動之主、釋文門臼也、轉為管子水地篇其樞在水、注主運轉者也、太玄事、事在樞、注始也、莊子齊物論謂之道樞、釋文要也、後漢崔駰傳天樞、注北斗七星、第一名樞、

槏

詛楚文、按說文、槏戶也、从木兼聲、古字省文段借之例、唯當以兼為之、蓋謂槏者有戶之処也、亦得偁戶、段氏云、通俗文云、小戶曰㡘、口減反、

集韻、槏㡘㡘三同、口減切、戶也、按許㡘為古文戶、不為槏、愚謂書顧命夾兩階戺、傳堂廉曰戺、許氏以戺為古文戺、其實書之戺、即通俗文之㡘、㡘戺皆為誤文、古槏字異文、作戺、从戶已聲、已兼古音同部、字亦作㡘、集韻譌作㡘、又省作㡘、槏廉音義皆近、故以廉解槏、字用戺、漢以後人、不精古文、以戺與戺形近、誤認戺為戺、其音為俟、為士、猶告白字音自、而為黑白之白、其音亦譌之類也、堂廉即戶側也、又棱隅也、書義即槏字一轉義耳、或謂廉槏元同字、堂屋旁仄、即是有戶之処耳、

樓

說文、樓重屋也、从木婁聲、按古文婁樓通用、左僖三十三年傳、取訾婁、穀梁作樓、可證、蓋樓之言婁也、謂空明也、重屋必闓明麗廔者也、

龔

古登文、劉本・按䶬即章字、古多借為龍字、蓋音通也、或云、䶬即童之省、亦與龍音相通、又卜與㐅似而小異、蓋卜㐅之異形、龍字之㐫是也、然則䶬亦龍字異文、下形作囪、與鹵莽之鹵作囲相近、然此囪疑與囧同意、說文、龔房室之𨽥也、从木龍聲、此作囪者、象簾櫳疏明也、古人云、龔櫳二字通用、櫳訓牢也、與龔音同而義迥別矣、愚謂不然、古文上聲下形、與旁聲旁形、無有分別、龔櫳同字、猶楨㮣杍𣏌之類也、蓋謂櫳檻義段借為牢也、古音攻宮通用、櫳牢亦可通矣、

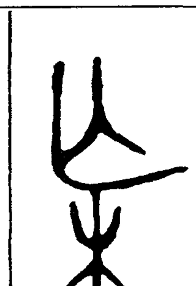
楯

此篆集形、詳見盾下、按說文、楯闌檻也、从木盾聲、堯廟碑、階陛欄楯、字亦作楯、但闌檻亦盾干義之引伸、古唯當作闌盾、即合金文恆例、

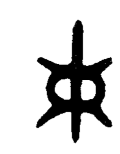
櫺

孟姬敦、從古・按說文、櫺楯間子也、从木霝聲、古字省文、段借之例、唯當以霝為之、廣雅、霝空也、即以霝為櫺之證、張氏必有所原也、

宗

依𦘔叔大林鐘匕字、楚王孫遣者鐘、朱字為形如此、說文、宗棟也、从木匕聲、爾雅釋宮、宗謂之梁、注大梁也、疑从㐬省聲、

棟

不䵼敦、按說文、棟短椽也、从木束聲、蓋亦逼束近迫之意、古字省文、唯當借束為之、聲義並通、

杇

宋夫人鼎蓋・按他器作鼾、說文以釪為芋字異文、芋兩刃臿為農具、與鼎鬲類迥隔、此兩者、一必係段借也、但鼾說文所無、其義未詳、又按集韻杇圬釪為同字、此似可為至當者、說文杇所以涂也、秦謂之杇、關東謂之槾、从木亏聲、蓋槾之言曼也、塗布引曼也、杇之言亏也、塗布舒亏也、最古文唯當以亏為之、朱駿聲云、字亦作圬、今其器有鐵有木、趙策豫讓刃其杇、經傳亦以涂為之、字亦作塗、轉義、涂之亦曰杇、論語、不可圬也、此說極佳、其器太古以木為之、故其字从木、其後中古器皆益利、杇亦以金為之、於是乎字亦从金作釪、猶耒梠字或从金作鋁、槃盂字或从金作鎜也、朱氏又云、杇字段借為盂、儀禮既夕兩敦兩杅、注杅盛湯漿、然鼾或為盂字變文乎、又盂字金文或作盌、从釪聲、釪盂可通之理、朱氏又云、段借為宓、史記孔子世家、生而首上圬頂、索隱頂上宓也、

污

段借

龜版文、朱駿聲云、污段借為杇、說文、污下、一曰涂也・按涂亦杇字段借義、

槾

㬅彝父簋吉金、按說文、槾杇也、从木曼聲、字亦作墁、與杇字或作圬同意也、孟子、毀瓦畫墁、荀子禮篇、以象槾茨番閼也、注猶墍茨也、蓋圬塗者引曼而成巧也、古字唯當以曼為之、說文金部、鏝鐵也、異文作槾、蓋元同字、

㚑槾壐、影本、按黔槾也、

梎

孟鼎、按說文、梎門樞謂之梎、从木皀聲、段氏云、見釋宮、謂樞所檃謂之梎、梎猶淵也、宛中為樞所居也、弓淵、大射儀作隈、考工記作畏、亦此意、與

楣

上文戶樞義互相足、其文則以戶與門區別之、實則戶與門制同、此說為是、蓋謂椳者隈曲之意、疑隈字轉出省文作畏、

古匋文、劉本・按春秋有䁕字、公羊穀梁皆同、服虔云、䁕覆被也、玉篇、䁕重文作䀄、然說文無䁕䀄、古唯作冒、見禮雜記、蓋因贈死之義、从貝作䁕、又省作䀄、皆後出別字、今見此篆下明作䀄、即玉篇䀄字也、因謂說文楣、門樞之橫梁、从木冒聲、朱氏駿聲云、門上為橫木、鑿孔以貫樞者、即門限楣也、上下之曰皆曰椳、然則此篆、上形作手、象樞貫橫梁形、是以手為義、从䀄為聲、亦雖後出文字、與楣作意相同、

依冒白敦及本部、姑補此篆、

蛟篆鐘、按元用為永寶字、但字从木从目、故舊釋誤為相、然相與寶音義不通也、因謂此楣字省文、冒寶古音同部、固當通用、冒从月聲、月月亦同音、故別器鐘銘冒即寶字、从貝从月聲、實以賵為寶、可證矣、然則此篆眛上藻文作㠯者、或借用兼冃冠耳、

梱 閫同

龜版文、按說文、梱門橜也、从木困聲、朱駿聲云、字亦作閫、按橫界于門下者為閾、亦曰切、直豎于門中者為梱、亦曰闑、曲禮、外言不入于梱、注門限也、凡橫者直者、皆所以為限也、史記張馮傳、闑以內者寡人制之、轉義儀禮大射儀、梱複、注矢至侯不著、而還復也、按謂臬也、此說為詳、但古字段借、以困為梱、廣雅、橜機闑朱也、朱古文困字也、或亦朱為梱古文、止木者門橜也、會意、段借與困通用、亦未可知矣、朱氏又云、梱段借為捆、儀禮大射儀、既拾取矢梱之、注齊等也、

榍

衛之屑盨、按說文、榍限也、从木屑聲、古字省文段借之例、唯當以屑為之、段氏云、限下云一曰門榍也、門部曰、閾門榍也、亦一物三名矣、釋宮、柣謂之閾、柣郭音千結反、柣即榍字也、漢人多作切、考工記注、眼讀如限切之限、ゝ切謂門限也、文選切作砌、玉裁謂、柣當為榍、而作切音、如多方大淫泆有辭泆又作佾、馬本作屑、是其比也、蓋謂柣說文所無、

疑柣字譌文、段借為榍而其字改从木、

槍

依鬲周鐘倉字及本部為此篆形、按說文、槍歫也、从木倉聲、古字省文、唯當以倉為之、或亦借鎗為之、朱駿聲云、按歫人之械也、蒼頡篇、槍謂木兩頭銳者也、通俗文、剡木傷盜曰槍、又齊語、挾其槍刈耨鎛、注椿也、轉義、莊子逍遙遊、飛槍榆枋支遁、注突也、崔注著也、漢書揚雄傳注、搶刺也、字亦作搶、段借疊韻連語、說文、一曰槍攘也、今作搶、亂皃、漢書賈誼傳、國制搶攘、注不安皃、

柤 查同

且丁彝、按說文、柤木閑也、从木且聲、廣雅釋器、柤距也、段借與樝通、通俗文、刈餘曰柤、又與樝通、禮記內則、柤梨曰鑽之、字亦作査、與案通用、又與粗通、辨亡論、百度之缺粗脩、又與俎通、漢韓勑碑、爵鹿柤梪、蓋俎且殆近義、並元當用且為之耳、又按柤樝元當同字、又見樝下、

楗

毛公鼎、按說文、楗限門也、从木建聲、古或借鍵為之、禮記月令、修鍵閉、注鍵牡閉牝也、楗字義亦主于建立也、古文唯當作建為是、而鍵楗疑同字、說見鍵下、楗亦譌作揵、老子善閉無關揵限門是也、揵亦與建蹇諸字通用、

櫼

㦰字所从、按說文、櫼楔也、从木韱聲、依讙哉字以𠙵才為之之例、櫼亦當用㦰為之、唯聲是借、則以足耳、

楔

曰丁罍、按說文、楔櫼也、从木契聲、朱氏駿聲云、考工記、牙得則無槷而固、以槷為之、蓋疑楔亦契字後出異文、櫼也者、契合之轉義、亦當以契字兼之、契楔別出實非是矣、轉義禮記檀弓、復楔齒綴足、爾雅釋宮、棖謂之楔、注門兩旁木、又段借為楔荊桃字、古字省文段借之例、唯當以契為之矣、

柵

冊依父丁敦、木从本部、按說文、柵編樹木也、从木从冊、冊亦聲、其編木之狀與編簡相似、故以冊為名、古字省文段借之例、唯當以冊為之矣、

通俗文、木垣曰柵、廣雅、柵栈也、栈即弋也、列子仲尼釋文、引莊子、以臨牢柵、李注木欄也、此字亦古出可知而已、

柁 杝同

龜版文、ゝ皆曰、王田柁云ゝ、唐風・

按它也古今字、見它佗二字下、然柁亦杝字古文也、說文、杝落也、从木也聲、讀若他、固當作它聲、朱駿聲云、字亦作籬作欏、作柂、廣雅、欏柂也、編竪竹為之、竹曰杝、木曰柵、楚辭招魂、瓊木籬落些、注柴落為籬、釋名、籬離也、以柴竹作之、疏離ゝ然也、轉義、字亦作樆作箷、禮記曲禮、不同椸枷、注可以加衣者、內則注、竿謂之椸、蒼頡篇、椸格也、埤蒼作箷、又方言、榻前几謂之椸、字林、椸架也、此說詳矣、初借離為之、故字變作籬、離羅形音皆近、故又作欏、詩小弁疏、杝者施也、又借施為之、故字變為箷為椸、龜文段借為地名也、朱氏

又云、段借為迆、詩小弁、析薪杝矣、箋云謂觀其理也、又為岐、太玄之圖、地杝其緒、注謂施大之也、

骨版文、貞其柲、聽人、

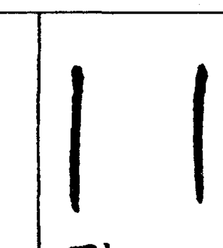
橐

骨版文、大貞、乍（作）臂小擘亡柲、唐風、

同上、于柲亡㳄、後編、

㪤氏盤・按說文、欜行夜所擊者、从木橐聲、易曰、重門擊欜、又柝下引易曰、重門擊㯳、此古㯳欜通用之證、經傳亦然、易九家注、欜兩木相擊、以行夜也、周禮挈壺氏、縣壺以序聚欜、脩閭氏、掌比國中宿互欜者、皆本字本義也、又周禮宮正、夕擊柝而比之、孟子、抱關擊柝、皆段借字也、又段借重言形況字、廣雅釋訓、欜欜、聲也、詩緜、椓之橐橐、作橐省文也、其聲欜欜然、猶擊㯳聲也、其聲亦橐橐耳、

桓

父癸鼎宅于桓、桓字如此、最古正文也、已收于十七部、以為建首、此條當刪去、今唯存目便于檢索耳、說文、桓亭郵表也、从木亘聲、詳于𠃊下、

楃 幄同

此篆集形、詳于屋下、按說文、楃木帳也、从木屋聲、朱氏駿聲云、按屋亦意、以帛衣版為之、釋名、幄屋也、以帛依版施之、形如屋也、字亦作幄、周禮幕人、掌帷幕幄帟綬之事、注四合象宮室、依此等說、楃字元从㡾作楃、然㡾屋古音轉通、或作屋亦可矣、

橦

𠕃字所从、按說文、橦帳極也、从木童聲、古字省文、段借之例、唯當以童為之、朱駿聲云、轉義、後世謂木材方三尺五寸為一橦、史記、千章字以章為之、別義、後漢馬融傳注、橦旗之竿也、按如此義、字俗作幢、又云、段借為輴、後漢光武紀注、衝橦車也、

杠

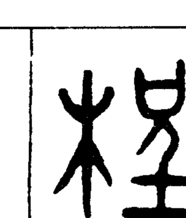

毋甲觶、㩲古・按依木工鼎木工𠂢之例、此亦或為兩字合體、然於形明為杠、姑存于此、說文、杠牀前橫木也、从木工聲、朱氏駿聲云、轉義、孟子、十一月徒杠成、按橫木以渡、後世或以石為之、字亦作矼、別義、儀禮鄉射禮記、杠長三仞、注橦也、段借為棊、莊子人間世、且德厚信矼、簡文注、愨實皃、此說甚佳、然矼即碧字也、說文、硻忑同字可證、碧訓水邊石也、固有愨實強堅之意、而矼杠同聲通用也、

同上、杠冊乍毋甲尊、彝、奇觚拓本如此、

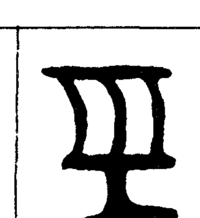
別體

龜版文、文前後缺、劉本・按此古文杠字、冂即象牀前橫木形、㓂即扛字、扛杠同聲、此文从扛聲也、扛為橫關對舉也、扛杠義亦相似、从扛或兼會意、又按冂是橫關對舉之形、冂象形、从𠬞工聲、此亦當扛字、扛杠當通耳、存疑云、羅叔言君曰、說文巠下出古文𢀖、今卜辭有𡆥字、从𠬞从在冂下、為巠字無疑、不作𢀖、此說非是、

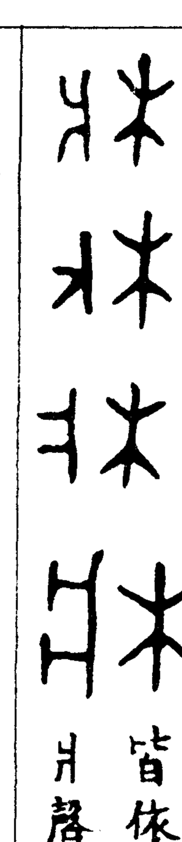
程

依程字及本部、為此篆形、按說文、桯牀前几也、从木呈聲、古字省文、唯當借呈為聲、段借為楹、考工記輪人、桯圍倍之、

桱

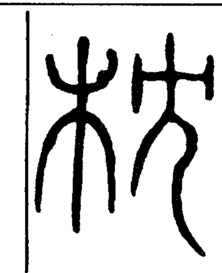

盂鼎、按說文、桱桱桯也、東方謂之蕩、从木巠聲、古字省文段借之例、唯當以巠為之、段氏云、桱複舉字之未刪者、桱蕩皆牀前几之殊語也、而方言不載此說、至當、愚謂巠呈皆从壬為聲、桱桯元當同字、故楊氏不收耳、

牀

皆依析字、為篆形如此、按說文、牀安身之坐者、从木爿聲、段本作安身之几坐也、朱駿聲云、字亦作床、古閒居、坐于牀、隱于几、不垂足、夜則寢、晨則興、則斂枕簟、通俗文、牀三尺五曰榻、板獨坐曰枰、八尺曰牀、易剝牀、王注、在下安者牀也、此說甚明、段氏又云、牀前有几、孟子隱几而臥、又孟子曰、舜在牀琴、蓋尚書佚篇語也、而古坐於牀可見、琴必在几、則牀前有几亦可見、依二家說而牀字義顯矣、又按篆形、古人衆訟紛然、大徐本引小徐說曰、左傳、薳子馮詐病、掘地下冰而牀焉、至於恭坐則席也、故从爿、爿則爿之省、象人衺身有所倚箸、至於牆壯戕狀之屬、並當从牀省聲、李陽冰言木右為片、左為爿、音牆、且說文無爿字、其書亦異、故知其妄、又段氏云今書牂牂斨牆壯戕狀將字皆曰爿聲、張參五經文字爿部曰、爿音牆、九經字樣鼎字注云、下象析木以炊、篆文𣎳析之兩向、左為爿音牆、右為片、李陽冰亦云、木字右旁為片、左為爿音牆、許書列部、片之後次以鼎、然則反片為爿、當有此篆、六書故曰、唐本說文有爿部、蓋本晁氏說之參記、許氏文字一書、非𠘧說、其次弟正當在片後鼎前矣、二徐乃欲盡改全書之爿聲為牀省聲非也、顧野王片部後出牀部、則其誤在前耳、段說稍近、然細攷沈思、前說皆非、據三代眞古文、凡爿聲字、元分為三文、析字古文作爿作爿作爿作𣄖、此為鼎字所从者、𣄖从片爿以為形、段說可矣、牀牆者、以版為此、字固當从爿為意為聲也、又一字、原形作爿、變作爿省作爿、遂與爿形稍混矣、此為牀字、最古象形文也、又一為疒省即疒字也、此三文、形音皆近、

故至小篆，遂合為一字，今析為三部，詳見各部。且許氏非成書，爿皿之類皆遺脫耳。

枕

依詛楚文棺沈二字為形，少此。說文，枕，臥所薦也，从木冘聲。易坎，險且枕，鄭注，木在首曰枕。枕雖僅薦，實用木製此也。

械

簸叔大林鐘。按說文，械，械窬褻器也，从木戚聲，古字省文，段借之例，唯當以戚以俞為之。段氏云，史記萬石君列傳，石建取親中裙廁牏身自浣滌，徐廣曰，一讀牏為窬，窬音豆，呂靜云，械窬褻器也，音威豆，裴駰按蘇林曰，牏音投，賈逵解周官，械虎子窬行清也，孟康曰，廁行清，窬行清，空中受糞者也。玉裁謂賈孟說是也，虎子所以小便也，行清所以大便也，鄭司農謂之路廁者也。清圊，古今字，穴部窬下曰，一曰空中也，空中與孟說合，械窬二物，許類舉之。

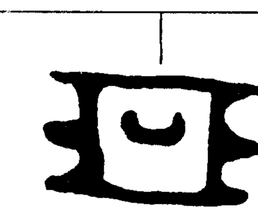
櫝

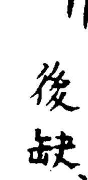
詛楚文，拘圉其叔父，寘者冥室櫝棺之中，石索。按說文，櫝，匱也，从木賣聲，又匚部匵，匱也，从匚賣聲，匵自形而言，櫝自質而言，其實一也。匵櫝，元當同字，詳見匚部。儀禮聘禮，西面坐啟櫝，圭函也。禮記少儀，則啟櫝蓋，襲之，劍函也。魯語，金櫝矢函。論語，龜玉毀于櫝中。此本字本義，蓋其所納者，又不

拘矣，轉義。左昭二十九年傳，公將為之櫝。廣雅，櫝，棺也，即與此文合焉。朱駿聲云，別義，說文，一曰，木名，又曰大梡也。按明堂位，俎用梡嶡之梡，舉食之案也，鍇本大梡作大桄，則即少儀之頍為警枕與。又釋名釋兵，松櫝長三尺，櫝速櫝也，前刺之言也。段借雙聲連語，蒼頡篇，櫝櫨三輔舉水具也。按猶鹿盧也。

別體

季亩父乙丑尊，鬱華。按中有物，其形未詳。

骨版文，之前後缺，後編。

骨版文，下文缺，後編。

櫛

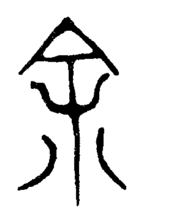

龜版文，曰丰𢆶乙，歸于櫛乙，亡𡆥，又曰己卯櫛𨚔其口，又曰王口櫛乙歸貞，唐風。按說文，櫛，梳比之總名也，从木節聲，或省作櫛，考工記有櫛人，从即聲也，偶與此篆合，唯此篆作甘山者，疑以象此形耳。

龜版文，亡，淩歸，後編。

梳

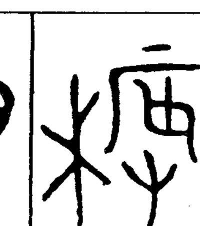

楚良臣余義鐘。按史記匈奴傳，比余，此借余為梳也，說文，梳，理髮也，从木疏省聲，史記索隱引倉頡篇，靡者為比，麤者為梳是也。

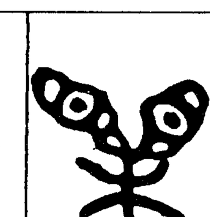
枱 槈 稟（鎒同）

骨版文。按說文，枱，劒柙也，从木合聲，段氏云，柙當作匣，聲之誤也，少儀所謂劒櫝也。此說為是，合木為之者，亦有會意，古唯當以合為之耳。

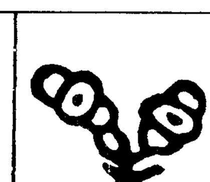

辱為集形，詳見辱下，木依南宮鼎采字。說文，槈，薅器也，从木辱聲，或从金作鎒。按實从薅省聲也，字亦作耨，易繫辭，耒耨之利是也。

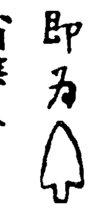
簸氏盤，戒段父，效稟父，積古。按此篆諸家釋各異，阮氏元云累字，王氏昶云昧字，並非，唯劉氏心源云，稟字為得矣，說文，稟，茉臿也，从木，入象形，𥃩聲，茉下曰，兩刃臿也，臿鍬通用字，後世俗作鍬，同其以木造之，謂之稟，或以金為之，名曰鑊，鑊或借瞿為之，亦作钁，而鐘鼎作䂂，造字之例，正與此篆相合，此為稟字顯然矣，稟字亦或借瞿為之，魯商瞿字子木是也，亦當證稟鑊同物，字亦作欋，釋名四齒杷為欋，別義也，要瞿从䀠聲，字作钁與䂂木，並皆省其象形入耳。

別體

同上，奇觚哲本，劉云，稟父人名，說文稟作𥣝，今作欋，前說後說相合。

單癸钁。按此兵器，其物狀即為形，即兩刃臿之形，又鑊訓大鉏者是也，後用為兵器，說文新附，钁，兵器也是也，瞿从䀠聲，钁䂂實同，猶䂂欋

相同也，金索云，钁兵器也，廣韻，戣屬，或作戵，莊以䂂古法諸文。鵬按䂂即瞿也，書顧命，一人冕執瞿，即此之謂，鶚按周書鄭康成注，瞿蓋今三鋒矛，觀此可知其狀矣，唯愚謂如此器，一鋒兩刃，不得三鋒之形也，蓋初是農具，其狀固當如此，後專為兵器，其狀亦當變耳，若倒此器，以為其形，當以得三鋒形，是也，一器亦有異形耳，其以瞿為之古字者，文段借之恆例，亦當以䀠為之。

茉

龜版文，比茉五口，唐風。說文，茉，兩刃臿也，从木从象形，宋魏曰茉也，或作釫，从金亏聲，然釫當自別一字，與茉通用也，見金部，朱駿聲云，茉字亦作鏵，作鋘，方言五，臿宋魏之間謂之鏵，釋名，鏵，刳也，刳地為坎也，吳越春秋，夫差夢兩鋘殖吾宮牆，但愚意謂釫即杅字，猶瞿䂂是稟字，𣚍鑊為同字，枱鉿為同字之類也，杅稟古音同部，借杅為稟，固不為異矣。

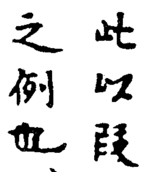
龜版文，貞口茉口之从，唐風。按此篆正與說文本文相合，許氏有所原明矣。

別體

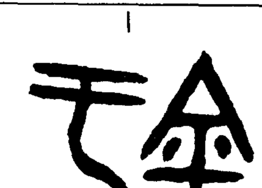
盂字所从。按說文作木上之𠂹，此即从𠂹于聲，其于聲者與釫字相合，此即可知茉釫通用矣，又按茉之从𠂹，取于其兩背有刃相乖之意，非兩鋒

並虤之意此以叚借為其意之例也、

亦孟字所从、

叚借

孟字所从、即以釪為于聲通、而上文明是芋字、知芋釪通用、許氏以釪為芋異文者、其有所原而云尒、可知而已、

宋夫人鼎蓋、

枱 梩同

枲字小布、古泉匯引、按元釋私非、今審从木从㠯尤明、此枱字也、說文、枱耒耑也、从木㠯聲、或作梩从里聲、朱氏駿聲云、字亦作耜、周禮薙氏、冬至日而耜之、注耜之以耜、側凍土剗之、按短言曰耜、長言曰茲其、孟子作鎡基、又枱字叚借為柌、易繫辭傳、斲木為耜、宋注耒下耓也、別義、說文一曰、徙土輂、齊人語也、孟子反虆梩而掩之是也、

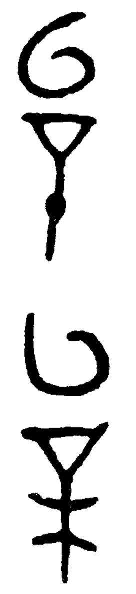

枱濾壺凡夫、亦與上文合、

枱 鈶辝同

邾公牼鐘、按金文叚借字、省形存聲、殆為恆例、台枱當通用也、說文、枱耒耑也、从木台聲、或从金作鈶、籀文从木辝聲、字亦作辝、字亦作耜、後出俗體、朱氏駿聲云、天文斗魁下、六星兩兩相比者曰三台、亦謂之三階、按古耕必耦、兩耜相比、星形似之、因以為名、褚淵碑文、台衡之望斯集、盧諶詩、三台摛朗、字或用能為之、或曰借為臺、亦通、蓋亦台枱通明矣、

古幣文部字所从、𦍒即枱字變形也、

又姑依石鼓文雙枹二字補此一篆、

楎

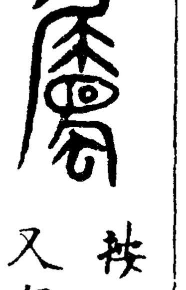
依齊矦鎛軍字及本部為此篆形也、按說文、楎六叉犂、一曰犂上曲木犂轅、从木軍聲、讀若渾天之渾、朱駿聲云、按犁犂三叉、二牛耦耕、共用三人、其上為樓、貯穀下種、亦名三腳樓、別義、爾雅釋宮、檅謂之杙、在牆者謂之楎、禮記內則、不敢縣夫之楎椸、注杙也、郭璞爾雅注云、直曰楎、橫曰椸、愚謂 軍困 古音同部、此楎或梱字叚借、門橜轉義、或似可為因以設橫架之意矣、

櫌

依石鼓文楊𩃎二字為此篆形也、按說文、櫌摩田器也、从木憂聲、論語櫌而不輟、蓋本義之一轉耳、後世字亦作耰、淮南氾論訓、耒耜耰鉏、注椓塊椎也、史記秦始皇本紀、鉏櫌白梃、又孟子、布種而櫌之、莊子則陽篇、深其耕而熟櫌之、古字省文叚借之例、唯當以憂為之、段氏云、高誘曰、櫌椎也、如淳曰、椎塊椎也、服虔孟康云、櫌鉏柄也、椎塊尚近之、鉏柄之說未可信矣、又朱駿聲云、轉義、以櫌摩田即曰櫌、論語、櫌而不輟、按櫌有二、齊民要術引齊語、深耕而疾櫌之、以待時雨、鄭注論語、覆種也、亦名樓、

欘

按說文、欘斫也、齊謂之茲箕、从木屬聲、一曰斤柄性自曲者、按斤部又有斸字、與欘同字、詳斸字下、要元當用屬為之、一曰云云、別義也、

柃

豸彔鎜、影本、按亦敬命䤋也、豸為兮省文也、古字命令通用、故此借柃為命也、說文、柃柃木也、从木令聲是也、但此令作𠓛从二卩、

杷

巴字幣、按說文、杷收麥器也、从木巴聲、方言注、杷無齒為朳、朱氏駿聲云、字亦作朳作捌、八別巴一聲之轉、叚借為䎬、釋名釋樂器、引手卻曰杷、按即今琵琶字、當作搥䎬、又雙聲連語、說文、枇篆下曰、枇杷木也、愚謂搥䎬枇杷字古唯當用比巴為之、後世所謂芭蕉、古作巴且、同例也、夌器名杷、亦當借巴為之、存聲省形、用以叚借者、此為叚借恆例也、又按說文木部殘本杷字作柂、或云其本偽作、然彼為得形、漢碑巴字作㔾、亦與古合、今本作巴从己非、

柫

不𦞁敦、按說文、柫擊禾連枷也、从木弗聲、方言、僉自關而西或謂之柫、釋名、柫撥也、撥使聚也、蓋其器之用在于弗戾、古字唯當用弗為之矣、

枷

虢季子白盤、橅古、・按說文、枷柫也、从木加聲、釋名、枷加也、加杖於柄頭、以撾穗而出其穀也、字或作架、用為加字、要架加當互通用、亦與茻通、說見加下、古字叚借省形存聲者、金文恆例、枷當作加、

杵

齊侯鐘、齊侯命大子杵、從古、・按此銘、徐本為精、故今從之、下文皆當係于寫語耳、說文、杵舂杵也、从木午聲、古象形字、後變為形聲也、易繫辭傳、斷木為杵、掘地為臼、世本、雍父作舂杵、禮記雜記、杵用梧、注杵所以擣鬱也、皆本字本義也、又左氏春秋、齊景公名杵臼、此曰大子杵、〻臼之略言乎、

同上、攈古、

同上、筠清・按此二器、銘文殊渫漶、各家所據拓本、互有出入、故誤如此、

同上、奇觚拓本、

同上、別一器、攈古如此・按、右旁元當作或作、從古、筠清、皆存木無右形、

女盉、古鑑・按銘唯三字、司字在上、女字字在下相左右、此篆即他器庚午之午作是也、因謂此象形杵字也、女執杵而舂穀、司吏在上而督之、此銘意也、說文奴字解曰、奴婢皆古辠人、周禮曰、其奴、男子入于辠隸、女子入于舂稾、此可證銘意也、又舂字篆文作、从杵省、秦字亦从舂省者、而伊彝秦字作、此即不从杵省、而直从象形杵字也、亦當證此篆為杵字無疑也、

庚午父乙鼎、此借杵為午者也、下同、積古、

友史父乙鼎、庚午、王命寠苗云云、嘯堂・按薛氏博古並同、一作

父乙尊、庚午、拓本、

敔尊、甲午之午、攈古

許字所从、亦以杵為午也、

敔卣、甲午之午如此、攈古、

午虞婦觚、攈古、

槩

叔班盨、古籀補、亦元借為庚午之午者也、

天君鼎、丙午、奇古拓本、

龜版文、口午卜、劉本、

龜版文、庚午口口卜貞、劉本、

同上、又皆干支午字也、唐風、

又龜版文、丙午卜、劉本・按此上文未塡實者也、與皆同矣、或云陰陽交互象形、斷非、只與糸稍混耳、

同上、丙午、劉本

骨版文、甲午、劉本

同上、戊午己卲貞、劉本

同上、甲午、拓本、

又龜版文、歲口文缺下、又曰、月㔾口、文缺下、琴歸・按字明是與上文合、午歲、午月、恐非文義、此借午為五也、五為交午義、午五音義近、故通用耳、

庚午觶、朱

劉薛氏

依既字及本部、為此篆形・按說文、米杚斗斛也、从木既聲、概同、蓋杚槩元同字、氣字或作槩、而氣从气、气既固通用、杚下曰平也、此為轉義也、要古字省文、唯當借气、借氣、借既為之、金文恆例也、荀子宥坐篇、盈不求概似正、韓非子外儲篇、槩者平量者也、轉義、禮記曲禮、食饗不為槩、注、量也、漢書楊惲傳、漂然皆有節槩、注、度量也、史記范睢傳、而不槩于王心邪、即為杚平義也、又伯夷傳、不少槩見、索隱、概是梗概、謂略也、詩載馳傳、進取一槩之義、疏、一槩者一端也、之類是也、叚借為慨、七發、㵙概胷中、即慨滌義也、又為嘅、莊子至樂、我獨何能無概、然、司馬注、感皃、又託名幖識字、周禮鬯人、凡祼事用概、注、概尊、以朱帶者、

齊侯鐘、齊侯女𩂣、為𧥲其𤔲、攈古・按舊釋闕未定、今用二器文參照諸家、右疑之變、左作作、木皀合略、然則此概字也、或云概杚非、銘意蓋叚借當為慨、實為愾、說文、慨、忼慨、壯士不得志也、愾、大息也、即嘆息愁惜之意也、

同上、從古、

同上、筠清、

同上、又別一器、攈古、

同上、筠清、

同上、從古、

既字所从、

弭中簠、用盛黍稻糯梁、用饗大正、龔王賓、既具召飤、奇觚・按舊釋餼、形義皆非、阮氏改釋餜、劉氏亦从之、亦非是、愚謂此篆、从食从旡从一、

食皀、古文通用恆見、知餜亦既字異文、横一以貫之、一蓋杚槩象形、此當槩字、但銘義叚借為餼、槩々即氣字、亦或作餼、同、小爾雅、餼、饋也、考工記玉人、以致稍餼、注、造賓客納稟食也、周語廩人獻餼、注、生曰餼、禾米也、蓋轉義、當為餼餐㐭進之義、文曰餼具招飤、其義至順矣、

杚 別體

古匋器文、劉本・按槩者平量者也、凡盛穀于量者、以槩子戛摩之、以取均平也、今見此篆甚似量形、一以象槩子、與上文同、此亦古初象形、後變為形聲之例耳、

气依齊侯鐘、木从本部・按說文、杚平也、从木气聲、古字省文叚借之例、唯當以气為之、朱駿聲云、西都賦、杚仙掌與承露、曹子建詩、承露槩泰、以概為之、愚謂槩杚元同字、已見上注、其器偁槩、轉用槩為平均、亦偁槩杚、下曰平也、是也、賦詩字非借用也、行事亦曰杚、故字亦從手作扢、淮南要略、濡不給扢、注、拭也、吳都賦注引廣雅、扢、摩也、叚借單辭形況字、莊子讓王、扢然執干而舞、李注、奮舞皃、司馬注、喜皃、

柶

曾氏吉金・按元釋、非、此為鬳匕二字、匕象形、說詳鬳下、而說文匕下云、相與比敘也、从反人、此為本義、又云、匕亦所以用比取飯、一名柶、又匕部匙下云、匕也、从匕是聲、蘇林漢書注、北方人名匕曰匙、因謂匕字為飯匙義者、實段借為柶字也、說文、柶禮有柶、柶匕也、从木四聲、古音四匕同部、故通用也、匕字段借已久、於是亦有从是聲匙字、古音則是匕亦在同部、故呼匕為匙、音通耳、

鼎、攈古、

亦鬳柶爵、攈古如此、

姑依徐王子鐘四字及本部補此篆、最古文字、當作柶為正文、又省文段借之例、唯當以三以四為之耳、

桮　匿同

依毛公鼎否字、齊侯鍾杯木旁、為此篆形也、按說文、桮䀇也、从木否聲、籀文从匚作匿、字亦作杯作柸、不丕否古音皆通故也、方言五、盂槭盞温閜盪𥂕、桮也、大戴禮注、桮盤盎盆盞之總名也、禮記玉藻杯圈、不能飲焉、注謂卮匜之屬、

槃　鎜盤

伯侯父盤積古・按銘曰白侯父媵叔㜏𡟒母鎜、用蘄眉壽萬年、此字形字義甚顯者也、說文、槃承槃也、从木般聲、古文从金作鎜、籀文从皿作盤、大學所謂湯之盤銘、是也、但金刻文字概皆从皿、而此器獨从金、古字之存者也、又漢人尚用槃字、車宮承燭槃、博山爐下槃、皆是也、朱駿聲云、字亦作柈作盤作洀、按槃承水器、盥用之、匜水沃手、下流于槃、禮記內則、少者奉槃、吳語奉槃匜以隨諸御、轉義、周禮凌人、共夷槃冰、注、漢禮器、大槃廣八尺、長丈二尺、深三尺、漆赤中、又玉府、共珠盤玉敦、槃盛牛耳、敦盛牛血也、段借為般、易屯、盤桓、馬注、旋也、管子小問、君乘駁馬而洀桓、侯成碑、以禮般桓、漢書谷永傳、百官盤互、注盤結而交互也、又為瘢、莊子駢拇注、或用槃夷之事、又為昪、詩考槃在澗、傳、樂也、書無逸、文王不敢盤于遊田、又為般、董左定六傳、定之盤鑑、又為磻、荀子富國、安于盤石、此攷至精、唯盤石義謂為盤轉義、又或謂伴段借、似捷矣、

同

殷穀盤、奇觚、

德其盤、奇觚、拓本、

虢季子白盤、拓本、

太宰歸父盤、為己盟盤、拓本、

德盤、其肇乍盤、唐風、

女鍁盤、攈古、

曾中盤、積古、

段借

仲子化盤、筠清館、

般中盤、積古、與上文皆左文也、

沇兒鐘、元鳴孔皇、孔嘉元成、用盤飲酉、龢會陶齋・按般亦當以盛皿、故从皿、又或皿皿形近通用

同上、別范、鬱華閣拓本、

邛仲槃、白戔自作顯盤、朱刻薛氏、按阮刻亦同、从乁未詳、

同上、攷古、

仲叡父盤、作端姬尊般、筠清・按此借般為盤、亦省文也、經傳亦有借般為盤者、爾雅釋水、鉤般、李注、河水曲如鉤、屈折如盤也、此即借般為盤、兩字互通用也、

魯白厚父盤、作中姬俞媵般、亦同上、筠清、

王定人甗、古籀補、

蔓師槃、薛氏、銘文悉作左字、曰自作寶般云云、

齊侯槃二、朱刻薛氏、銘亦曰、作楙姬寶般云云、

同上、嘯堂・按舟支皆作左文、

魯正叔匜盤、作鑄其御般、子子孫孫永壽用之、嘯堂・按弭仲簠受字有𤔲形、與此相近、然此銘釋為受、文意不可通也、此亦般字變文、與槃通用、

同上、博古・按韓寫誤之元當作𠬝耳、

同上、薛氏、

家叔多父盤、乍朕皇考季氏寶𡨦、其孝子乍𢆶寶𡨦、攈古・按此似支自異、即支異文、銘義段借為般省、又為盤省、

史孫毀槃、史孫毀乍○博古・按薛氏同、並皆釋槃為是、此於文義尤顯然者也、然以字形論之、明為古方圓字、此用為盤、象形段借耳、

櫨

依唬字及本部、為此篆形、按說文、櫨槃也、从木虒聲、古字省文段借之例唯當以虒為之、段氏云、急就篇槫榼椑櫨、櫨當與許同訓、釋木、以為櫨桃字、夏小正作杝桃、按木名即段借託名幖識字、唯取于音、元無定文、作櫨作杝、皆同、

枓

此篆升字所从、按說文、枓勺也、从木从斗、此蓋斗字異文、斗者所以酌之器也、與勺有大小之異、而其用實同、但斗大故多用木、況大斗乎、故或从

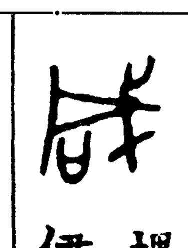
木以分別元相同耳、儀禮少牢饋食禮設罍水于洗東有枓、此今文非古文耳、

杓

古鈢文勺字所从勺如此、按說文杓枓柄也、从木勺、亦勺為聲、勺訓挹取也、象形、中有實、實者謂•、象形謂𠃌、然則枓柄之義、在𠃌形中明矣、且斗訓十升也、枓訓勺也、要勺斗、皆元謂器、轉為用器之義、為器所受之數、後人亦加偏旁作杓枓、蓋元一字、斗柄實勺之一耑義耳、然則古當借勺為之、

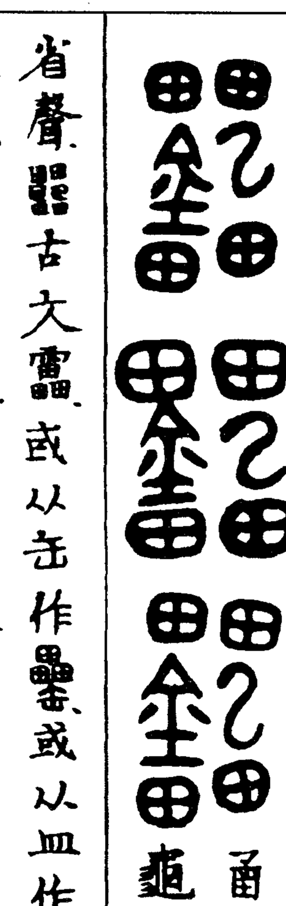
椷

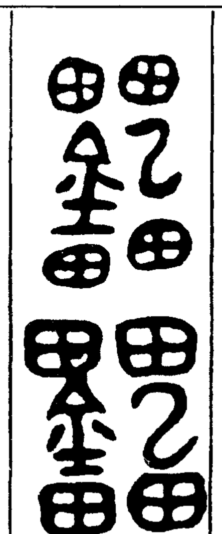
趩尊恆軒、按古咸椷通用字也、說文椷篋也、从木咸聲、周禮伊耆氏、共其杖咸、注讀為函、此以咸為椷之證、東椷曰緘、

櫑

罍缶罍 鑘鑘 同

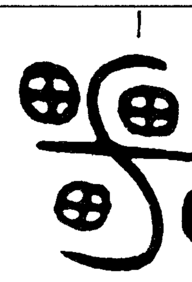

畐皇父作琱妘𣪘、兩櫑兩壺、擦古、•按說文櫑龜目酒尊、刻木作雲雷象、象施不窮也、从木畾省聲、罍古文櫑、或从缶作罍、或从皿作𥂴、籀文作䍣、蓋或鑄金為此、故此从金、段氏云、五經異義韓詩說、金罍大器也、天子以玉、諸侯以金、士以梓、古毛詩說、金罍酒器也、諸臣之所酢、人君以黃金飾尊、大一碩、金飾龜目、蓋刻為雲雷之象、許君曰、謹按韓詩說、天子以玉、經無明文、謂之罍者、取象雲雷博施、故從人君下及諸臣同、按異義從古毛說、ミ文同也、爾雅彝卣罍器也、小罍謂之坎、然則櫑有小大、燕禮、罍水在東、則罍亦以盛水、此說至詳、但今見三代罍器、皆以銅為之、韓詩所謂諸侯以金者也、而飾以雷電紋、不啻尊罍之類、鼎彝皆然、且金飾龜目、亦無明徵也、要以金制之、故字从金、亦當有文作鑘、許氏脫之屚矣、詩泂酌、可以濯罍、傳祭器也、禮記明堂位、山罍夏后氏之尊、周禮鬯人、社壝用大罍、注瓦罍也、此字所以从缶為意也、又詩卷耳、姑酌彼金罍、傳見上、又蓼莪、維罍之恥、皆當證字義也、

同上奇觚拓本

段借

父乙罍、器蓋並曰、作父乙寶中𠍙䨏、孫丁𦊀、此借畾為櫑之確證、即為省文段借也、說又見于畾下、

椑

卑依曶鼎木从本部、按說文椑圜榼也、从木卑聲、蓋亦酒器也、經傳、未見用本義者、朱駿聲云、段借為庳、禮記檀弓、君即位而為椑、注謂杝棺親尸者、椑堅著之言也、左哀二傳不設屬辟、以辟為之、曾子問、三年之戒、以椑從、按猶言伏舍也、此說似是、

榼

盇依盇字、木从本部、按說文榼酒器也、从木盇聲、朱駿聲云此字疑即盇之或體、盇為何不之詞所專、因加木旁耳、左成十六傳行人執榼承飲、淮南氾論、霤水足以溢壺榼、孔叢子ミ路嗑ミ尚飲十榼、此說似是、酒器亦盇之轉義、

案

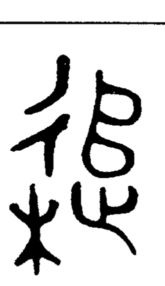
依安格二字、為此篆形、按說文案几屬、从木安聲、周禮掌次、則張氈案、注以氈為牀于幄中、蓋案者所以安身、古字省文、唯當借安為之、又轉義、急就篇、槫杅盤案桮閜盌、顏注、無足曰槃、有足曰案、又與按通、

椭

育即隋依㿿字、木从格字、按說文櫎車笭中椭ミ器也、从木隋聲、依婧鬌㿿之例、椭亦固作椭可矣、急就亦作椭、注云小桶也、蓋元謂車中器長陜者、轉為凡器長陜之偁、又轉為凡長陜之名、爾雅釋魚、鯖小而椭、注謂陜而長、傳注多以隋為之、

槌

追依追𣪘、木从本部、按說文槌關東謂之槌、關西謂之梼、从木追聲、古文多下形上聲、元當如此作、又古字省文段借之例、唯當以追為之、朱駿聲云、按蠶薄柱也、方言、槌宋魏陳楚江淮之間、謂之植、自關而西、謂之槌、齊謂之样、其橫、關西曰㭼、齊謂之梼、許不同者、或誤記耳、段借為椎、後漢書禰衡傳為漁陽參檛、注槌及檛、並擊鼓杖也、

梼

依公㽎鐘寺字格伯𣪘杜字為形如此、說文梼槌也、从木特省聲、按古文段借、唯當以特為之、字亦作榺、見呂覽季春注、禮記月令、具曲植蘧筐、注植槌也、借植為之、猶與直特通用同例也、又段借為峙、峙即峙字也、高唐賦、﨑兮若松榯、注直豎皃、字亦變作榯、時亦寺聲字也、

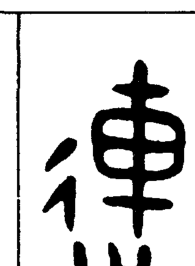
桊

关依師遽𣪘朕字、木从本部、按說文桊槌之橫者也、關西謂之㭼、从木灷聲、朱駿聲云、呂覽季春、具桊曲蒙筐、注桊棏也、三輔謂之桊、讀曰朕、按豎曰槌、橫曰桊、方言、槌其橫、關西謂之㭼、以滕為之、據說文、則豎者曰槌曰梼、橫者曰桊曰㭼、然許書無㭼字、據方言、則豎者曰槌曰样、橫者曰㭼曰㯰曰梼、ミ與棏

槤 璉同

同、廣雅、𣚷𣚷枝梼梓梔也、則又名枝、枝即枝字、是謂椺亦滕字異文、故方言正作㮷、木在左或在下、意同、梔其橫者曰㮷、段借託名幖識者、與本義無涉也

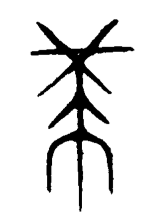

此篆集形、詳于連下、按說文、槤胡槤也、从木連聲、字亦作璉、禮記明堂有虞氏之兩敦夏后氏之四璉、殷之六瑚、周之八簋、論語、瑚璉也、鄭注包注皆云、殷曰璉、蓋元當以連為之、明堂位一本作連為古文、連必从木、胡亦當从木作槤而無之、亦槤可作連之證、槤連元同字、故有以槤為連字者、景福殿賦又宏槤以豐敞是也、蓋疑胡連之連、元聯字段借、四器連續也、

欂

害敦、嘯堂集古如此、博古攷古皆同、銘云錫汝賁朱茶玄衣、劉心源云、帨字、舊釋作芾非、芾字古文小篆皆止作巿、無从廾作芾者、芾蓋俗字、此字从廿亦非屮、今按茓乃古文光、見說文、其下从巾為帨、今作幌、說文作櫎云、帷屏風之屬、此朱帨猶伯晨鼎畫幬也、或曰、从朩乃木省、加光為桄字、與橫通、經傳皆以衡為之、禮記、巠衡為黝衡、蔥衡為青衡、此朱桄即朱衡也、毛公鼎蔥衡、寰盤朱衡作黄、又疑用黄矣・按依篆形、明从巾字、謂為帨者為愈矣、但說文、櫎所以几器、从木廣聲、所以几器者、與桄字義相似、廣光同聲、疑櫎桄元同字、然說文別義、一曰帷屏風之屬、劉氏所引是也、此解或當為櫎字本義、故字或从巾作帨、櫎字亦作帨、猶楃字或从巾作幄也、而所以几器者橫字之轉義而段借乎、廣韻、櫎兵闌也、蓋是櫎字段借為橫之證也、古字形似同音者、互相通用、櫎字亦當借橫為之、又以桄為之耳、但銘義劉所云、後說為長、朱黄金文恆見之文也、

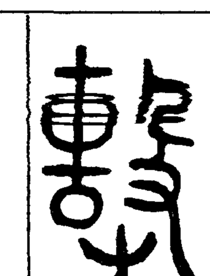
同上、朱封薛氏弟一弟二、

㮷

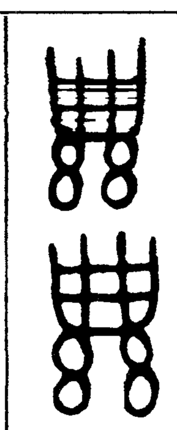

依具字及本部、為此篆形、按說文、㮷舉食者、从木具聲、朱駿聲云、其制大于案、兩人舁之無足、按禮記明堂位、俎殷以椇、注椇之言椇枳也、謂曲橈之也、以枸為之、注以椒訓、轉義、廣雅釋器、㮷輿也、字亦作梮、漢書溝洫志、山行則梮、注木器、如今輿牀、人舉以行也、周語、侍而畚梮、注舁土之器、亦名欙、孟子、蓋歸反虆梩而掩之、按梮史記作欙、疑舉人與土之梮、即輂字、非㮷字也、廣雅失之、別義、內則、芝栭蔆椇、注枳椇也、曲禮婦人之摯、椇榛、疏即今白石李也、按枳椇之合音為枸、此借為枸字、此說至詳、蓋㮷椇同字、聲在上或在旁、意同矣、

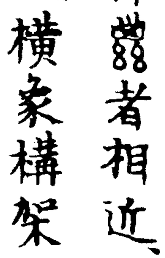
槃 檷 段借

𣪘為𥟐篆、按說文、槃𦃃耑木也、从木𣪘聲、段鉉之下、槃𦃃、上耑有木為碓、即槃之言槃也、又段借託名幖識字、爾雅釋木、杬槃梅是也、

圂㚇檷作父癸卣、攈古・按說文、檷絡絲柎也、从木爾聲、段氏注云、絡絲柎者、若今絡絲架子、此篆从絲、曲其象形也、古象形字後世變為形聲殊多、此亦其一例也、元引徐籀莊說云、𦃃古文㝵、古文無作𢄍作𣪘、與此同象、知為㝵者、㝵有𢄍義、無又𢄍象也、所云荒誕不皆、不可為據矣、又謂疑𦃃字異文、與作𣪘者相近、然彼𢄍形自顯、與此縱橫象構架別、

某器拓本、匜𢑨𦃃𢄍四字、亦上篆也、檷車、義可通也、

鄦字所从

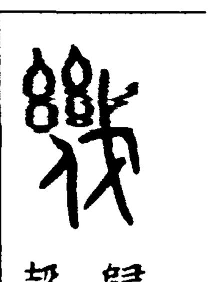

姑依爾字及本部、為此篆形、古字省文段借、唯當用爾字、

毛公鼎、金幢金𧝓、吳大澂云、說文𧝓朿怒毛豎、徐同柏釋作金柅、謂毛豎有止義、柅為止車物、故假𧝓為柅、柅𧝓一聲之轉・按易姤繫于金柅、如此說謂段借為檷字也、姑存備參、

機

歸夆敦、按說文、機主發謂之機、从木幾聲、其物掌幾微之動者也、字形聲兼會意、朱駿聲云、許意謂織具也、但經傳無訓織具者、惟見於易通卦驗、緯書多漢以後假託、不足據、此字當訓樞耑也、周語耳目、心之樞機也、注樞機發動也、轉義、虞書在琁機玉衡、馬注機渾天儀、可轉旋故曰機、又廣雅釋室、機朱𣐈即梱也、呂覽本味注、機閾門內之位也、詩谷風薄送我畿、傳門內也、以畿為之、又禮記緇衣、若虞機張、注弩牙也、又宋策、公輸般為楚設機、注雲梯之屬也、又禮大學、其機如此、注發動所由也、秦策、聽者存亡之機也、注要也、莊子大宗師、天機、謂自然之發也、漢書刑法志、是猶以轍而御駻突、字亦作轍、此攷至詳、又漢弩弓機銘、字从金作鐖、要古字省文段借之例、唯當以幾為之、小爾雅廣詁、幾法也、書皋陶謨、一日二日萬幾、漢書王嘉傳引此文作萬機、詩楚茨、如幾如式、傳期也、此類可證也、機亦段借為幾、淮南原道處高而不幾、注危也、幾機互通用字也、

滕

陳侯乍孟姜將滕簠、鬱華・按此篆并上从木、此滕字也、說文、㯥機持經者、从木朕聲、段氏云、小雅云、杼軸其空、滕即軸也、謂之軸者、如車軸

也、是也、但銘意借為朕、實為滕為佚也、或云此篆从舟、关上有木、此从栚聲亦朕字異文、或是、然朕滕亦當通用耳、朱駿聲云、淮南氾論、後世為之機杼勝複、以勝複為滕複、勝亦朕聲、

其通用一理一例矣、

噭侯鼎、乍口媯四母滕鼎、奇觚、劉云从工乃土之壞文、蓋叚賸為媵、伯元匜云、賸匜是也、凡言媵者、皆嫁器、說文作佚、云送也、呂不韋曰、有佚氏以伊尹佚女、古刻亦作賸、說文、賸物相增加也、一曰送也副也、古刻亦用朕、蓋省文也、・按依盦文、此篆右旁、少壞筆畫、元當㚔形、若果作㚔、此涉滕媵二字為形耳、全文往往此例有之、

或云、火是𡴀之變形、恐與彼異、

同上、從古堂如此、攈古亦同、

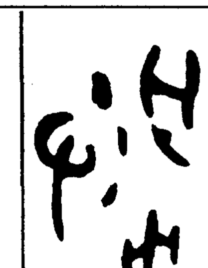
別體

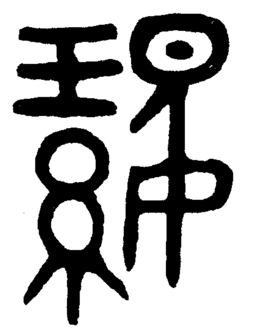
䩥滕卣、𠯑䑣乍尊彝、陶齋、・按𠯑即䩥、䑣即滕、䩥滕作器者名也、今審此篆形、𠕁即機上架也、一以象軸、88正在軸、此為滕象形字、實最古文、後變為形聲作滕、此例不尠矣、或云、說文蕝訓朝會束茅表位曰蕝、从艸絕聲、而絕古文作𢇍、此篆作𢆶即絕字、𠕁即表位象形、當釋為蕝、稍如有理、而實非是矣、

卷八五 二八

叚借

京氏婦㛸姬媵鬲、按朱駿聲云、勝字叚借為滕、漢書司馬相如傳戴勝而穴處兮、注婦人首飾也、漢代謂之華勝、又方言、鳲鳩、或謂之戴勝、注勝所以纏紝也、此說為得、勝滕佚媵、並朕聲即关聲、故以勝以滕為賸、勝滕通用之理、

古匋文、此為絍字、辭文、絍即紝字也、

朱駿聲云、絍叚借為滕、爾雅、鵖鴔戴鵀、釋文、亦作絍、紝滕聲近、・按一說戴勝自異、然鵀為絍俗字、不容疑矣、

杼

骨版文、按說文、杼機持緯者、从木予聲、古字省文叚借之例、唯當以予為之、朱駿聲云、俗字作梌、今又以梭為之、聲義俱隔、詩小東大東、杼柚其空、後漢陳忠傳、注杼柚、注謂機也、本字本義、又按予木下曰杼也、从木予聲、古文上聲下形、與𣏾聲𣏾形、皆同字也、知杼予木亦即同字也、予木以杼訓之、實杼字叚借為栩、羽予古音相近、栩義叚借、故列子黃帝、以茅為之可證、又杼字叚借託名幖識字、中山經、景山其木多杼檀、注音椽柱之柱、又淮南本經、芟杼紾抱、注杼采實、注謂栩柔義也、亦當證柔杼同字耳、朱駿聲云、叚借為紓、詩杼柚、鄭箋、譚無他貨、惟有麻絲耳、今盡杼柚不作也、是讀柚為軸、讀杼為紓也、又為舒、小爾雅廣言、杼長也、

方言、燕記曰、豐人杼首、杼首長首也、又為序、書大傳、諸侯疏杼、注、牆也、又託名幖識字、左襄四傳后杼、史記作予、墨子作佇、

椱

依鮀氏盤、複杜二字、為此篆形也、按說文、椱機持繒者、从木复聲、段氏云、繒字不可通、玉篇作繪、按當作會、會者經與緯之合也、緯與經合、慮其不緊、則有椱入經之閒、以緊之、魯季敬姜說織曰、持交而不失出入、不絕者梱也、梱可以為大行人也、持交、正許所云持會也、淮南氾論、機杼勝複、複即椱之叚借字

楥

鮀氏盤、按說文、楥履法也、从木爰聲、讀若指撝、古字省文叚借之例、唯當以爰為之、段氏云、今鞋店之楦也、楥楦正俗字、蓋此字今不可廢矣、

核

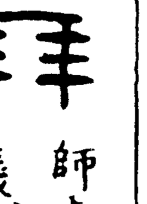

王子吳鼎、按說文、核蠻夷、以木皮為篋、狀如簸尊、从木亥聲、古字省文叚借之例、唯當以亥為之、朱駿聲云、叚借為骸、爾雅釋木、桃李醜核、按如人之有骨也、詩賓之初筵、殽核維旅、傳加籩也、文選典引注、肉曰肴、骨曰核、周禮大司徒、其植物宜覈物、以覈為之、蜀都賦、肴槅四陳、注桃李之屬、字亦變作槅、

卷八五 二九

俗字亦變作櫊、又為荄、漢書五行志、孑縣根荄、又為覈、刑法志、其審核之、注究其實也、司馬遷傳、贊其事核、注堅實也、東京賦、研核是非、注實也、此說至精矣、

棚

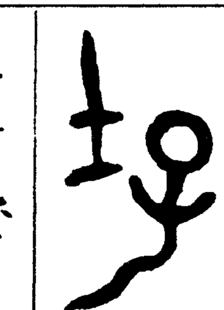
師𦣻敦、按說文、棚棧也、从木朋聲、通俗文、板閣曰棧、連閣曰棚、此以連為其義、字當以玨貝之玨、形聲兼會意、古字省文叚借之例、亦當以玨為棚、古文玨貝之玨、與鳳皇之鳳古文作朋者、截然分別、至小篆兩兩混同、隸皆作朋、玨貝字遂亡矣、然則棚元當作玨、唯兩朋字同音通用、固不妨矣、

棧 轏同

詛楚文、贏眾敝賦、鞈輪棧輿、依汝帖、參石索所據、按說文、棧棚也、竹木之車曰棧、从木戔聲、朱氏駿聲云、按柵者豎編之、棧者横編之、齊策、埋之馬棧之下、莊子馬蹄、編之以皁棧、崔注木棚也、釋文、編木作櫺似牀、以御濕也、謂車者為轉義字、亦作輚作轏、詩何草不黃、有棧之車、傳役車也、左成二傳丑父寢于轏中、又通俗文、閣版曰棧、史記高祖紀、燒絕棧道、索隱閣道也、字亦作碊、廣雅釋詁、碊歧也、又與淺棧箭諸字通用、朱說甚詳、按如文意、非棧本義、又非淺棧箭義、此叚借為殘也、齊策則汝殘矣、注壞也是也、廢殘之輿、拾掇之輸、與贏眾敝賦、義貫通耳、

㭘

匋文、按、說文、㭘、以柴木壅也、从木存聲、壅即邕字、塞義也、朱駿聲云、廣雅釋室、㭘籬也、左哀八傳、㭘之以棘、注擁也、按猶十二傳藩衛侯之舍也、字誤从手、又廣雅釋器、涔㭘也、江賦、㭘殿為涔、按猶說文之罧、小爾雅之橬、詩潛有多魚之潛也、皆柴木所壅、蓋古字省文段借之例、唯當以存為㭘耳、

槶

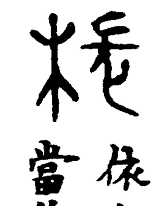
召白虎敦、按說文、槶筐當也、从木國聲、字亦作簂作幗、後漢書烏桓鮮卑傳中國、有簂步搖、注或為幗婦人首飾也、此為轉義、又按、槶實棫字異文、或國元同字也、然則棫白桵為本義、段借為匡當義、後人作槶以相分別、然尚有嫌于棫槶同字、故或作簂古字固當用或為之耳、

梯

多父盤、按說文、梯木階也、从木弟聲、蓋梯之言弟也、階有次弟也、依古字省文段借之恆例、唯當借弟為之也、轉義為凡階也、

棖

依古璽文長字及本部、為此篆形、按說文、棖杖也、从木長聲、蓋謂條之長者、當兼會意、或云棖謂材之長者、恐為轉義、朱駿聲云、按與楔略同柱也、爾雅釋宮、棖謂之楔、注門兩旁木也、儀禮聘禮大夫中棖、與闑之間、詩丰、俟我乎堂以堂為之、廣雅釋詁棖止也、愚謂此等皆段借為橖也、故或以堂為之、朱氏又云段

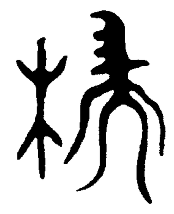
借為章、或為象、說文、一曰法也、又為趣、或為欘、方言三、棖隨也、又託名幖識字、論語申棖、史記作棠、

桊

𢍏為集形、詳于𢍏下、按說文、桊牛鼻上環也、从木𢍏聲、字亦作棬、呂覽重己篇、使五尺豎子引其棬而牛恣所以之、段借為圈、孟子猶杯棬也、禮記玉藻、母沒而杯圈不能飲焉、即正字也、要古字省文段借之例、唯當以𢍏為之耳、

椯

徐王鍴耑字、木从本部、按說文、椯箠也、从木耑聲、古字省文段借之例、唯當以耑為之、鍴文以耑為鍴耳、說文、一曰椯度也、此段借為揣也、揣訓量也是也、又說文、一曰剟也、謂椯剟通也、椯叕古音轉通、又按椯字或作鍴、方言、鑽謂之鍴、上文、矛謂之鋋或謂之鏦、廣雅、鑽謂之鋋、鋋小矛也、鍴鑽皆非其義、並段借為鋋也、段借為鋋故字變从金、偶與鍴或體作鍴同、

橜

此篆集形、詳于厥下、按說文、橜弋也、从木厥聲、一曰門梱也、朱氏駿聲云、即闑、亦橜弋之一端、爾雅釋宮、橜謂之闑、廣雅釋室、橛杙也、又杙也、列子黃帝、吾處也若橜株駒、注豎也、按凡豎木而短者、皆得曰橜、段借為亅、史記司馬相如傳、猶時有銜橜之變、集解、鉤逆者謂之橜、又為撅、大荒東經、橛以雷獸之骨、注猶擊也、又為距、字亦作蹶、禮記明堂位、俎夏后氏以蹶、注謂中足為橫距之象、蹶之言蹷也、周禮謂之距、古文當借厥為橜、

別體

邾公釛鐘、劉心源云、說文氒讀若厥、莊子達生、若厥株拘、列子似若厥株駒、殷敬順曰橜、說文作𣏟、許於木部橜、明云弋也、殷氏不引、而以𣏟當之、蓋知氒為橜之古文矣・按此說極佳、要初有氒厥二字、氒厥同音、故借厥為氒、而後氒義字、或加木作橜、遂氒橜分為兩字、此例亦多矣、

樴

格白敦、按說文、樴弋也、从木戠聲、爾雅釋宮注、橜也、蓋戠古樴字、故从弋、此篆及石鼓文織字可以為證、古弋戈形似、而往往通用、戠古亦同識、詳見識下、古識職亦通用字、故周禮肆師頒於職人、注樴可以繫牲者、此以職為樴也、又儀禮聘禮記有樴字、為樴異文也、

杖

此篆集形、又見丈下、按說文、杖持也、从木丈聲、曲禮、必操几杖以從之、字亦作仗、風俗通、仗刀戟之總名也、此為本義之轉也、但古以丈為之、又曲禮、席間函丈、注丈或為杖、王肅本作杖、可證矣、

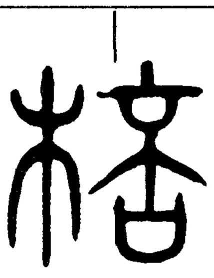

𠂤鼎、古鑑・按元釋饕餮獸形非、右即子字異文、左即杖象形、說文父字作𠃓、曰手持杖、此形為杖之證也、子旁添杖形、與他器子執弓持戈提壺荷貝之類同、又按、杖字作丨、象形尤顯然、但與一十之十古文作丨、又木中字丨及丨丨等字頗相類似、故杖策字別作杖、象形變為形聲之一例也、

據字或作㨿所从杖形如此、亦合下、

棓

依詛楚文棓倍二字為形如此、按說文、棓棁也、从木咅聲、通俗文、大杖曰棓、字亦作棒、廣韻、棒杖也、打也、朱氏駿聲云、秦晉雙聲、猶鞞鞛之作琕琫也、此說為詳、轉義、公羊成二年傳、踊于棓而窺客、注凡無高下有絕加、躡板曰棓、

大保乍父丁盉、拓本、易氏匡梧金、从木从剖、剖、古聲、知是棓字也、但木旁沾二、或一之譌乎、

棁

依古匋器文𣓛字古幣文松字為形如此、說文、棁木杖也、从木兌聲、後漢書禰衡傳注引說文大杖也、轉義、禮記禮器、山節藻棁、注梁上楹謂之棁、

椎

頌鼎。按凡古字省文、段借恆例、省形存聲、依唯惟字以隹為之、椎字亦當以隹為之。說文、椎所以擊也。齊謂之終葵、从木隹聲。朱駿聲云終葵合音為椎、考工玉人、杼上終葵首、疏終葵椎也。漢書以椎為之、轉義、字林、椎擊也。史記張釋之馮唐傳、五日一椎牛、索隱擊之也。又素問刺熱篇、三椎下間、主胸中熱、注脊節謂之椎。又後漢書度尚傳椎髻、注獨髻也。又史記周勃世家其椎少文如此、集解椎不撓曲、直至如椎。漢書注、謂樸純如椎。應劭曰、拙語為椎。

別體

推字有涉雎雕椎三字為形者、此其所从、椒亦當以為椎字也。釋名椎推也。推椎二字、義亦相關矣。

柯 笴同

齊侯鎛。按全文段借字、省形存聲、殆為恆例、柯字當借可為之。說文、柯斧柄也、从木可聲。轉義、廣雅釋木、柯莖也。又字變作笴、考工記妢胡之笴、夫人以笴厚為之羽深、注謂矢幹也。讀為槀、高可雙聲、亦當互通用也。

別體

弋鐘。葉弋之柯、奇觚拓本。按說文、从可聲。此又从戈聲、古音可戈同部、蓋柯為柄義、權柄也。

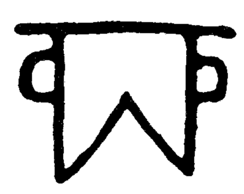
柄 棅同

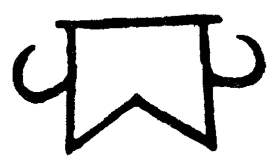
父己鬲、薛氏。按銘唯丙父己三字、原載二器、一器作丙、他器亦有作丙丙者相同。舊釋作鬲妄甚、此囚與冈、明是丙字、丙字古文从火作炳、亦變作丙、詳見丙下、然則此等諸篆、亦當謂丙字異文、然依作丙作丙者、亦稍有疑、說文、柄柯也、从木丙聲、或从秉聲、作棅、柯者斧柄也、柄者凡器之柄也、儀禮少牢禮、覆之南柄、又禮記祭統、尸酢夫人執柄、爵柄形、與諸形相似、然則此等字、亦當為柄字異文、象形、中冈者聲也、要古文形聲字、多借聲字為用、柄字亦當借丙為之、又或此冈兼借為器物象形、亦是段借之一法、古文少有此例焉、又按、柄字轉義與秉字相近、周語、辰在斗柄、注、斗前也、易繫辭傳、德之柄也、虞注本也、說卦、坤為柄、又莊子天道、奮棅、司馬注、威權也之類是也。

又朱刻薛氏如此、較阮刻稍見有古意也。

柄甗、嘯堂集古、王亦誤仞為鬲字、今改。

同上、朱刻薛氏如此。

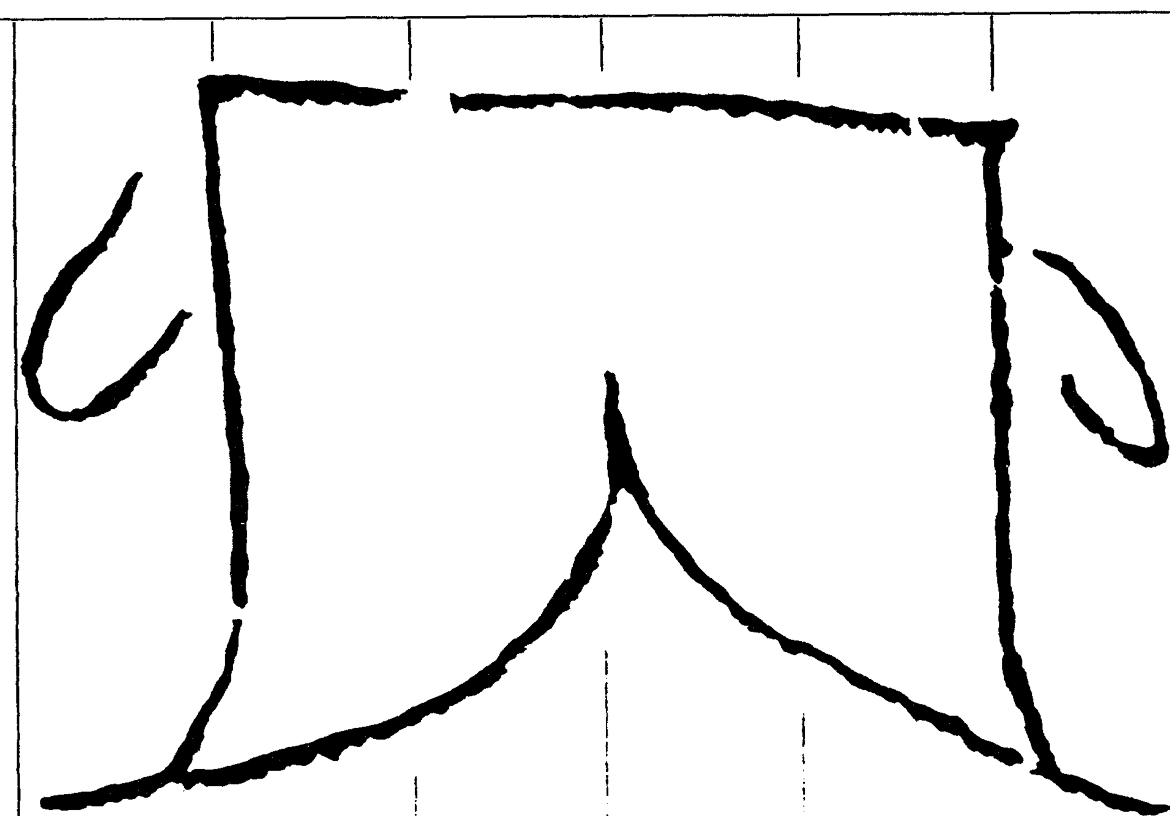
兄癸卣、曰柄、借為丙也、嘯堂。

父辛卣、嘯堂集古。

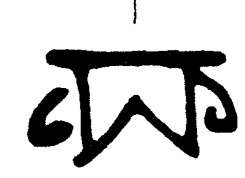
亦父己鬲、薛氏之弟二器也。

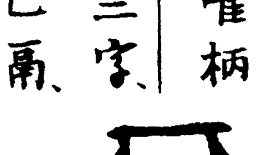
按、金刻文字大者極少、只文父敦蓋文與此銘也。

丙敦、鬱華。柄彝、古鑑。

某器拓本、按、銘唯柄父己三字、亦父己鬲。

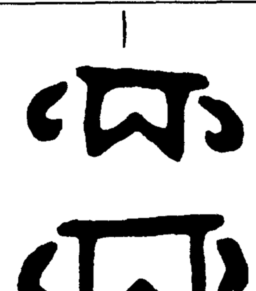
瞿卣、古鑑、柄形最明。

丙甗、積古・按字正同上、阮氏原云、甗而作鬲形者、甗之下體是鬲也、因稱鬲甗非、今改云。

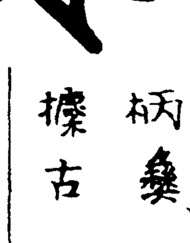
乙亥鼎、奇古拓本・按銘末云、隹王正井方柄、劉氏云惟王正井方者、以事表年也、与俞尊惟王來正𡰪方一例、正征省、周禮司門、正其貨賄、注正讀為征是也、井國名、路史後紀、炎帝後有井氏、左傳有井伯、丙當是鬲、此說或是、然此篆斷非鬲字、此句當正井方柄為義、正為本義、井與型通、經傳或以刑為之、爾雅釋詁、刑法也、刑常也、詩我將、儀式刑文王之典、方與口通、廣雅釋詁、方正也、方義也、柄轉義、易繫辭德之柄也、虞注本也、蓋猶言惟王之德方正而有典型也、

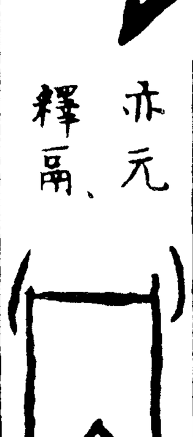
且癸卣、銘唯丙三字、筠清館・按如此篆、與炳字稍近而亦自別。

柄彝、攈古、亦元釋鬲。

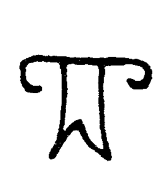
柄爵二、攈古。

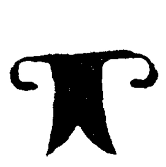
丙簋、鬱華。

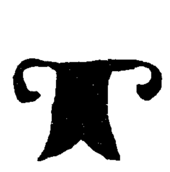

柄卣、般存。

卣文、曰柄、父乙、唐風。

父乙盉拓本・又按、如此篆殆為物形、此為段借者、猶膾字作𠩄借田為盛膾之器也。

丙合卣、器蓋、嘯堂・按與筠清館所收者別范也、篆法暢快、惜不得依拓見真矣、又蓋器文有小大、他器罕見之例也。

癸萬戣、拓本、按銘舟睹柄三字連文、柄或通炳、睹炳亦昭明之意。

柲

叚借

亦卬台卣、𥳑清。按字與上文相反、一正一反、本同意也、丿乚以象器柄、亦()()之類耳、吳榮光元偁內言卣、引龔自珍說云、史記集解引鄭康成書序注曰、伊尹作肆命、肆陳也、陳其政教之命、可見商有內言之官、大誥序注曰、洪大誥治者、洪代言也、可見周有內言之官、蓋諸家未察篆形也、內字从冂从入、其古文或作內、而人字斷不作乂八也、且台亦非言字、吳大澂釋言亦非、愚謂室字、柄讀為丙、

丙室、猶曰父丙之廟也、

柄父壬鼎、殷存。按與丙父己同例、▮即丙、例見丙下、𣎳亦木象、

龖叔大林鐘、古字省文叚借、以秉為棅、左哀十七年傳、國子實執齊秉、服注權柄也、管子小匡、治國不失秉、注柄也、周禮鼓人注、有古無秉、

鄂門枋甗。按儀禮士昏禮、南枋、即少牢禮之南柄也、即知古枋柄通用、門枋、義非木名、此亦或讀為柄字、

師獸敦、賜女戈琱戛、縣必、彤沙、劉心源云、必即柲字、自說甚勉、然銘意實為鞁字叚借、詳見縣下、但古字省文、叚借之例、固當以必為柲、說文、柲欑也、从木必聲、廣雅、柲柄也、考工記廬人、戈柲六尺有六寸、朱駿聲云、按凡用積竹杖、而無刃、戈戟矛、皆用積竹為柄、他器用木、叚借為弼、儀禮既夕記、有柲、注弓檠弛則縛之於弓裏、備損傷、以竹為之、

欑

贊為集形、詳見贊下、木从本部。按說文、欑積竹杖也、从木贊聲、一曰穿也、一曰叢木、然考工記序注、竹欑柲、本義也、穿也者、叚借為鑽也、叢木者叚借為蓄也、蒼頡篇、欑聚也、禮記喪大記、君殯用輴欑至于上、注猶藂也、釋名塗曰欑、欑木于上而塗之也、楚辭哀歲、𨷖訇兮欑叢、注羅布也、皆一義之轉耳、

杘

尸依𦥑卣、木依杜字。按說文、杘篗柄也、从木尸聲、或从尼聲作柅、此借柅為杘耳、或謂柅杘同字、鍇本說文無木名柅字、又見柅下、

椖

曶鼎、效父卣諾敗曰、于王參門木椖、用償延賣絲五夫、云云、攈古。按舊釋作本枝用償、篆形非是、又失句讀、此丁明方字、巾亦與半竹之个異、與枝迥別、蓋巾為雨省、雱旁同字、此亦椖字也、說文、椖所以輔弓弩、从木旁聲、字亦作㮄、俗變也、轉義為笞捶也、字亦變作篣、此云木椖、亦疑為此義、銘專云、訴訟契約之事、此句當謂若有違約者、往于王門下、加笞捶之罰也、

同上、積古、

同上、吳侃叔本、精拓愈他家、

別體

同上、攈古。按奇觚引亦同、劉云、椖舊釋枝非、彔伯㦰敦四旁之旁作雱、此从木从雱、是椖字也、木椖者以木標識地界、周礼職金注所謂楬櫫也、此釋與愚見相合、而謂木標、文義亦可通也、併存備參云、

敔敦、椖蕺首百執絢卌、䙉子人三百、嘯堂。按𦫵即蒡、實芳字、亦與旁音通、此椖字緐文耳、文義與劉氏讀上文同、叚借為望、

同上、朱刻薛氏

敔敦、博古、

静彝、王在椖京、奇觚拓本、他器此義、皆以蒡為之、

父癸彝、古鑑。按銘亞形中上有此篆、下有父癸二字橫書、此與二弓相並之弜字自異、蓋椖字象形古文、抑輔正弓弩者、以重型表裏傍副、緊縛以為功、今依此篆知其實也、弼字所从弜、元此弜字也、形近通从弜、非其正者矣、朱氏駿聲云、榜亦曰檠曰柲曰弼、字亦作㮄作篣、轉義凡榜弓必約而攻擊之、故又為榜笞、廣雅、椖投也、漢書陳餘傳吏榜笞數千、注謂捶擊之、聲類、篣笞也、又方言、龍謂之篣、假借為方、廣雅、椖船也、江賦注併船也、又為舫、漢書司馬相如傳、椖人歌、注船長也、又按今榜狀字、標榜字、皆借為望、衆所望也、

鼎文、古鑑。按銘亞下有此文、與上同意也、

父癸敦、亞中上有此字、下父癸二字並記、與古鑑父癸彝同、䰞華拓本、

尊文、積古。按銘亦唯亞椖二字、與上鼎文正合、同作耳、

龜版文、口卜椖、劉本、

同上、弜正、唐風。按从二弓、有一縛、亦同上文、椖正義順、

骨版文、丙戌卜、貞弜白卄先不水、唐風。按一說亦匕乙二字、然似自與〢異者、存于此、

同上、文前後、缺、聽。

龜版文、辛亥□〢嵩辛亥兮〢弗、又曰、乙丑卜、〢隹品羌月、按依字形、與上同字也、

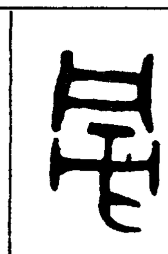
骨版文、丑貞叀弜、聽。

段借 檠

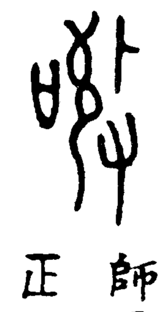

同上、弜其隻盨

或半囊唐風、

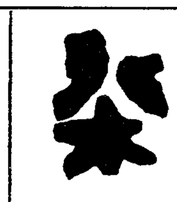

禾彔駒敦、朱駿聲云段借為椅、楚辭惜誦曰、有志極而無彔、注輔也・按古字有文段借之通例也、

師酉敦、按說文、檠榜也、从木敬聲、古字唯當以敬為之、淮南說山、檠不正而可以正弓、脩務、待檠而後能調、蓋檠之用、正不正也、與敬戒之意同、字亦作檠、詩角弓傳、不能紲檠巧用、魏都賦、弓珧解檠、注弓押也是也、

棐

古匋器文劉本・按从木从非、非疑非之省形、說文、棐輔也、从木非聲、段借為非、或為匪字、

檃

攸般敦簋、朱駿聲云、說文、檃栝也、从木隱聲、子貢曰、檃栝之旁多曲木、荀子性惡、枸木必將待檃栝烝矯然後直、注檃栝正曲木之木也、公羊序、故遂隱使就繩墨焉、以隱為之、又或以殷為之、爾雅、殷中也、廣雅、殷正也、書堯典、以殷仲春

卷八五 三六

栝

克氏楚戈、攈古・按銘云、㪔其黃鍾𨶒、元釋鑄非、篆形迴隔、今審𨶒明是昏字、其上形、似門自異、此从𠬞持𠔁、即結束之意、𨶒即栝字異文、又下作𠔁、一種象形、蓋栝器形、此為栝字古文、說文所謂、栝隱也、从木昏聲、朱駿聲云、所以檃制衺曲之器、公羊何休序、隱栝使就繩墨、以隱栝為之、即知八合以可檃制之木、し即可栝絜束縛之繩、然則其器謂之栝、以栝絜束、謂之括、括似轉注字、朱氏又云、轉義、說文、一曰矢栝隱弦處、書太甲、往省括于度、以括為之、魯語、故銘其栝、注箭羽之間、莊子齊物論、其發若栝機、字亦作筈、淮南兵略、夫筈淇衛箘簵、段借為檜、書禹貢、杶榦栝柏、鄭注、柏葉松身曰栝、又為苦、爾雅、栝樓、此說至詳、但銘義未詳其何字段借、或云、鍾讀為重、栝讀為銛、又或謂、此篆从重𠔁、𠔁是所栝物、重形單形同意、𨶒亦栝字異文、要括栝可通、古字省文唯當以昏為之、

棊

白孝敨簋・按說文、棊博棊也、从木其聲、方言、簙謂之棊、字亦作棋、或借為圍棊字、俗亦變作碁非、又簙下曰局戲也、六箸十二棊也、从竹博聲、古者烏曹作簙、又局下曰、一曰博所以行棊、象形、蓋謂其下曰簸也、从竹、甘象形、下其丌也、亦古文作𠀠甘、然其為常器、何必用丌、其疑棊本字、从丌、以為棊局象形、从甘為聲、甘古文象形、後作箕、从竹其聲、猶亩為古文象形、稟字从之、而後亩異文、从广稟聲作廩也、愚說如此、敢質達人云、又假令其甘為同字、古字省文之例、當借其為棊字耳、朱駿聲云、按六箸十二棊、古者烏曹作之、今謂之雙六、方言、簙或謂之棊、轉義、廣雅、圍棊弈也、邯鄲淳藝經、棊局縱橫、各十七道、合二百八十九道、白黑棊子各一百五十枚、博物志、堯造圍棊、以教子丹朱、按今此義俗作碁殊非、

龜版文、才棊唐風、又按才即在、棊地名也、說文、棊从木其聲、其蓋甚譌形、棊技亦手巧之事、故从𠬞為至當、其與甚相似、故小篆作棊耳、

椄

依克鼎妾字古幣抉字為形如此、說文、椄續木也、从木妾聲、後人唯以接為之、段借、莊子在宥、聖知之不為桁楊椄槢也、注械楔也、

槽

趞曹鼎・按說文、槽畜嘼之食器也、从木曹聲、依漕遭糟諸字例、古字唯當借曹為槽、省形存聲、金文段借之恒例也、段氏云、按大雅、乃造其曹、曹即槽之段借、謂造於飤豕之処也、朱駿聲云、今專為馬櫪之名、是為轉義、又段借為酋、實為道、淮南汜論、槽矛無擊、注柔木矛也、讀領如蠐螬之螬、

卷八五 三七

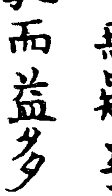
段借 臬

石鼓文草字所从・按古多借早為槽、周書耀匡、皁畜約制、注廏之別名、莊子馬蹄、編之以皁棧、崔注馬閑也、史記鄒陽傳、與牛驥同皁、集解、食牛馬器、周禮校人、三乘為皁、皆是也、字誤作皁、又轉為左昭三年傳、降在皁隸、注賤官、史記索隱、皁養馬之官、下士也之類也、

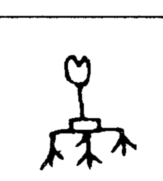
骨版文、卜才乙臬唐風・按一版兩文皆同、乙臬蓋地名也、說文、臬射準的也、从木从自、會意、而亦近段借者、朱駿聲云、臬于面居中特出之形、凡臬似之、愚謂自字之意、不取于形、取于先出之義也、又下文象形、此文會意、此亦卜辭兩體併用之例耳、要象形者、先出古文、會意者、後出中古文、無疑矣、亦當見字乳而益多之理也、

龜版文、生夏

从臬唐風、

別體

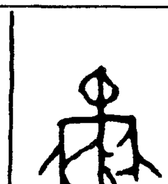

龜版文、貞𣥺取射、按文本四字橫列、而𣥺取二字間隔稍遠、亦當有意義也、蓋有人對侯將射之狀也、然則此必象形臬字、張氏行爭射侯孜云、侯與臬皆大名也、以其張布而候人發矢、則謂之侯、故其字从人从厂从矢、从厂者象人張布也、从矢者謂矢著其上也、說文云、侯从人从厂象張布、矢在其下、此其

證也、以其木植於地、而為射之準的、則謂之臬、故字从木从自、从木者謂侯之兩旁用木植於地也、从自者、自古鼻字、謂侯如人之鼻在面中間、射者所取準也、說文云、臬射準的也、爾雅云、在地者謂之臬、此其證也、由是觀之、此篆上作ㄓ者、以象質的、下作𣏟者、以象臬杙也、但雙木不在兩旁者、殷周之制、自有異而然耳、要此ㄓ與下ㄓ同、皆中侯之中、射侯之中又或作中、亦與此同意、與中正之中自異也、

同上、貞王勿𢿍𢀛箙一、牧子才臬琴婦、

骨版文、口豹生余不臬其文前後缺、唐風

骨版文、丁丑卜家貞臬旻王固曰、其旻隹庚、其隹丙、其盟、三日庚辰、臬旻十二月、力、唐風・按下文缺數字、而此版文之稍完者其義宜攷、旻即古文𢔶字、與得略同義、此篆上文省也、有法以得之義乎、

同上、丙寅卜、枎臬、唐風・皆上文省、

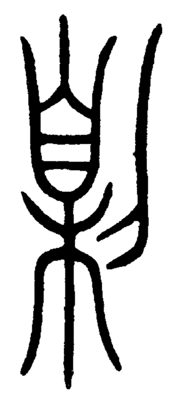

闕字所从

元用為闕字、

段借

齊侯鐘、造而朋剌、毋或承頪、按劉心源云、此段借為臬也、言造作朋黨之刑也、此說可從、臬字轉義、小爾雅廣詁、臬法也、廣言、臬極也、書康誥、王曰、外事汝陳時臬、傳臬法也之類、皆是也、此銘義亦相合矣、

桶

吳彝、按說文、𣐑木方受六升、从木甬聲、朱駿聲云、六升當作六斗、廣雅、方斛謂之桶、又以甬為之、禮記月令、角斗甬、注今斛也・按古字省文段借之通例也、踊或以甬為之、亦為同例、桶亦段借為𦸗、見方言、

櫓

櫓同

晉姜鼎、按古鹵段借為櫓、中山策、血流漂鹵、是也、說文、櫓大盾也、从木魯聲、或作樐、从鹵聲、古字省文、段借之例、唯當以鹵為之矣、左襄十年傳、蒙之以甲、以為櫓、禮記儒行、禮義以為干櫓、皆本字本義、朱駿聲云、別義、釋名釋船、在旁曰櫓、ㄑ旅也、用旅力、然後舟行也、字亦作艣、蓋亦呂即膂字段借義也、朱氏又云、段借為櫓、實為𡔖、左成十六傳、巢車、注車上為櫓、疏櫓澤中守草樓也、切韵、城上守禦曰櫓、按、皆櫓字之沿譌形近致誤耳、

段借

齊侯鐘、按古以杵為櫓、書僞武城、血流漂杵、語與中山策合、此亦當有所原、並聲通段借字耳、

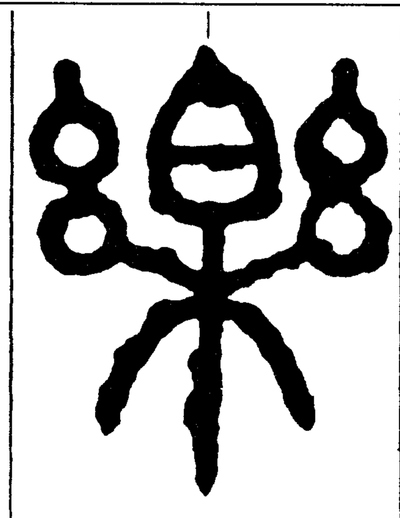
古籀篇卷八十五終

古籀篇卷八十六

東京高田忠周纂述

第二十三部 第五之十八下

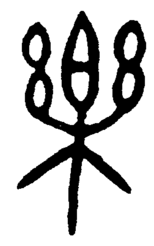
樂

石鼓文、君子𨟻樂、石本・按説文、樂五聲八音總名、象鼓鞞、木虡也、然𠂤即鼓、豈之省文、8以象鞞、以木爲虡形、其實元象形作𠆢爲正文、或作𣎳作𣏟、木火皆此謂象形叚借也、然則此字特立建首字而無子文、姑从許氏、存于此云、朱駿聲云、禮記樂記、樂者天地之和也、夫樂者先王之所以飾喜也、世本、伶倫作樂、周禮保氏、二曰六樂、謂雲咸韶夏濩武也、此爲本義、然絲竹金石匏土革木、皆樂器也、樂字獨象鼓及虡者如何、蓋取于其物易象耳、故借以爲字形、亦是叚借之一法也、朱氏又云、轉義、樂記、樂者樂也、檀弓、樂樂其所自生、易繫辭傳、所樂而玩者、論語、知者樂水、叚借爲𤻲、詩衡門、可以樂飢、又疊韵連語、爾雅釋詁、毗劉暴樂也、按猶剝落也、此説至詳、𤻲即療字正文、古音樂尞同部、故大學、有所好樂、五孝反、

邾公牼鐘、名樂大夫、積古如此、

邾公牼鐘別器、拓本、

邾公牼鐘、名樂其身、吉金、

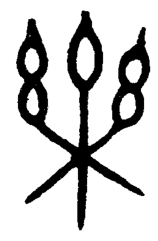

寶磬、己辟公王姒之𪊨、樂又聞于百辟氏、・按此銘數器分書、故缺此下、

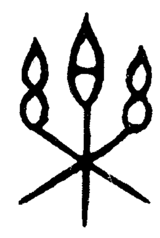

樂喜壺趙氏印揭、

郘鐘、樂我先且、兆古、

樂司徒卣、嘯堂、

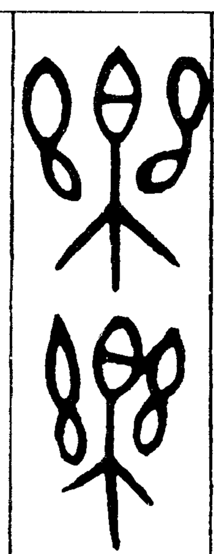
同上、朱刻薛氏、

同上、博古、

魯公鐘萃古

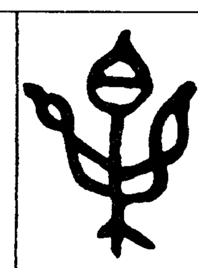

齊侯鐘、銘再云、從爾大樂、攈古、

又別一器如此、從古、

樂鄦壺、十六金符齋、

召樂父乍娸妃匜、唐風拓本、

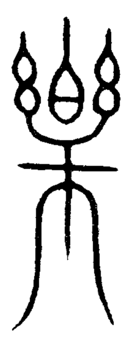
𠭯父敦、古鎾人名也、

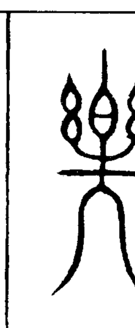
樂壺、十六金符齋、

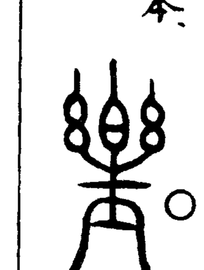
蛟篆鐘、長以樂吳、庸歆而賓客、嘯堂、按朱刻薛氏博古本同此、

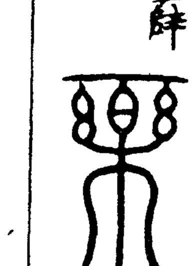
朱刻維揚石本、按阮刻作樂可爲長矣、

又朱刻古器物銘本、按萬曆博古同此、

又阮刻薛氏、博古、

嘯堂引別器、

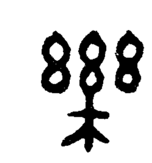
朱刻薛氏弟四鐘、文曰、以樂賓客、

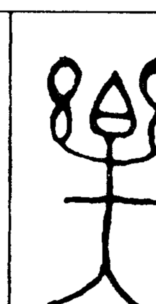
樂字壺印叢、

孫安君缾、予樂、攈古、

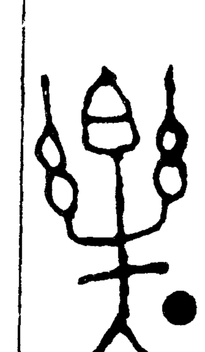
大𠮚樂壺、十六金符齋・按漢瓦當文有此體、即彼所原也、因謂、漢人篆法蓋出于古壺文、

沇兒鐘、以樂嘉賓、拓本、

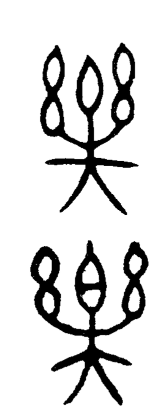
兒鐘樂我父兄、積古

同上別器、客齋拓本、

鄦子鐘、用樂嘉賓大夫、攷古、

同上二、薛氏、

句鑃、己樂賓客、攈古

鐘銘曰、用樂嘉賓父兄大夫倗友、唐風

徐王子鐘、以樂嘉賓、金索、

骨版文、戊日利于喜樂琴歸、

同上、今月樂戊口、唐風、

同上、癸未卜、才樂貞、書契菁華、

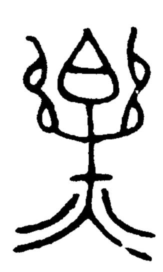
叚借

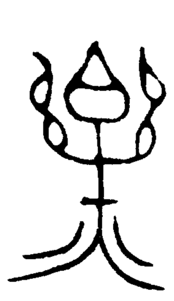
骨版文、戊亥卜才樂貞、又口未貞才樂、後編、

子璋鐘、用樂父兄諸士、攈古、・按上文下形作火、此雖言象形叚借、實亦涉爍字而爲形、樂爍通用、爍見逸字、

楚王孫遺者鐘、用樂嘉賓、萃古、・按亦與上文同形、火形稍變、

同上別范陶齋、

古鉩文古籀補

藥𠂤寶鼎、奇觚・按劉云、樂字从倒絲、異文也、攷工記、㲋氏、兩欒謂之銑、注、故書欒作樂、曾白寨簠、叚䜌即假樂、觀此銘樂字、知其相提之由、此攷非是、此明藥字也、且銘義爲人名、而彼作䜌者、其字義爲緜聯不絕之意耳、但藥樂固可通用、故兩存云、若夫藥樂與䜌、不可通而已、又見藥下、

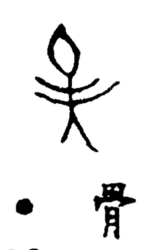

𤅩鐘、用濼好賓、古籀補、吳云、从水从樂省、古文叚借字也、

𤅩鐘奇觚拓本如此、

〇存疑

骨版文、貞樂宁丑事、大缺下字、唐風、
•按此樂字省文、下形正與金大合、

同上、貞〇率
拱罵艾、唐風、

同上、卜㱿
貞〇、劉本

同上、口午
〇、唐風、

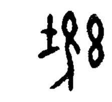

龜版文、庚戌卜㞢
貞口爭見〇、劉本、

同上、貞〇旻
之牛、劉本、

同上、貞〇
亡、劉本

同上、令〇肯于南亩、唐風•按
或云、卜詞樂作樂、見上、又作〇

如何、曰卜詞兩體並用者、不為彪矣、況伐之作巾又巾、金文亦合、可無疑乎樂樂同字、今不肊定耳、

古壎文、令𠂤塤作大室塤、古籀補塤字注•按周禮、掌壎者、為大司樂職、
此二篆、當讀為司樂、𠂤司通用恒見、又樂者文作樂、此𠂤亦樂者變、殆變

形以與上文相涉耳、但左旁作土、壎字書不收、古逸文也、又或鑠省、鑠樂得通用、姑坿之、

柎 跗蚹趺同

敔敔、按說文、柎闌足也、从木付聲、闌足亦坿益之意、古字當同坿駙借付為之、朱氏駿聲云、凡器物之足、皆得曰柎、俗字作跗、左成十六傳有韎韋之跗注、注謂足跗、字亦作蚹、莊子齊物論、吾待蛇蚹蜩翼耶、字又作趺、補亡詩、白華絳趺、注與趺同、又按、詩常棣、鄂不韡韡、不即柎之段借字、而又有專字、

骨版文、辛子卜家貞于柎、唐風•按𠂉从人从倒寸、即付字、重付亦付也、此為卜辭、辭文例言、文云于柎、似借為地名者、

枹

包叔劍、按說文、枹擊鼓杖也、从木包聲、古字省文、段借之例、唯當以包為之、管子小匡篇、介冑執枹立于軍門、本字本義、或借桴為之、左成二年傳右援桴而鼓是也、手部桴抱同字、知包孚二聲最近通用、朱駿聲云、枹段借為藨、爾雅釋艸、枹霍首、疑鹿藿、又為勹、爾雅釋木、樸枹者、注樸屬叢生者為枹、詩所謂棫樸枹樸、今詩山有苞櫟、作苞、釋木、枹遒木魁瘣同、此說似是、

椌

此篆集形、詳見空下、按說文、椌柷樂也、从木空聲、禮記樂記、聖人作為鞉鼓椌楬壎篪、段氏云、記注曰、椌楬謂柷敔也、此釋椌為柷、釋楬為敔也、謂之椌者、其中空也、此說為是、古字省文段借之例、唯當以空為之、又見下注、

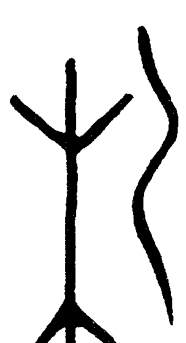
柷

骨版文、按說文、柷樂木空也、所以止音為節、从木祝省聲、古字省文段借、唯當以祝為之、書益稷、合止柷敔、鄭注狀如漆筩、中有椎、周禮小師、掌敎鼓鼗柷敔、此本字本義也、漢堯廟碑、鞀磬柷圉、此以祝為柷、書者必有所據耳、又柷字、託名幖識之段借、爾雅、柷州木、釋文、本作祝、亦祝柷可通之證也、

槧

斬依漸字、木依本部、按說文、槧牘樸也、从木斬聲、朱駿聲云、謂未書之版、長三尺者也、其小者曰札曰牒、西京雜記云、懷鉛握槧是也、蓋然論衡、斷木為槧、釋名、槧版之長三尺者也、槧漸也、漸漸然長也、古字亦當以漸為之耳、

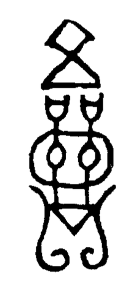
札

依乙部及本部、為此篆形、按說文、札牒也、从木乙聲、諸本皆如此、乙聲、故或以質為之、質乙古音同部也、朱駿聲改作乚聲、因札折通用而言耳、恐失穿鑿、今不从焉、段氏云、片部曰、牒札也、二字互訓、長大者曰槧、薄小者曰札曰牒、釋名曰、札櫛也、編之如櫛齒相比也、司馬相如傳曰、上令尚書給筆札、師古曰、札木簡之薄小者也、朱駿聲云、段借為折、周禮大司徒、大荒大札、注大疫病也、左昭十九傳、札瘥夭昏、賈注夭死曰札、又家語觀周、毫末不札、注拔也、又莊子人間世、名也者、相札也、李注折也、或作軋、非、又託名幖識字、夏小正、鳴札、傳寧縣也、爾雅、蚻蜻蜻、字亦作蚻、方言、蟬其小者謂之麦札、

段借

井人鐘、朱氏駿聲云、質段借為札、周禮小宰、聽賣買以質劑、注長曰質短曰劑、謂兩書一札同而別之、左文六年傳、為國政由質要、注券契也、

檢

元為劒字、亦僉異文、按說文、檢書署也、从木僉聲、蓋緘藏而題其上、後人俗作簽、是也、後漢公孫瓚傳、輒皁囊施檢文、俾詔書、注書署也、今俗謂之排、又轉為荀子儒效、禮者人主之所以為羣臣寸尺尋丈檢式也、注束也、漢書揚雄傳、蠡迪檢柙、猶隱括也、後漢仲長統傳、是婦女之檢柙、注檢柙為規矩也之類、依僉斂僉斂之例、檢亦當借僉為之、然此篆、从口與僉字稍無涉、或是以象封檢之意、未可知矣、果然古借檢為劒、檢亦當以為僉耳、朱駿聲云、段借為檢、易坎鄭本、檢且枕、注木在手曰檢、又為斂、孟子、而不知檢、又為僉、爾雅、檢同也、又為譣、漢書食貨志、考檢厥實、然檢僉通用可證矣、

檄

敫為集形、詳見敫下、木从本部、按說文、檄二尺書也、从木敫聲、漢書高帝紀、吾以羽檄徵天下兵、注有急事、則加以鳥羽插之、示速疾也、然字義當主于速疾、蓋檄之言敫也、其速如光景流行也、但此經傳無徵、秦漢以後所制、非三代古字、姑補出耳、爾雅釋木、無枝為檄、注檄擢直上、即段借為擢也、

棨

古匋文、按說文、棨傳信也、从木啓省聲、古字省文、段借之例當以啓為之、猶以啓為啓也、漢書文帝紀、除關無用傳、注棨者刻木為合符、蓋棨之言、啓也、啓發也、命也、通俗文、啓者官信、釋名啓詣也、即知其事曰啓、其物曰棨、兩字音義皆近、古唯當作啓耳、

楘

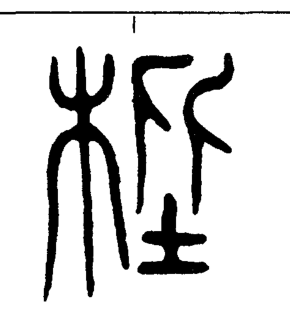
父己彝、一器作敄〻即敄字、知此敄亦敄字也、唯亻𠂤不同、知此篆與敄別字而通用也、說文楘車歷錄束交也、从木敄聲、又革部、鞪車軸束也、从革敄聲、朱駿聲云、疑與楘同字是、詩小戎、五楘梁輈、釋文本作鞪、考工輈人注、五楘、釋文本作鞪可證矣、要从木者、取于車軸、从革者、取于束縛、其理即同、而此篆作𠂤、蓋象束縛歷錄、即知楘字、亦鞪字也、或謂楘亦楙異文、說文楙訓冬桃也、从木矛聲、讀若髦、楙鞪同聲、借楙為鞪、又因其借義變形為楘、以相分別耳、

枑

古鉩文枑昜、影本、吳氏字說云、古鉩文、枑昜疑左司馬、枑昜、當釋枑陽、說文解字、枑行馬也、从木互聲、周禮曰、設梐枑再重、注故書枑為柜、又脩閭氏、掌比國中宿互欜者、注故書互為巨、鄭司農云、巨當為互、謂行馬所以障互禁止人也、高唐賦、賑互橫牾、互與枑通、今觀五字、與距末之距相似、故互巨兩字相混耳、大徵以為梧邱之梧、抵梧之梧、枝梧之梧、皆即枑字之誤、爾雅釋邱、當途梧邱、釋名曰、當途曰梧邱、梧忤也、與人相當忤也、疑古字本作枑、言當途之邱如梐枑也、鉩文枑陽、蓋枑邱之陽也、釋名釋宮室、梧在梁上、兩頭相觸牾也、疑古字本作枑五、正象兩頭觸牾形、史記項羽紀、莫敢枝梧、集解引瓚曰、邪柱為梧、疑古字、本作枑五、象邪柱形、文選景福殿賦、桁梧複疊、注云梧柱也、蓋在梁曰枑、在地曰梐枑、當即一字也、以字形文義攷之、皆枑字也、漢隸五字作五、故改五為梧、而枑字廢矣・按吳說未可遽信、然互巨古音同部、當通用也、而巨字从工、故古文正體作王作𢀜、又或作王、與此作五少異、然則吳釋作枑、似無不可矣、又穆公鼎、互字作㐪、戊彝作㐪、並與此篆右形近、故今定為枑云、

梐

㘸為集形、詳于㘸下、按說文、梐梐枑也、从木㘸聲、周禮掌舍、梐枑再重、朱氏駿聲云、古謂之行馬、後世謂之欜叉、然則梐枑連言、形況字、元當以比互為之、義亦顯然矣、段借為陛、廣雅釋室、梐牢也、陛从陛省聲故也、

极

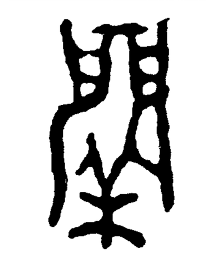

石鼓文、隹舟以行、或陰或陽、极深以𢾊、口口于水一方、石本・按薛氏釋為枝、妄甚、說文、极驢上負也、从木及聲是也、然文意非是、潘氏據鄭氏云即楫字、劉云极楫通用、似是、古華山農為汲引義云、廣韻极插也、插亦作扱、廣韻集韻並云、扱引也、又引攷工記大汲其版、注云汲引也、然釋ア為尸、巳失其大意、未可據證矣、

槅

槅字空首布古泉匯・按說文、槅大車枙也、从木鬲聲、釋名、槅枙也、所以枙牛頭也、此篆上从鬲尤顯、下蓋象其形、又或元作木、即木省、

郘白遽毋鬲、鑄其𩰫鬲、奇觚拓本・按鑄其𩰫鬲者、鬲文恆見之例也、此篆、下从木明顯、上从鬻〻鬲音不通、此為象形段借、其實亂通者、倉

聖遺范、遂將失矣、劉氏心源云、此鬻字、或釋鬲非、此字明〻从鬲从臼、玟說文、鬻部鬻所以枝鬲者、从鬻省鬲省、渠容切、集韻因之、收入三鍾、解亦同、又收入八語、作𦥑許切、音舉、云支鬲也、得毋因其从臼、遂作舉音乎、許云所以枝鬲者、即明〻有一器矣、此器用以枝鬲、如尊彝之有舟、鐘鏞之有虡、丁氏於語韵改為支鬲也、刪去所以者三字、遂若無器矣、此銘云、鑄其𩰫鬻、可證許說之确、至於近人、從宋人釋𢍰𢍰𢍰等字為舉、實亦本於鬻字、不知丁氏雖作舉音、究未解其偏旁、實从許書錄入、許云从鬲省者、正謂用是鬲也、則𢍰𢍰𢍰等字已無憑決其為鬲、何有於舉、且丁書兩收、何以不從鍾韵讀邛、而必從語韵讀舉乎、況鬻从鬲省、今人乃謂毋為鬻者、亦傎矣、後人知古器之有鬲、不知有鬻、故此鬻亦名為鬲、正如匡為簠也、今別器正名、錄之鬲後、汗簡鬲作鬻、蓋不知許書有鬻、而以為鬲之䖍文耳、劉氏辨姃尤務矣、然不及其从木之義、即為粗屚、又鬻訓所以枝者、枝者枝柱也、其形不可同舟盤、此器圜緣與鬲相同、知此為鬲而不為鬻、劉唯依文定器非、先哲皆以為鬲器、今余從眾定之、銘借槅為鬲音通耳、

段借 橾 楇 枊

中姞鬲、朱駿聲云、段借以鬲為楇、考工記車人、鬲長六尺、司農注、轅耑壓牛領者。● 按、亦古字省文段借之恆例也、

叔橾父敦。按說文、橾車轂中空也、从木喿聲、讀若藪、古字省文之例、唯當以喿為之、考工記以轂圍之阞捎其藪、司農注、謂轂空壺中也、以藪為之、

咼集形詳咼下、說文、楇盛膏器、从木咼聲、讀若過、史記、炙轂過髡、以過為之、又古字省文唯當以咼為之、字亦作鍋、方言九、車釭謂之鍋、自關以西、釭盛膏者、乃謂之鍋、蓋器或用金、故亦作鍋也、或段借為䦆字、廣雅釋器、鍋釭也、亦作錁、禮記雜記、而錁輪者、錁亦楇字、亦朱駿聲說、

依卬字及本部、為此篆形、按說文、枊馬柱、从木卬聲、一曰堅也、古字省文段借之例、唯當以卬為之、馬柱即堅固者也、故轉義為堅也、朱駿聲云、蜀志劉備解綬縛督郵馬枊、水經注、繫馬枊柱、字誤作柳、轉義、景福殿賦、飛枊鳥踊、注、今人名屋四阿栱曰櫼枊、或曰枊、當作枊、借枊為栱、柱頭斗栱也、逕注切吾郎誤、存疑、段借為柳之誤字、爾雅釋木、楥柜柳、注未詳、或曰柳當為柳、柜柳似柳、皮可煮作飲、按即孟子之杞柳、或謂之欅柳、或謂之鬼柳、皆聲之轉、

欙 榷 橋 段借

欙為集形、木从本部、按說文、欙山行所乘者、从木纍聲、虞書曰、予乘四載、水行乘舟、陸行乘車、山行乘欙、澤行乘輴、古字省文段借之例、唯當以纍為之、朱駿聲云、與橾迥別、字亦作樏、按亦謂之橋、亦謂之梮、亦謂之蔂、人舁以行、或且牽引之、亦以舁土、孟子、蓋歸反虆梩而掩之、以畾為之、

隺為集形、詳見隺下、木从本部、按說文、榷水上橫木、所以渡者也、从木隺聲、朱駿聲云、一名徒杠、一名徛、一名略彴、按兩頭聚石、以木橫架之、故亦名石杠、廣雅釋室、榷獨梁也、段借為斆、漢書武帝紀、初榷酒酤、車千秋傳、自以為國家興榷筦之利、注、榷謂專其利使入官也、漢書敘傳注、榷競也、

呂黛鐘、按古蹻驕二字、或以喬為之、即省文段借之例也、然橋字亦當以喬為之、說文、橋水梁也、从木喬聲、又釋名、山銳而高曰喬、形似橋也、以橋說喬、又詩、山有橋松、釋文喬也、此喬橋、互通用矣、又轉義、史記河渠書、山行即橋、字亦作檋、見漢書、

敔戈、朱駿聲云、段借為橋、詩大明、造舟為梁、爾雅釋水、天子造舟、孫注、比舟為梁、按郭注、諸侯四船、大夫兩船、士單船、推之、天子當並七船、加版其上、如今浮橋也、方言、艁舟謂之浮梁、亦作艁、爾雅釋文、訓造為作、失之、後漢書杜篤傳注、訓為並、或曰比並之義、借為曹、按與大夫方舟無別、亦失之。● 按此義蓋以艁為專字、說文艁古文造字、方言作艁、當有所原矣、余亦有攷、見艁即造字下、

梁 渿同

梁伯戈、古籀補。● 按說文、梁水橋也、从木从水、刅聲、古文作渿、二木亦與一木同意也、其从一未詳焉、此等諸篆、从水刅聲、省木耳、方言、艁舟謂之浮梁、莊子秋水、梁麗可以衝城、司馬注、小船也、皆謂以舟為之、然依字从木、元當編木為之、與泭相似者也、孟子、十一月輿梁成、晉語、津梁之上是也、轉為爾雅、隄謂之梁、注、即橋也、或曰石絕水者為梁、詩有狐、在彼淇梁、水經濟水注、梁水隄也、又周禮、𠭯人、掌以時𠭯為梁、司農注、水偃也、偃水為關空、以笱承其空、詩谷風、無逝我梁、候人、維鵜在梁之類、又轉為朱駿聲所云、爾雅釋宮、宗廟謂之梁、注、屋大梁也、按南北之棟也、又楣謂之梁、注、門戶上橫梁、按即說文之楣也、書無逸、鄭本、乃或梁闇、又詩小戎、五楘梁輈、傳、輈上句衡也、按以其穹隆、故謂之梁之類、又段借為梁、例見下、又為勍、釋名、梁彊梁也、尚書大傳故爾梁遠、注、讀為掠、又為諒、白虎通封禪、梁者信也、又託名幖識字、朱氏又云、爾雅釋天、大梁昴也、又爾雅釋山、梁山晉望也、又書禹貢、華陽黑水、維梁州、爾雅、周禮、無梁州之名、則雍州統之也、又周平王、封少子康于夏陽、是謂梁伯、以為國名、與此戈名正合之類皆是也、

陳公子甗、用羞稻粱、攈古。● 按此以梁為粱、省文也、

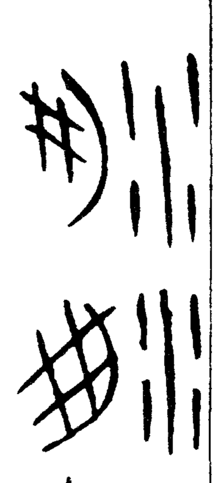
田梁壐、聽父、

事梁壐、趙氏印摺、

梁叔彝、古鑑。● 按右形未詳、或此𣻌字、不敢肊定、姑从舊釋附之云、

古鉨文、古籀補。● 按吳云古渠字非、巨字从工、古斷不作巨、臣亦左文之丑、即刅字、是亦梁之異文、

古鉨文、古籀補。● 按此字幣文甚多、先哲皆釋作涿、吳氏元亦从舊釋、然今審篆形、斷非涿字、說文、涿流下滴也、从水豖聲、古文奇字作𠂤、俗字作沰、而豖字說文作豖云、豖絆足行豖豖、从豕繫二足、豖與刅不同、況作丑作刃、愈與豖字遠矣、因謂刅者刅之變形、𣻌者梁之異文也、伯梁戈梁作汈、叔䑣簠梁作𣻌、須中簠梁作𣳣、𨏯貞敦刅作𡎲、刅亦當為刅之異文也、此篆即為左文

梁字幣

奇觚

赤梁字幣 續匯所收

同上古今錢略引如此、倪氏云、此灤字借為沾、沾漢志地屬上黨、謂為沾迂甚矣

古幣文、古籀補、・按吳氏亦釋涿、以為涿字幣非、亦明與上篆同、唯與梁省水、形異而意同矣、

又梁字幣、吉金所見錄、・按舊釋作陽安亦甚矣、此水移在于上為奇、然亦與上同文、尤顯然者、

梁上官鼎、攈古

圜足梁幣、古泉匯

梁字幣拓本、

梁字幣、全索、・按舊說謂為帝堯時布、文曰、𣏟予、舊釋作乘馬並非、此梁邑二字、或合𣏟予為梁一字、與作𣏟同、但上文作汈者、省其木也、此作𣏟者、省其水也、其意同、

同上古今錢略、

梁正尚全當爰幣古泉匯

又古布幣文、拓本、

同上、續泉匯

亦皆梁幣文古錢匯、

古幣文、全石苑所引、下文殊省略也、

梁半斤鏟布奇觚

又梁一釿及二釿幣、古泉匯、按元釋作泉非、今正、

梁半尚二金尙爰幣、古泉匯、

梁邑幣續匯、

同上古泉匯

古幣文、古泉匯、・按亦梁字繇文、如此刃之省略即从重刃

又古布幣文、古泉匯、

克氏楚戈、攈古、・按之省變、即梁字也、元引許印林說云、六書統注有四師字、皆與此釸略近、蓋謂為作罙者之小異、未審篆勢也、

段借

貞巤拓本、・按銘語與敦同、見下、故知亦之省變文、

迴白彝、從王伐反梁、唐風・按文與他器同例、然此字明為㓆、此借㓆為梁、同聲通用也、又與盞銘稻梁字借㓆為之同例耳、然則布幣文或作㓆者、為㓆省耳、又或云梁元从㓆省聲、

貞敦、貞從王伐梁、積古、阮氏云、梁字从米、梁省聲、此从刃从米形、古从刃之字有从刀者、是古文梁字、・按此篆段借為梁、阮說是、然此非梁字也、今審从刀夊以為字形者、此為刅字無疑、說文刅創也、从刃从一、或作創、从刀倉聲、此夊與办之丶丶同意、以象其創也、而梁从刅聲、固當借刅為梁、亦古字省文之例也、

又梁幣文、借刅為梁、同上、

梭

父辛觶、按說文、梭船總名从木夋聲、漢書溝洫志、漕船五百梭、字亦作艘見抱朴子左思蜀都賦、古字省文唯當用夋為之

橃

陳猷釜、按說文、橃海中大船也、从木發聲、古字省文、段借之例、唯當以發為之、又發伐兩字、音近通用、故橃亦作栰、爾雅釋地疏、桴栰、編木為之、大曰栰小曰桴、乘之渡水、此本義之轉也、桴即泭字段借義、栰亦作筏、廣韻、橃筏也、以俗字釋正字也、

別體

冒版文、羨眾戕敵、王受又又、後編・按此當古橃字、从水與泭同意、泭或作柎、廣雅、柎筏也、筏亦橃字異文、从竹伐聲、與从水伐聲同、符當出于戕耳、伐發聲通、而發从癶聲、故前文發字从伐聲也、

楫

冒古匋文、木从析字、按說文、楫舟櫂也、从木咠聲、古字省文段借之例、唯當以咠為之、朱駿聲云、字亦作檝、一名櫂、亦曰棹、並皆棹之俗字、亦名橈、詩棫樸、烝徒楫之、傳櫂也、竹竿、檜楫松舟、傳所以櫂舟也、轉義、漢書百官公卿表、輯濯、注船官也、以輯為楫以濯為棹、段借為𦇍、漢書倪寬傳統楫群元、注聚也、又蒸藑呂覽明理、有若山之楫、注楫、愚謂、亦皆楫字轉義耳、

欚

蠡爲集形、詳于蠡下、木依格字、按說文、欚江中大船名、从木蠡聲、字亦作艬、海中大船曰欚、江中大船曰欚、其形當相似耳、轉義、方言、東南丹陽會稽之間、謂艖爲欚、艖說文所無、

校

校肩鈴影本、按說文、校木囚也、从木交聲、易噬嗑、屨校滅趾、注以木夾足止行也、又何校滅耳、注今枷項也、今審此篆从木从人从交、交亦音通、較字或作較、可互證也、且此爻割在人上下、以兼象首校與足校、此後世之作字、間亦所見一法、此字形聲而包會意、或釋桃非、

郊校璽 印叢

依棹效二字、爲此篆形也、按校字、後人以叚借專行、本義殆隱矣、朱駿聲云、轉義、漢書司馬相如傳、天子校獵、注以木相貫穿、總爲欄校、遮止禽獸而獵取之、又衛青傳、常護軍傳校獲王、注校者營壘之稱、又中山策、五校大夫、注軍營也、又周禮校人、六廄成校、左成十八傳、校正屬馬、注主馬官、又叚借爲覈、周禮鄭人、以時校登其夫家、注猶數也、齊語、比校民之有道者、注考合也、孟子校數歲之中、以爲常、廣雅釋詁、校度也、字亦以較爲之、較即較字、字又作挍、又爲交、小爾雅廣言、校交也、校報也、論語、犯而不校、秦策、足以校于秦矣、又爲鉸、考工廬人、細則校、又爲趫、引人、釋之則不校、又爲栗、管子五首、五臭所校、又爲骹、儀禮士昏禮、主人拂几授校、注几足、禮記祭統、夫人執校、注豆中央直者、又爲駁、夏小正、玄校、傳若緑色然、婦人未嫁者衣之、按駁馬有赤黑白三色、合之若緑也、又爲教、莊子說劍、王乃校劍七日、又爲烄、廣雅釋木、校柴也、又爲餃、孟子、校人烹之、注主池沼之吏、按左傳澤之萑蒲舟鮫守之、猶古泰誓之蒼兕、詩之騶虞、傳之五鳩、以鳥獸名官也、或曰借爲沼、又爲效、管子牧民、不敬宗廟、則民上校、此所說極精、又云、叚借爲斅、爲斈、爲教、左襄三十一傳、鄭人遊于鄉校、孟子、夏曰校、漢書韓延壽傳、文學校官諸生、愚謂此說非是、段氏璜字注云、古者、天子辟雍、築土雝水之外、圜如璧、諸矦泮宮、泮之言半也、蓋東西門以南通水、北無也、鄭箋詩云、爾然則辟雍似璧、泮宮似璜、此黌字之所由製歟、朱氏又有此說、且云、或以橫爲之、後漢鮑昱傳、德乃修起橫舍、注學也、黃交今音不通、而古音自可通耳、交黃雙聲、

樔

平安君鼎、按說文、樔澤中守艸樓、从木巢聲、所以守者、以艸爲覆、轉義、禮記禮運、夏則居橧樔、釋文、本作巢、要樔亦巢字、轉義、巢樔古今字耳、樔亦與轈音義相近、又或叚借爲罩、詩南有嘉魚傳、汕汕樔也、是也、

采

龜版文、拓本、按說文、采捋取也、从木从爪、詩芣苢、薄言采之、傳曰、取也、然字从木、本義當謂取柴也、爾雅釋木所謂采薪是也、轉爲采艸之義、或謂、木取于色采、禮記月令、命婦官染采、注五色也、虞書以五采彰施於五色、鄭注、未用謂之采、蓋元采用也、从木猶从染省也、朱駿聲云、字俗作採、詩芣苢、薄言采之、傳取也、轉義、儀禮士昏禮、采納、禮記坊記、注、昏禮始納采、謂采擇其可者也、又公羊襄十五傳、注、所謂采者、不得有其土地人民、采取其租稅耳、字亦作寀、爾雅釋詁、寀官也、注官地爲寀、又方言、冢秦晉之間謂之埰、注古者、卿大夫、有采地、死葬之因名也、字亦作埰、又周禮職方氏、采服、禮記王制、千里之外曰采、曰流、明堂位、九采之國、注九州之牧、典貢職者也、又禮記樂記、文采節奏、聲之飾也、西山經、采石、注今雌黃空青緑碧之屬、爾雅釋鳥、素質五彩、字亦作彩、又儀禮士冠禮、將冠者采衣、注未冠者所服、漢書貨殖傳、文采千匹、注帛之有色者曰采、思玄賦、昭綵藻與琱瑑兮、注文綵也、字亦作綵、叚借爲事、爾雅釋詁、采事也、書堯典、疇咨若予采、皋陶謨、載采采、傳事也、禹貢、百里采、馬注事也、又爲菜、周禮大胥注、舍采、禮記月令作釋菜、又重言形況字、詩蒹葭、采采、傳猶萋萋也、蜉蝣、采采衣服、傳衆多也、

龜版文、庚辰口大采、劉本

南宮中鼎、畀女褱土、作乃采、嘯堂

同上、朱刻、薛氏

遣尊、王在庠、賜采曰云云、奇觚拓本二、・按亦采邑采地義也、說已見上、

菜字所从、又按从禾即采字、采即穗字正文、而此采或作采、亦當形近通用、但采取義而字从木、意似稍迂、或从粟从禾、亦於會意爲捷矣、果然此采與穗之采、形同而其意自別、

別體

骨版文、采兩五口、唐風、又按、古采字有二、一从爪木、取意于擇材、一从爪粟、取意于拾果、而擇取之指一焉、或云、粟爲原字、省大作采、亦通矣、或云、此亦當采字、然卜詞文、別有采字、與此自別、此字爲采無疑、唯采兩未詳、或當讀爲時雨、

骨版文、口采兩五口、唐風、

柿　橫　叚借

南字所从有如此者、南元从𣎵、𣎵从屮八、屮木同意、故𣎵或从木乎、然說文𣏟削木札朴也、从木市聲、陳楚謂櫝為柿、削木札朴、有分散之意、故从𣎵、形聲兼會意、而此从木从八、八者分也、或此作𣏟者、為柿異文、𣎵八同聲、義亦相近、故𣏟亦作𣏟、𣏟𣎵同聲、故南字或从𣏟、

康鼎、幽黄肇勤、積古、●按此王藻之幽衡也、說文本字作珩、然則經傳作衡、金文作黄、皆為叚借、而此篆與他器小異、今審上作𦻏為黄省、下作米而連上田形、此即橫字也、說文、橫闌木也、从木黄聲、與桄字殆近、或同字也、詩云、衡門之下、借衡為之、字亦變作桁、出於行字耳、轉義、詩南山橫由其畝、傳東西曰橫、叚借為獷、孟子、處士橫議、其待我以橫逆、皆是也、又為廣、禮記孔子閒居、以橫于天下、注、充也、亦與桄同訓耳、

康鼎橫　古如此

師𨰻父鼎、載市冋黄、古籀補、吳云、古橫字通作黄、今經典橫字多作衡、禮一命緼韍幽衡、佩玉之橫也、●按最古唯當作橫、省作黄、然依許氏橫為叚借、但古字者文之例、唯當以黄為橫耳、

梜　桄

毛公鼎、按一說幽衡之衡、為珩字叚借、或似是矣、但珩亦行聲、與黄聲當通用、況珩亦有橫義、橫珩兩字、當互通用、說又見珩字下、況詩云衡門之下、衡固叚借為橫字也

盂鼎、按古挾鋏郟諸字、皆借夾為之、梜亦當借夾為之、說文梜匧柙也、从木夾聲、禮記曲禮、羹之有菜者用梜、注猶箸也、蓋亦夾字之轉義耳、

害敦、按光用為橫為珩、然審篆形、芖即光、下从巾、此橫字異文、又或謂巾為木省、此亦桄字省文、亦可通矣、假是橫字、固當與橫桄通用、說文、桄充也、从木光聲、蓋謂桄橫元同字、黄从芖聲、芖亦光字、作桄作橫、形聲無異、然桄之訓充也者、叚借為充也、易坤、含萬物而化光、注大也、書堯典、光被四表、傳充也、爾雅釋言同、而今文尚書作橫被四表、禮記孔子閒居、以橫天下、鄭曰橫充也、詳見段氏注、即知桄橫同字、並借為光、而有充訓也、廣雅釋水、艅謂之桄、謂船前橫木也、字又作輄、聲類、輄車下橫木也、上義字又當作䑬、要此皆橫字本義之一轉耳、

姑依光字及本部補此一篆、

檇　叚借　椓

毛公鼎、朱氏又云、衡字叚借為桄、禮記襍記、甕甒筲衡實其間、注當為桁、釋文庪也、●按亦以衡為橫之謂也、桄橫同字愈明矣、

此篆集形、詳見雋下、說文、檇以木有所擣也、从木雋聲、春秋傳曰、越敗吳於檇李、此引左定十四年文、以證字也、古字者文叚借之例、唯當以雋為之、要擊義字、其聲字多取于擊鳴聲響者、唯此雋聲未詳矣、

𣪠匜、按說文、椓擊也、从木豖聲、又㲉訓椎擊物也、从殳豖聲、又㲉訓擊也、从支豖聲、此㲉㲉固同字無疑矣、㲉擊亦古今字、然椓字从木廣雅、椓椎也、當其本義、以椓㲉椎、此謂之㲉、即其物曰椓、其事曰㲉、椓㲉疑轉注字、而兩字音義相近、故叚借通用、說文椓下訓擊也、叚借為㲉也、詩兔罝、椓之丁丁、亦然矣、椓字亦當以㲉為之而已、其又轉義、哀十七年左傳、太子又使椓之、釋文、訴也、字亦作諑、顧野王引傳作諑、又云、方言、楚以南、謂訴為諑、廣雅、諑責也毁也、朱駿聲云、椓叚借為啄、東京賦、諒不登椓而椓蠡兮、注、謂食蠃蚌之屬、末有火化之時、按登椓即居橧巢也、椓蠡即居營窟也、疑借為

打　柧

斀又為斀、書呂刑、爰始淫為劓刵椓黥、鄭注椓破陰、

豖依豖字、木依枚字、

虢季子白盤、按說文、朾橦也、从木丁聲、通俗文、撞出曰打、謂以此物撞被物使出也、蓋疑撞非本義、而為轉義也、且字元以丁當之、詩兔罝、椓之丁丁、傳、椓杙聲也、又伐木丁丁、此亦為一義之轉矣、其字主于音、不主于形、其後為椎擊義、而字亦變作打、亦訛作打、廣雅釋詁三、打擊也四、打棓也是也、又丁亭同聲、故或作楟、周禮職金注、檜雷椎椁之屬、又訛作橕、管子宙合篇、若鼓之有楟、注鼓枹也、由是觀之、打古文、唯當以丁為之而已、

此篆補入、詳于瓜下、按說文、柧棱也、从木瓜聲、依古字省文例、亦當借瓜為之、段氏云柧與棱、二字互訓、殳以積竹八觚、觚當作柧、觚行而柧廢矣、史記酷吏傳曰、漢興、破觚而為圜、應劭曰、觚八棱有隅者、通俗文曰、木四方為棱八棱為柧、通俗文析言之、若渾言之、則急就奇觚、謂四方版也、又說文、又柧棱、殿堂上最高之處也、段氏注、文選西都賦曰、設璧門之鳳闕、上觚棱而棲金爵、後漢書正作柧棱、李賢引說文為注、蓋本義之一轉也、

段借 棱 櫱 蘖木棒同

龜版文、[illegible]大前後缺、唐風・按巳似巳非、又似巳自異、疑此[illegible]變文、又按、近出漢㭉即為形、析方木為二、又可合為一、故上頭削之、又有一穿、

史懋壺、按古或以路為㭉、周禮鼓人、以路鼓鼓鬼享、注四面鼓也、即㭉棱之轉義也、

季娟鼎、按說文、棱柧也、从木夌聲、俗譌作稜、又依陵菱字借夌為之、棱亦當以夌為之、棱亦用為菱、尚書大傳注、棱菱也、是也、

古籀補引古鉩文、吳云、說文無此字・按拜字說文正文作𢷎、鐘鼎古文作𢱭、即知此字右形𠦪字、然𣓌說文所無、因謂𢷎从𠦪聲、𠦪从卉聲、卉𠦪當音通、然則𣓌亦𣓌字、𣓌古多作櫱、獻卉音轉通也、說文、櫱伐木餘也、从木獻聲、或作蘖、从木辥聲、古文作[illegible]、从木無頭、亦古文作𣓌、𠦪者𠦪之省、𠦪辥與獻卉皆一轉音通、說文又引尚書曰、若顛木之有𣡌櫱、段注云、今般庚作蘖、本又作枿、馬融云、顛木而肄生曰枿、蓋知枿𣓌亦古文耳、

櫱璽文唯一字、影本

又姑依辥𠦪獻三字及本部、為此篆形也、

枰 槎 柮 杌同 檮

古布幣文、按說文、枰平也、从木平、平亦聲、方言、所以投簙謂之枰、蓋平版之意也、古字省文、唯當以平為之也、

齊矦鎛、按說文、槎衺斫也、从木差聲、春秋傳曰、山木不槎、蓋亦差邪不正之意、古字省文、唯當以差為之、字亦作楂、作查、以租為之也、從人以為桴舟之義非、又段氏云、周禮有柞氏、周頌曰、載芟載柞、毛曰、除木曰柞、柞槎皆即槎字、異部段借、魚歌合韵之理也、此說似是、

𣘻里之璽、十六金符𠂤二・按𡵞蓋𡶡省、𡵞即丘、亦為山省、此右以嵯省聲、當槎字異文、

拍盤、按說文、柮斷木也、从木出聲、讀若爾雅𥨾無前足之𥨾、字亦作杌𥨾、左傳文十八年、謂之檮杌、古字省文段借之例、唯當以出為之矣、

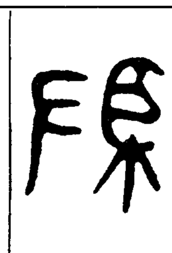
龜版文、田于檮、唐風・按說文、檮斷木也、从木𠷎聲、春秋傳曰、檮柮、此篆从弋、弋杙同字、即橜木也、斷木義、以弋為至當、又𠷎从𠷎聲、故此从𠷎也、今隸作檮、从壽聲、同朱駿聲云、段借、雙聲連語、左文十八傳、謂之檮杌、注凶頑無匹、傳之皃、服注、檮杌狀似虎、豪長二尺、人面虎足、豬牙、尾長丈八尺、能戰不退、又

段借為𩦃、爾雅序、不揆檮昧、又為擣、左文十八傳、檮戭、說文引正作擣、又為幬、廣雅、檮棺也、

徐王子鐘、湄檮無諆、金索・按此篆上形、疑有轉寫之誤、而今不可詳、但从木壽聲自顯矣、此為檮字繇文、然隸之作檮、亦有所原也、銘借汾為眉、借檮為壽、借無為乚、借諆為期、為其、並皆从繇、

棷 梡

堅字或作𡐿所从、棷如此、按說文、棷木薪也、从木取聲、朱駿聲云、斤木為棷曰薪、廣雅、棷柴也、段借為菆、漢書五行志、或棷一枚、注麻幹也、又為藪、禮記禮運、鳳皇麒麟、皆在郊棷、注聚草也、此說為得、又託名𥻆識字、詩小雅、聚子內史、字亦作棸、與此篆同、

寇字所从、按說文、梡梱木薪也、从木完聲、廣雅釋木、梡枝也、字亦作輐、借輐異文為之也、莊子天下篇、椎拍輐斷、蓋梡之言完也、梱下曰完木未析也、可證、古字省文、唯當借完為之、梡段借為案、廣雅釋器、梡几也、禮記明堂位、俎有虞氏以梡是也、

梱 楄 楅 枼

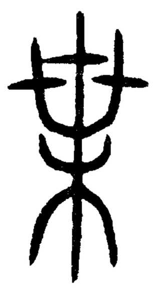
龜版文、按說文、梱梡木未析也、从木困聲、古字省文段借之例、唯當以困為之、段氏云、頑下曰梱頭也、凡全物渾大皆曰梱、完梱雙聲、完頑曡韵、

𣪊敦、按說文、楄楄部方木也、从木扁聲、春秋傳曰楄部薦榦、此引傳者、以證字也、今左昭廿五年傳、惟是楄柎所以藉榦者、注棺中笭牀也、蓋亦楄字俗體、傳義為一意之引伸、古字省文段借之例、唯當以扁為之、又段氏云、景福殿賦曰、爰有禁楄、肋分翼張、亦方木之一耑也、

依福字及本部、為此篆形也、按說文、楅以木有所逼束也、从木畐聲、詩曰夏而楅衡、即魯頌文、又周禮封人、設其楅衡、注楅設于角、衡設于鼻、如椵狀也、杜注、所以持牛令不得抵觸人是也、轉義儀禮鄉射禮、命弟子設楅、注所以承笴齊矢者、段借為稫、周禮籩人注、鮑者于楅室中糗乾之、

齊矦鎛、至于枼、曰靈武成、嘯堂・按說文、枼楄也、枼薄也、从木世聲、蓋是葉字、析言、木曰枼、艸曰葉也、轉義為札也、字亦作牒、是也、枼牒古今字也、如銘意、經傳以葉為之、詩長發、昔在中葉、傳世也是也、或謂葉世通用、

齊矦鐘、朱別薛氏

徐王子和鐘、子〻孫〻萬葉鼓之。金索

詛楚文、萬葉孫子。石索、

𢐗鼎、萬葉。從古、

拍尊、𠀠母用祀永葉母出。拓本、

拍盤、永葉母出。積古、

同上別范。拓本、

齊子中姜鎛、葉萬至於辝孫子。古、引吳大澂說、葉即葉省、詩長發傳云、葉世也是也、

陳侯午錞、永葉毋忘。攈古、

楚王孫遣𠤕鐘、葉萬孫子。萃古、

鄦字所从

蚑篆鐘、子孫萬葉。萬歷本博古、

同上。朱刻薛氏引古器物銘本、又引博古同此、

又引

雒揚石本、按阮刻作枼非、

同上、嘯堂、

又引別器大、

丁亥鼎、萬葉於子。古鑑、按亦皆省變文、

朱刻薛氏弟四鐘也、銘云、萬葉之後、亦𣏟之變形、

又阮刻如此似長、

別體

石鼓文、𣏟字所从。按葉从世、〻从卅以會意、卅廿均皆世數、此以廿代世、實同意也、許氏云、籀文或增或省、此其或省者也、此當籀文葉字附之、

趩尊、𣏟孫子毋敢象永寶、隹王二祀。攈古、許印林說、此疑說文𣡌、識也、藏也。●按許攷非是、吳氏大澂古籀補爲世字、云、从木與葉同意、是木作木爲異文、見龜版文、可證、然則此亦借葉爲世者、與上文同、唯世移在右旁耳、

姜𣏟古鉨、古籀補

𣏟白𣪘、十𣏟不𢊁。拓本

𦊙𣪘、口坺𦊙𦊙于鼓𦊙鑄𣪘、隹葉來攸王令東宮追吕六𠂤之年。古鑑、●按銘爲二段、隹云〻、別是一事、此篆疑葉繇文、葉𦊙元殆同字、此當讀爲𦊙、〻者公文書也、或云、此篆世木間有田形、爲𦊙象形、从田葉聲、亦𦊙字古文、說文、𦊙履中薦也、从尸葉聲、實當从履省爲意耳、此由即象形、未可遽定、存參、

毛公𣪘、王令毛白𤔲虢城公服、粤王立乍四方亟、秉繇蜀葉、今易鋚勒。古鑑、●按篆形正與上文相合、舊釋需非、蓋文義、繇段借爲繇、古文形近通用、往〻見例、而繇亦與𠄎通用、又蜀當讀爲屬、葉與葉同、方言、葉聚也、王即位、以經四方、又秉𠄎屬類衆庶也、劉心源云、攷毛公鼎、𠀠𠀠集乃命、𩴥季子白盤、𠂤武于戎工、竝與此肖、是庸字也、蜀庸二國、嘗从武王伐紂者、華陽國志、庸蜀屬益州、意當日撫綏蜀庸、毛白實司其事、故云秉綏、此說文義或通、而篆形𢇍非是矣、

𣙙 段借

𣙙 𥛱同

休 庥同

且日庚乃孫𣪘、古籀補、吳云、或从竹、或云、葉笹皆古世字、●按吳考未盡、此笹字也、笹葉因當通用、故亦與世通用、

龜版文、𣙙斧卜貞、其之說、劉本。●按說文、𣙙積火燎之也、从木从火酉聲、詩曰、薪之𣙙之、周禮以𣙙燎祠司中司命、又作𥛱曰、柴祭天神、或从示、然此篆者火與𥛱相合、𣙙字無疑、

古匋文、劉本。●按酉即酉之小變、小即雨之省、此𥛱省略文也、

休𣪘、嘯堂集古。●按此篆左文、然叶六義之恉、說文、休息止也、从人依木、是也、又或體从广作庥、蓋太古民人艸居、亦或息于樹蔭、所謂人依木也、後世家居、故字亦从广、从广猶从宀也、朱駿聲云、休字段借爲喜、休喜一聲之轉、爾雅釋詁、休美也、易大有、順天休命、鄭注美也、又釋言休慶也、是也、此說逾前人矣、然依三代眞古文、凡訓善美義、休字別有正文作休、从人从禾、今收于人部休、休形音近通用也、

同上、壬寅卜𠷎貞王休、𦣞冬

同上、朱刻薛氏、

龜版文、王生休貞唐風、●按此从木之休也、

同上、王生休、後編、

同上、休于亡卟、拓本

同作重中𣪘、對揚天子丕休。拓本

齊侯鐘、弓敢用拜䭫首、弗敢不對揚朕辟皇君之易休命。嘯堂、

齊侯鎛、嘯堂、與上篆皆休命之休、

𤔲白𢦚𣪘、余其永萬年寶用、子〻孫其帥井受茲休。攈古、

伯晨鼎二、奇觚拓本

孟姜𣪘、古鑑、

令鼎、令對揚王休。奇觚、●按此句在銘末、希見之例也、

趩𣪘、對揚王休、唐風、

𤔲尊、對揚競父休、攈古、

楷妃彝、積古銘曰、伯辟父休于楷妃、曰、又毋忽伯辟父休、白辟父休曰、休伯見辰位云〻、銘義皆休

字故正字借字並用也、然美侎字亦當用為息休字、

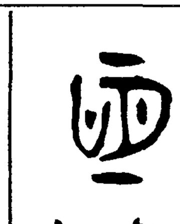
極 別體

白俗父鼎用右俗父𩰫寀、𢹞古、・按宀广古文通用、又與許合、

𠙵𨽣𣪊盖、古籀補吳云、奇字休・按从手从久會意、久休音亦轉通、唯此器他家所收、休字皆作侎、吳氏所見、自別范也、余惜未見其本

曶鼎按說文、㮓竟也、从木恆聲、亙古文極、此說誤矣、竟訓字、以亙為正文今改收于舟部、詳見其下、極盖別一字、其義逸而不傳、亙極通用、極字為亙義所專、此例亦多、段氏云、弓人注曰、恆讀為極、極竟也、大雅、恆之秬秠、毛云、徧也、徧與竟義相足、此說眞然、以恆為極、古字省文段借之恆例耳、朱駿聲云、按亙極當分為各篆、極畫也、廣雅釋室、堩道也、儀禮既夕記唯君止柩于堩、禮記曾子問、葬引至于堩、注皆訓道、此字許氏不錄、疑即極字、愚謂不然、堩道亦亙義之一轉、

司馬極壺、影本、・按古壺文、五字作亙、知㔽亦二字、从當心省、夂疑方字、方舟同意、㔽即恆異文、而从木、此極字也、姑附之、

械 杽 桎 別體

乙酉父丁彝、按說文、械桎梏也、从木戒聲、一曰、有盛曰械、無盛曰器、盖前義為本訓、通俗文、拘罪人曰桁械、謂穿木加足曰械、大械曰桁、加械者、所以警戒之、但其物以木製之、故字从木耳、古字省文段借、唯當以戒為之耳、械誡皆作戒可證、

依手部及本部、為此篆、說文、杽械也、从木从手、謂械在手也、朱氏云丑字或體、盖非是、唯其音近、或謂為通字可矣、

骨版文、曰丁𡿩伐、其𡉉于𢓊小土、文前後缺、唐風・按至字而合木形、此桎字變文、說文、桎足械也、从木至聲、易蒙用說桎梏、在手曰梏也、段借為庢、莊子達生、故其靈臺一而不桎、司馬注、閡也、謂庢礙也、此文段借為至、

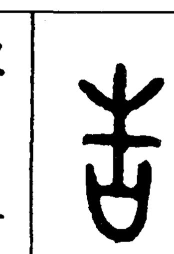

龜版文、寅卜五、𠀠口子取唐風・按文四行、上下皆有殘缺、不可讀者、然審篆形、似因自別、此井疑械象形、

骨版文、㓞桎 虛後編、

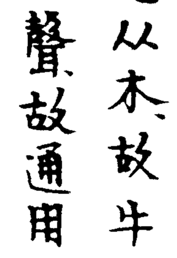
梏 別體 櫪

毛公鼎、按金文段借字、省形存聲、殆為恆例、梏亦當借告為之、說文、梏手械也、从木告聲、易曰用說桎梏、周禮釋文引說文、桎所以質地、梏所以告天、告梏音義相近通用、朱駿聲云、梏與杽略同、兩手共一木曰拲、在足曰桎、周禮掌囚、上罪梏拲而桎、中罪桎梏、司農注、桎梏者兩手各一木也、釋文、拲著曰梏、偏著曰桎、段借為牿、廣雅釋器、梏楅衡桷也、又為攪、按孟子、梏亡之矣、梏之反覆、丁音、梏謂悔吝利害也、又為覺、實為嚳、為嚳、禮記緇衣、有梏德行、注大也直也、

陳余造戈、陶齋・按文義明為造字、然審篆形、自是別一字也、因謂罟即罟字變體、屮為反又、亦手也、∧疑一種象形、此當梏字異文、手械也、故从又∧以象之、字元从木、故牛木形相涉、梏造同聲、故通用也、

陳丽子造戈、奇觚

仳卅父乍寶彝、鬱華、按與桎梏字、可相證矣、

穆公鼎、按、說文、櫪櫪榭、柙指也、从木歷聲、通俗文、考具謂之櫪榭、櫪榭疊韻連語、古字省文、唯當以歷斯為之、莊子天地篇、罪人交臂歷指可證、又別一義、方言五、櫪、注養馬器、或此為本義、未可知矣、段借為櫟、南都賦、楓柙櫨櫪、

(補) 棊

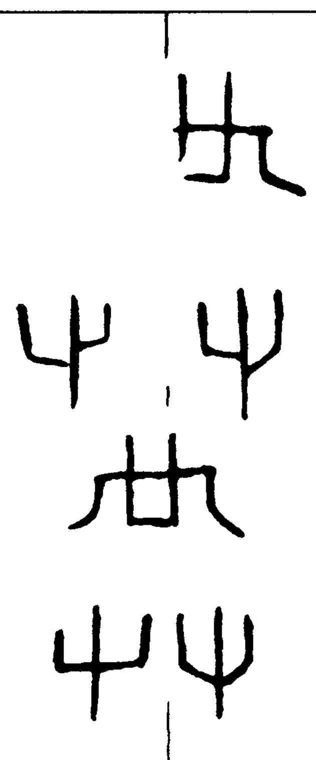

古布幣文、奇觚・此圜錢而唯一字、按劉氏釋共、云左傳共叔段是也、然篆法稍古、恐不然矣、又布文有曰共屯赤金者、共字作𦐇為正文、又或有作𦐇者、𦐇𦐇與𦐇、𦐇非同字、愚謂𦐇即洪字、八為水省、此篆即棊字、棊洪皆與共通用耳、說文、以棊為拲字異文、拲字解曰、兩手同械也、从手从共、共亦聲、此實拱字轉義云械、故許氏謂或从木作拱、實非是、拲拱同形也、猶棊拱為同形、朱駿聲云、爾雅釋宮、樴大者謂之拱、埤蒼拱大弋也、景福殿賦、欒拱夭蟜而交結、注拱欒類而曲也、按即柱上斗拱所以捧持梁棟者、拱之為言𠬞也、字亦作栱、左形右聲、今分系棊于木部、此殆極佳、此篆廿兩旁、㕯折者、當象其㕯曲形、凡形聲字、有以其一部兼象形者、此亦其類、文義即同共屯、又或謂、手部拱拲同字、其義即斂手也、其拲下云兩手同械也、此為拱棊字本義、而樴之大者曰拱、是為𠬞字轉義、即段借以棊為𠬞、又或云、棊之言𠬞也、其字元當从𣎵、形聲兼會意、而筆者或欲茂美、以共代𠬞、𣎵亦作棊、

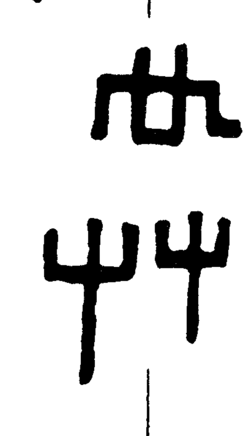
同上、文曰𦐇𦐇𠀠新三字、金索所收、

別體

同上 二古

泉匯所收、

同上 全索

蘉亦和子敦、𦳝龍𢘅忌、攈古、• 按字从艸、共之省、上作𠀀明𦳝省𦳝古構字、象材積交架形、此𦳝字也、𦳝以持棟梁、亦冓架之意、故字从冓有會意、又或以𠀀形、兼𦳝之廿、古大往〻有兩形相兼者、此亦其例乎、但此篆、𠀀下艸上、有𠔾形、疑涉供字而从人、供省聲、唯〻為蒙筆也、銘義段為艸〻者敬也、龔𦳝全文通用恆見、此𦳝龔即艸𦳝、猶云敬𦳝也

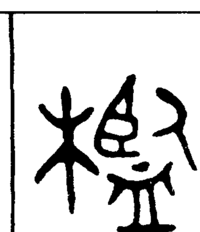

龜版文、龜口𠬞 唐風・按𠬞即拱字、又以象械、此篆明是兩手同械之形、拳字古文無容疑矣、唯文三字、其一字不可知、故文義乃未詳耳、或云龜者卜也、問梏刑于龜之義、

𣝍 檻 櫳

見鐘、按說文、櫪櫪𣝍也、从木斯聲、莊子以指為之、蓋元當以歷斯為之、說見櫪下、又按歷斯之斯、助語之辭、猶鸒斯確斯之類耶、

依監格二字為此篆形、按說文、檻櫳也、从木監聲、一曰圈也、櫳下曰檻也、此為互訓、檻即所以囚罪人之牢、所謂監獄是也、廣雅釋室、檻牢也、古字省文、唯當借監為之、轉為所以閑獸之処、釋名釋車、檻車、上施闌檻以格猛獸、又釋船、上下重版曰檻、四方施版、以禦矢石、其內如牢檻也、廣雅釋水字作艦、段借為濫、詩瞻卬、觱沸檻泉是也、又為堅、周禮草人、彊㯺用蕡、注彊堅者是也、字亦作㯺、作墍、管子地員篇、五𪐴之狀廩焉如墍、注猶彊也、从土者以泥堅字也、又重言形況字、詩大車、大車檻檻、傳車行聲也、字亦作轞、廣雅釋訓、轞轞聲也、蓋古字省文、皆唯當以監為之耳、

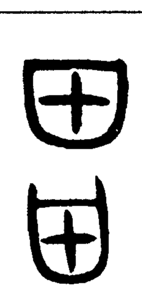
頌敦、按說文、櫳檻也、从木龍聲、段氏云、龔房室之疏也、櫳檻也、竊有疑焉、龔與櫳皆言横直為窗檻通明、不嫌同偁、如檻亦為闌檻、許於楯下云、闌檻是也、左木右龍之字、恐淺人所增、此說為得、愚說已見龔下、要為龔為櫳、古字省文段借之例、唯當以龍為之、

柙 𠁽同

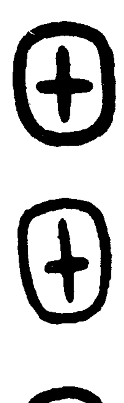

柙盉、柙作寶尊彝、攈古、許印林說、田元釋田、瀚誹審乃柙之古文也、說文柙檻也、以藏虎兕、从木甲聲、唐韵烏匣切、古文作𠁽、按、柙以藏猛獸而閑其口、非所以藏、心竊疑之、汗簡作𠀠在口部、然說文口部自有𠁽、訓下取物縮藏之、讀若聶、唐韵汝洽切、若柙又作𠁽、二字不幾無別乎、六書統作𠙴、云盛兕象其形、其中屮者鎖繫之具也、按柙義主關閉、不主鎖繫、開其口而鎖繫之、豈有當本義乎、今得見此銘、乃悟說文𠁽蓋本作𠁽而上脫去一横畫、汗簡所據尚未脫而誤去其一之兩端、故與𠁽無別、六書統所據則已脫、求其說而不得、乃變屮為中、強釋以鎖繫、而終無當也、柙與牢義相關、識牢即識柙、牢篆文作𡧑、說文、牢閑養牛馬圈也、从牛冬省、取其四周帀也、按取四周帀是也、从冬省恐不其然、牢無取於冬也、或云、當作𠔾聲、𠔾古終字、按終牢音不諧、且許明言取四周帀、非諧聲必矣、類篇引作从𠬝省、按𠬝與四周帀義合、然𠬝从∩、與∩異形、∩下又有一、以閑之、非𠬝所有、何得言省、今取𡧑田二字比類觀之、𠁽之上即𡧑之下、其一則皆所以閑之、上下別耳、牢俯覆而閑其下、不動者也、宮室之類也、𠁽仰載而閑其上、可以移動者也、檻車之屬也、說文酉古文作丣、云从丣、丣為春門、萬物已出、酉為秋

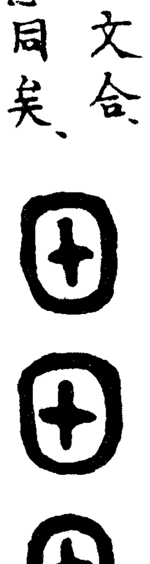
門、萬物已入、一閉門象也、此𠁽之一、即丣之一也、其中之十、或象所柙物、攀援之狀、或即諸古甲字聲、未敢遽定、• 按許氏考甚妙、然牢鐘鼎古文作𡧑、𠔾即四周閑、而有出入口、象形也、不必从一指事、然則柙作𠁽、亦必不為誤寫、𠁽田並古文無疑矣、但古文甲多作十、與九十之十同形、此从十者即甲聲、亦奚疑乎、

又柙盉、古鑑・按元釋作田、即偁田盉非、今審𠙴與口別、見他諸器文田字、皆明从口、此非田字可識、而田亦當田不異、

兮田盤、攈古・按盧兮田為人名、音義無可徵、元釋田、古籀補亦同、然審篆形、此與田象阡陌縱横者自異形勢、此口象柙檻四圍、與上作口同、十亦甲字、與上文合、此當釋兮柙也、柙从木為義、田以口象形、意同矣、

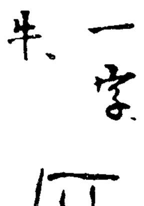
同上 奇觚拓本

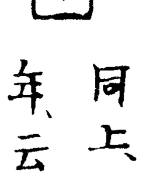
龜版文、自柙至于多姑、地名也、唐風・按文皆同、故知皆同字、下文从一、或以為奄覆屏塞之意耳、

骨版文、上段唯一字、下段曰柙五十牛、

同上、卜于柙桒年、云〻、聽仌、

同上、柙龡罘、唐〻風

棺　櫬

骨版文、丁亥柙祝用、唐風、

同上、癸酉貞于田、後編、

奕柙家鉩、影本、

田娟敦、攈古、

骨版文、貞告、丁𢀛方于柙、唐風・按此柙地名、

龜版文、柬遘田後編・按、此非一田合、而亦田之異文耳、

同上、㽞日自

田至多、後編、

亦龜版文、勿首衙柙、唐風・按从卪與牢字作㓂同意、亦象形、

望敦器蓋攈古・按銘曰、朕皇且白田父、文義無可徵者、然卜疑甲之省、此亦與田同字、非日月文、

詛楚文、棺檟之中、石索、按說文、棺關也、所以掩屍、从木官聲、蓋古字省文、唯當借官為之耳、朱氏駿聲云、孝經鄭注、周尸為棺、一切經音義引古文考、陽作木棺、有虞氏用瓦棺、白虎通、棺之為言完、所以藏尸完全也、

龜版文、壬戌卜㕣貞𢦏、𢦏䝸黍唐風・按此二篆疑為櫬𢦏二字、左从辛、即辛省、辛與亲通用、新古文多作𣂔可證、說文櫬棺也从木親聲親从亲聲、親亦以亲為之無疑矣、此篆𢦏為象形、與匶字作𠀠同意、但文元略詞、故櫬𢦏黍義未詳、或云、壺字作𠀠、此篆亦當从壺、然亲部壺部並無此字、且唯𠀠形與壺稍遠、此他字形、偶相涉者、恐非从壺也、姑存于此、俟于來哲云、

骨版文、𣅀䇂二字・按日即匶形、與𠀠同意、此亦同上、櫬當讀為親、文義可通、

依詛楚文親櫝二字、為此篆形、朱駿聲云、小雅爾廣名、空棺謂之櫬、左傳六傳士輿櫬、按天子四重、諸公三重、侯再重、大夫一重、士不重、天子、水兕革棺、最在內、諸侯杝棺、最在內、檀弓、君即位而為椑、即杝棺、親屍者也、別義、爾雅釋木、櫬梧、注今梧桐、按琴瑟材古亦以為棺者、爾雅又云、榮桐木是也、又寡櫬采薪、采薪即薪、注今樵薪、錢宮詹云、寡字當屬上句、又釋艸、櫬木堇、按即蕣也、樹如李、其花朝榮夕瘁・按此說極詳、然櫬之言親也、親者昵也近也、最近于屍體者也、古唯當以親為之、又別義云、材中棺者名櫬、固為轉義、又如木堇一名曰櫬、此所謂叚借託名幖識者、亦義主于音、古唯當以親為之、

椁　楬　梟

齊侯鑄・按說文、槨葬有木𦎫也、从木𦎫聲、即形聲而兼會意、尤顯然者也、古字省文、唯當借𦎫為之、又𦎫或借鄺為之、故白虎通、槨之為言廓、所以開廓辟土、無令迫棺也、因亦作槨、周禮閭師、不樹者無槨、或亦可借廓為槨矣、

古鉩文、古籀補・按吳𢿨玫、甚為疏漏矣、古尒文亦有鄙字、吳釋為郚、亦誤、曾从八㗊㫃、此从口𡿧日全別、㗊即曷字也、說文碣古文作䃯、㗊㗊同字也、然則此字當為楬字、亦不容疑、說文楬楬櫫也、从木曷聲、一切經音義引說文楬櫫杙也、楬又與擖渴通、

梟細敦、拓木・按說文、梟不孝鳥也、故日至捕梟磔之、从鳥頭在木上、今審此篆形、上即鳥首形、下正从木、此非梟字而何乎、段氏玉裁云、五經文字曰、从鳥在木上、隸省作梟、然則說文本作梟甚明、今各本誤也、依改篆文及解說非、又按、說文県到首也、賈侍中說、此斷首倒縣県字、廣韵引漢書刑法志、県首菹其骨、今本作梟首、即知梟県二字音同、而義亦相近、故通用也、然則古言磔梟者、蓋磔之而後縣其首也、故字作鳥頭在木上、此篆是也、後世作県有鳥頭有鳥體、僅省足形耳、早已失六書之恉矣、況其从鳥全形具足、遂與梟字首文作𣡌作集者相近矣、但此銘云梟𩞁、即郭之叚借、聲通耳、朱駿聲云、叚借為驍為勢為豪、淮南原道、為天下梟、注雄也、又為撓、荀子非十二子、以梟亂天下、又託名幖識字、淮南氾論、山出梟陽、注山精也、人形足反踵、

⿱木心　⿱木鳥

〇古逸字

骨版文、貞出于𣏾、後編・按从木从心、說文無之、唯爾雅釋木、㰙樸心、某氏注、有心耐溼、或當从木从心、心亦聲、作㰙、此篆是也、存疑云、

龜版文、雀櫻唐風・按說文無櫻鸎字、蓋並嬰字、唯說文新附有櫻字、鈕樹玉云、櫻通作鶯、玉篇、櫻於耕切、含桃、引上林賦云、櫻桃也、釋木、楔荊桃、郭云、今櫻桃、釋文引禮記月令、羞以含桃、鄭云、今之櫻桃、按高誘注呂覽月令、含桃以鸎鳥所含、故曰含桃、又名鸎桃、又注淮南子云、含桃鶯桃、據此知古通作鶯、此及精詳、然尚缺如、蓋鸎鳥名、出于鳴聲、嚶其本字耳、後或借鸚鴟字作鸎、或借訓鳥文鶯為之、又或依轉義、加木作櫻、其實元皆以嬰兼之、鈕又云、㵼瓦當

文、有櫻桃轉舍、大觀本艸、引名醫別錄、亦作嬰桃、蓋似桃而小、故曰嬰也、此說為是、鳥鳴嚶嚶、元重言形況字、元當作嬰嬰、後世加口、作嚶以分別耳、而此篆櫻自別一字也、此櫻為罌古字正文、說文罌缶也、从缶賏聲、方言、作甖从瓦、蓋初以木製此、故从木、賏聲、下作凵即象形也、後以瓦製此、故从缶从瓦、猶罍字元从木作櫐也、然則馬融鄭玄輩皆當識櫻字、以此當嬰、亦自為別字乎、但此文曰雀櫻、即壽罌也、非雀嚶、又非雀櫻桃之義矣、

杫

杫潼距左司馬鈚、影本・按吳大澂釋謂為梓字、从木从止者、蓋解形為是矣、但說文木部無杫、朱駿聲云、止字亦作杫、段借為几基義即為阯字、方言五、俎几也、蜀漢之郊曰杫是也、此亦一說也、然有周明有此等篆文、即知許氏不收、遂脫也、今存于此云、

同上大墨、文正

同上、影本

杫潼都䀠皇墨、影本・按、亦上文異勢、足首與指分析也、

槀

槀𣪘墨、張氏印搨・按从木从亯、殊明皙者、字書無此字、古逸文也、或謂亯是享省、此為椁字可通、唯今不可遽定、姑存于此、愚初謂此亯即畐省、此為槀即楅、後得下數文、無一从田者、悟前說非、此蓋从木亯聲、文義似人姓、

槀唐印

鈚影本

槀山宮墨、十六金符齋・按从木省亯

欉

邾太宰簠、太宰欉子番、筠清館・按、集韵粗送切、江東謂草木叢生曰欉、蓋疑叢之異文、然今依此銘、欉亦古字、故收于本部為特主字、

同上、拓本

又鼄大宰簠欉子借、撲古、

[木豎]

古匋文、拓本・按臣豆即豎字、又見全文、此从木作[木豎]、字書所無、此亦逸文也、或謂豎豆音通、[木豎]亦桓異文、未詳、

古匋器文、劉本・按上文省略、

榏

搞蕟檔里罍、拓本・按、一器作嗌嗌則賹字、詳見貝部、而此與賹通用、其音同故也、然此从木嗌聲可知、而字書不收、其義不可知矣、姑存于此云、

亦古匋文拓文、字正同上、

○說文

(槢) 木也、从木習聲、

(桏) 櫸椐也、从木邛聲、

(楑) 木也、从木癸聲、又度也、

([木彝]) 木也、从木彝聲、

(棳) 木也、从木叕聲、益州有棳縣、

(椯) 木也、从木耑聲、

(樻) 木也、从木貴聲、

(檍) 杶也、从木意聲、小徐本無此篆、

([木虖]) 木也、从木虖聲、小徐本無此篆、段氏樗櫄二字、篆文互相代、見本文、

([木息]) 木也、从木息聲、

([木乎]) 木出橐山、从木乎聲、

(橞) 木也、从木惠聲、

(杒) 木也、从木乃聲、讀若仍、

(棣) 木也、从木隸聲、

(杼) 木也、从木予聲、

([木畢]) 木也、从木畢聲、

([木刺]) 木也、从木刺聲、

(樜) 木出發鳩山、从木庶聲、

([木粤]) 大木可為鉏柄、从木粤聲、

([木厀]) 木可為杖、从木厀聲、

(橎) 木也、从木番聲、讀若樊、

(梇) 木也、从木弄聲、益州有梇棟縣、

(杒) 桎杒也、从木刃聲、

(椳) 細理木也、从木畏聲、

([木絫]) 木實也、从木絫聲、

(橚) 長木皃、从木肅聲、

([𣥂木]) 木葉陊也、从木𣥂聲、讀若薄、

([木卻]) 角械也、从木卻聲、一曰木下白也、

([木𢡆]) 梣也、从木𢡆聲、

(櫡) 斫謂之櫡、从木箸聲、

([木役]) 穜樓也、一曰燒麥柃椴、从木役聲、

([木省]) 木參交以枝炊簞者也、从木省聲、讀若驪駕、

(檈) 圜案也、从木睘聲、

(柭) 棓也、从木犮聲、

(栙) 栙雙也、从木夅聲、讀若鴻、

(栝) 炊竈木、从木舌聲、

([木去]) 极也、从木去聲、

(棝) 棝斗可射鼠、从木固聲、

(柆) 折木也、从木立聲、

(槥) 棺櫝也、从木彗聲、

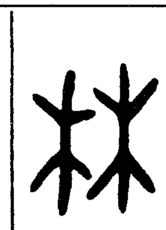
林

文四百二十九 大徐本四百二十一、今刪徐補𣟴字、又建析為一部、又新補𣞤字、又補杍自歹下、

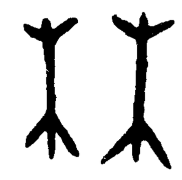
補棻自麥下、古遂字六、而都數如此也、

重六百六十六

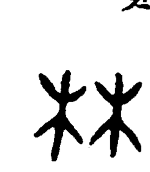
第二十三部 第五之十八、其一、

 仔林父敦、按筠清館本如此是、說文林平土有叢木曰林、从二木、二木相並、平林之象也、詩車舝依彼平林、周禮地官序官林衡、每大林麓、注竹木生平地曰林、此本義也、爾雅釋地、野外謂之林、詳于冂字下、此謂轉義也、又轉為周語四間林鐘、白虎通五行篇、林者眾也、萬物成孰種類眾多也、周禮大師函鐘、借函鐘為林鐘、又叚借為臨、爾雅釋詁、林君也、此為音通也、又雙聲連語、漢書司馬相如傳、麗以林離、注摻攡也是也、

林 卜版大林字所从、

 卣文、林字下有亞形、中有[illegible]字、唐風

 林颿乍父辛寶尊彝、唐風拓本

 叔丁寶林鐘、古鑑、

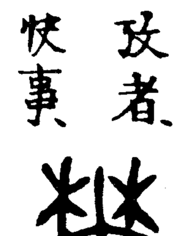
 同作𠁣中敦、王命同、差右吴大父、嗣昜林、吴牧自㴲、東至于𣲫水、𠀤迂至于玄水、世孫孫子子、差右吴大父、母女有閑、拓本・按昜林蓋齊國地名、春秋閔二年、齊人遷陽、注國名、林亦陽中地名、又或野外謂之林、未詳、先輩林君洪御云、僖二十五年左傳云、晉矦請隧云云、王與之陽樊溫原欑茅之田、杜注樊一名陽樊、周語、樊仲山父諫曰云云、注云仲山父、文王卿士、食采于樊、陽樊即仲山父所嘗賜也、按地志、今河南省懷慶府濟原縣東南三十八里、有古陽城、即是也、詩小雅止于樊、說文作棥、棥林通用、與禾秝兩䨻通用同例、銘文昜林、恐陽棥省、此說亦通、備參云、

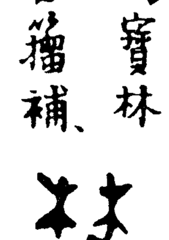
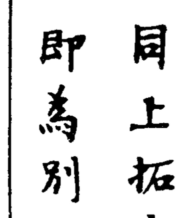
林 卜辭林字所从、 林亞影本

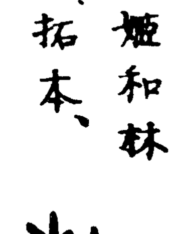
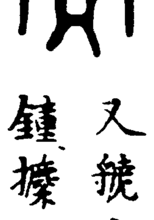
別體

 𦨕叔大林鐘、拓本・按師㝨敦牆字所从嗇作𤲸、明知亩為亩字也、因謂林字轉義、廣雅釋詁、林眾也、周語、四間林鐘、白虎通五行篇、林者眾也、萬物成熟種類眾多也、周禮大師、函鐘、字用函為之、然則林鐘者以林為義也、又左傳莊公八年、公孫無知、虐于雍廩、廩即亩字、而史記世家作林、即知古亩林

同音通用、周禮作函、疑轉寫之誤、元當作亩、亩函形相近而訛耳、由是觀之、𣞤从林為義、用亩為聲、自林鐘之專字也、又或用㐭兼象形、以聲字兼象形者、金文往往有例焉、此字古人未有攷者、今偶得此有證、千歲之一快事、

 𦨕叔鐘、筠清館・按如此篆、下形稍與倉亩遠、而與鎛鐘近、此借聲字兼象形之明證矣、

 叔氏寶林鐘、古籀補、 同上拓本即為別器、 叔丁寶林鐘、積古・按阮云、𣞤即林古文、非是、

向與今迥隔矣、 吴姬和林鐘、拓本、 又𦨕尗鐘、攈古、 又叔氏寶林鐘、攈古、

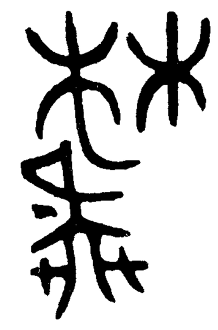
 亦𦨕叔鐘、攈古、吴式芬云、古林字、合觀伊氏一器寶林鐘、二器兮中大林鐘、又兮中大𡘋鐘、楚公太蔟鐘、知㐭象屋廡形、亩即㐭之變、亩亩又亩之變、古屋廡之廡與辭無之無同字、書洪範、庶草蕃廡、說文引作無、無字本从林、此林字更从無、益見蕃無之義、此強牽之甚者、唯謂為古林字是、姑附記之、

 𦨕尗編鐘、大林龢鐘、從古、徐氏於𦨕尗大林鐘、為說云、𣞤木林字、兮中大林鐘、林作𣞤、又兮中𡘋鐘、𡘋作𣞤、楚公太蔟鐘、蔟作𣞤、𣞤古文奏字、

古文奏作𣞤、𠂔象𣞤理形、从月與从𠂔同義、上作㐭者、㐭為屋廡、象蓋覆冒之意、淮南子天文、太蔟者、蔟而未出也、蔟有覆冒義、知从㐭為太蔟字、合觀數文、知㐭象屋廡形、亩即㐭之變、古屋廡之廡、與蕃霖之霖同字、霖字本从林、此林字更从霖、云云、徐吴說相同、皆誤矣、唯二家並釋林為得、故不忌重複併存耳、

 又𦨕尗編鐘、攈古 𪐴白龢林鐘、攈古 尗氏寶林鐘拓本

 龢父大林鐘、陶齋、 兮中鐘奇觚 兮中鐘攈古、

   鈙字所从、

 大敦、賧令氏曰、天子、余弗敢林、張氏金石・按銘意王以賧邑里賜大賧、奉王命、敢不亩惜也、此以林為亩也、又或此篆元亩字、以亩為

形、以林為聲、段借為林亦未詳、若果然、此銘為正上諸文為段借也、今從多例、姑附于此、一器作鐵即鈙字、

又龢父大林鐘、鐵彭華、

齊姜鐘避父作姬齊姜龢林鐘、唐風、

齊姜鐘避父作姬齊姜龢林鐘、薛氏引維陽石本博古録及古圖、・按舊偁遲父鐘非、今正、此器元有四器、而與唐風本范異、

同上、考古、

同上、朱刻薛氏、

尗媿鐘、大林𧧑鐘、拓本、

兮中鐘、亦大林鐘之林字也、攈古本・按从金取于器義也、猶从鐘省也、从亩、即𥡴省、亦猶从林聲、此鐘即林鐘專字、所謂字乳益多之例也

同上、又別一器也、唐風拓本

兮中鐘、大林鐘之林、亦从金稟為聲也、攈古

段借

兮中鐘、兮中作大林鐘、其用追孝于皇考己白、奇觚拓本、此與上文器異

又兮中鐘、乍大林鐘、筠清・按右旁當是壞爛文耳、

克鐘、陶齋拓本・按亦寶林鐘字如此、左旁與上文合、然此右又从刀、未詳其意、但金文例林亩全今四聲通用、而字書無𣚍剞釗劍、知此篆非別一字而與林通用者、此林異文無疑也、又說文有釗、而彼刀聲、與金聲字無涉、與此不關、

又克鐘、唐風拓本、

大𣪘蓋別范、睽令氏曰天子、余弗敢𣪘云云、拓本・按上見一器作𥡴、皆同義也、然此借鈙為𥡴也、

楚公鐘、自乍寶林鐘、金索・按義明林字、然元鈙字、借為林也、

又楚公鐘二、攈古・按此等𣪘即𣪘省文、而从冃者、涉𣞤字然耳、又詳見鈙下、

𣞤 無同

天生鐘大林鐘之林如此、攈古、

叔單鼎、叔單自作鼎、其萬年無彊子孫永寶高、積古・按說文、𣞤豐也、从林𡗞、或說規模字从大、卌、數之積也、林者木之多也、卌與庶同意、商書曰庶艸繁𣞤、朱駿聲云、按从林从大从卌、會意、或說𡗞規模字、則以𡗞為聲也、書洪範今本庶草蕃廡以廡為之、今隸作無、借為有無字、此說為是、但說文、亡部、𣞤訓亡也、从亡無聲、奇字作无、此𣞤非古字、凡金文、無字極多、而未見一字从亡者、且先秦刻石詛楚文、及李斯會稽刻石、皆作無、與古相合、其他秦璽秦瓦及漢初之文、亦絕無从亡無字、即知𣞤為漢代俗字、然古唯有亡無二字、而書家欲字畫茂美、多借無為亡、凡下載諸文皆是也、然古器自有用正字者、又見亡下者可證矣、故今亡部、刪除𣞤字、若夫奇字无字、今本周易、正如此作、而諸家、未有確說、余亦無攷、唯竊謂卜辭亡、有作𠤎者、或無𨕖出于此歟、左襄二十七年傳有宋无咎、尚用无字、又管子心術、至不至無、注虛也、又爾雅釋詁、無閒也、亦皆亡義之轉也、朱駿聲云、無段借為毋、皋𨕖無逸、無敎逸欲有邦、益稷、無若丹朱傲、詩采芣苢亦無與、傳與勿同、此說未矣、毋為秦文、成周文字唯以毋為亡、絕無毋字、然此所引、亦為亡字轉義耳、朱氏又云、段借為䍇、莊子達生、水罔象、司馬注、無傷、狀如小兒、又為舞、周禮鄉大夫、故書五曰興無、又為𢚩、荀子禮論、無帾絲䈚、又疊韵連語、爾雅釋地、醫無閭、楚辭遠游、作微於閭、

虢季子白盤、萬年無彊、拓本、

史頌𣪘、萬年無彊、奇觚

封中𣪘、萬年無彊、攈古、

虢文公子𠬝作叔妃鼎、萬年無彊、攈古

同上別器、唐風本

頌𣪘、𦒱壽無彊、攈古、

叔娟匜、萬年無彊、筠清

史頌鼎四、萬年無彊、攈古、

白角父𣪘、萬年無彊、積古、

般中盤、𦒱壽無彊、攈古、

𩣡公子癸父甲𣪘、萬年無彊、攈古、

中龢盤、萬年無彊、攈古、

家𣁋多父盤、叟師尹倗友兄弟者子婚𦋺無不喜、據古、

孟姜敦、萬年無疆、嘯堂・按、朱刻薛氏正合、

𨚕大宰簠二、無期、據古、

鄦子鐘、萬年無諆眉壽毋已、攷古、

克尊𥄊克用匄眉考無疆、克克其子子孫孫永寶用、宣博古、

同上、嘯堂・按王本係原刻、概皆為佳、獨此篆誤殊甚、薛氏亦同此、非獨博古所收拓本為佳耳、

孟姜匜、它它熙熙、男女無碁、朱刻薛氏、阮刻同、

齊侯盂、無疆無期字如此、奇觚拓本

齊侯敦、萬年無疆、又男女無碁、奇觚拓本

齊侯盤、無疆之無、奇觚、

曩公匜、眉壽萬年永保其身它它熙熙、男福無碁、阮刻薛氏、

同上、朱刻薛氏、

克鼎四、用匄康𪊨屯右眉壽永令霝終萬年無疆、唐風

齊侯鐘、用璧玉備二于大無、借為廡、據古、

同上、筠清・按此篆下文為長、上羨一筆、為轉寫誤、又別器此篆殘甚、今略、

齊侯鐘、洹子孟姜𠷎其人民都邑、堇寠無、從兩大樂、用鑄爾羞銅、據古・按銘意、堇當讀勤若謹字、寠字逸文、音義不可知者無疑、叚借為舞、夫孟姜失民邑、故自誡飭、修禮樂明刑政、又作祭器、以求福祥也、銘上文云、齊侯拜嘉命于上天子、用辟玉備二于大無辭、誓于大辭命、用璧兩壺八鼎于南宮子、用璧二備玉二嗣鼓鐘、又下文曰、用御天子之事、其文義略可解也、但此器、云羞銅、銅與鐘通、當係齊侯洹子孟姜鐘也、今姑依舊耳、

同上、別一器、吉金本如此

同上、據古、此篆筠清本甚殘損、

齊侯鐘、萬年無疆、從古、

又別一器如此、據古、

同上吉金本

同上、筠清、各家拓本、互有精粗

𨚕公華鐘、萬年無疆、據古、

鄀公盂、用賜眉壽萬年無疆、唐風拓本

姬𩰫鼎、用匄眉壽無疆、其萬年子子孫永寶用、唐風、

孟鼎、盧酉無敢酖、奇觚拓本、

𥄊鼎、余無卣昇寇正不口口、據古、

克鼎、萬年無疆、羅君拓本

𩐆父大林鐘、降余厚多福無疆、陶齋、

鄀公敦、從古、

鄀公敦、蓋、萬年

靜敦、靜學射無罪𦎫𢿽華、

𥎦鼎、攻戰無敵、據古

𢦏口、攻戰無啇、拓本、

無疆、據古所收、

銘𨛭鐘、眉壽無疆、攷古

盤蓋、盂字所从無如此

白戔饋盦、萬年無疆、攷古

同上、朱刻薛氏・按二書符合、知篆形元如此作也、

正考父鼎、萬年無疆、據古、

𨛭子𩫖、萬年無疆、據古、

乙𩰫、眉壽無期、據古・按筠清所收十月𩰫是也、

卬中𡡗南龢鐘、眉壽無疆、攷古、

同上、朱刻薛氏、

白戔𤭛盤、萬年無疆、攷古・按白戔疑卬中𡡗之孫、其人系如此、故篆系亦自一貫耳、

同上、朱刻薛氏、

沇兒鐘、口口無期、子孫永鼓之、陶齋、

𢦏𣁋朕鼎、其萬年無疆、唐風、

子璋鐘、眉壽無基、據古引二器、

曾白𩅰簠二、曾𩅰叚不黄耇萬年眉壽無疆、據古、

徐王子鐘、眉壽無期、金索、

豐白車父敦、用祈眉壽萬年無疆、子孫是尚、子孫之寶、用孝用享、據古、

毛白𣪘乍中姬敦、萬年無疆、拓本、

毛公鼎、𩰫小大楚賦、無唯正聞弘、拓本

陳子匜、萬年無疆、據古、

𠈑家父乍中姬簠、用祈眉壽考無疆、𢿽𢿽華、

同上、別範、筠清、

伯邦父簋 其萬年無疆 嘯堂

叔傑生乍尹姞敦萬年無疆 嘯堂 薛氏同

師寰敦 執紹無期字如此 奇觚拓本 按 按此器元有敦匜盨備八枚也 又此等諸篆 卅之一橫以兼大之人 與上文以人兼

一同

號姜敦 號姜其萬年釁壽受福無疆 攷古

同上 攈古

又師寰敦 陶齋

兮田盤 其釁壽萬年無疆 攈古本

同上 薛氏

楚王孫遣者鐘 萬年無諆 萃古所收

王子吳鼎 其釁壽無諆 攷古 按與筠清館所收全文皆合 而篆形大半不合 知此與彼同器異範也 筠清文見下

同上 薛氏

召中丂父壺 用祈釁壽萬

陳公子甗 用祈釁壽萬年無疆 攈古

田季加匜 宋刻薛氏

年無疆 嘯堂 引如此

㯱首器萬年 無疆古鑑

師旦鼎 釁壽無疆 攈古

叏賓鈃 萬年無疆 積古

同上 別范拓本

屬孟姬匜 其釁壽萬年無疆 攈華

叔液鼎 萬年無疆 嘯堂

同上 宋刻薛氏 按依王氏 元作叕疆 此疆之上橫 誤接著于無下

史白碩父鼎 萬年無疆 嘯堂

同上 積古 按此銘疑依上文偽作者也

虢季子組敦 其萬年無疆子孫永寶用宮 攈古

壽母鼎 無大多魯生乍壽母朕鼎 云云 攈華

尨姞敦 靈終其萬年無疆 奇觚 按此無重鼎篆法所原也

叔夜鼎 用祈釁壽無疆 攈古

無戉乍 劒 筠清

無賅之鐘鼎蓋器 攈古 按文唯五字 此篆省大也 舊釋鄦可通 賅其名也

齊棄姬盤 萬年無疆 古鑑

裘鼎 拓本

叔朕簠 萬年無疆 攈古

龕事鐘 亦無疆字 此省文也 拓本

無𥃝敦 隹十又三年正月初吉壬寅 王征南尸 王易無𥃝馬四匹 無𥃝拜手稽首曰 敢對揚天子魯休令 無𥃝其用乍朕皇且姬季尊敦 無𥃝其萬年子孫永寶用 唐風拓本 按此銘篆法多從者略也

無𥃝敦 別器 奇觚 按銘語同上 唯彼皇且姬季 此作皇且釐年為異

舀鼎 余無卣具寇正 口不足 觳吴侃叔本

父丁卣 無馬乍父丁彝 古鑑 元僞亞卣 今改

父己彝 王宜于方無教 戊 王賁作冊般貝 用乍父己尊彝 拓本 按銘義宜祭名 無教或人名 未詳 父己甗銘文與此略同 彼于作丂 殆人字然 疑丂即𠂤字 宜于方與宜𠂤方 其義亦同 又彼戊作咸 為正文 此戊即省文 殷借 而此篆與甗文 均皆古文奇字也 要上文無𥃝

敦文之變形耳 又此篆大下作冂 中直者 以象男子之陽 豫字象形者 下作冂 作冂 亦同意 亦一種之形象耳

父己甗 無教咸 云云 攈古

父己甗 亞無㚔 乍父己彝 銘唯七字 嘯堂 按諸書略合 盖元如此作耳

同上 宋刻薛氏

同上 萬曆本博古

亦號季氏敦 從古

洎叕 彗器萬年 無疆 攈華

王子吳鼎 其釁壽無諆 筠清 按篆法殊奇

楙季生 筭不顯 皇休無疆 拓本

孟姜敦 拓本 此篆各家引皆誤

旋文 其亦口無 唐風

又鼒鼎 大器 從古 按此文與𪇉彝 並皆有贋器之疑 然

𪇉彝 用祈釁壽無疆

㝬大作宋 與卜辭相合 未能遽斥 今存于此 俟來哲云

無𥉻鼎 攈古 按徐籀莊云 三文小異 並鄦之省 古文鄦作豐 鄦作并 並省

又無重鼎、奇觚拓本、劉云、阮讀無為鄦、好異也、試思古人名無駭無極無畏無字者、豈皆鄦氏乎・按此篆、與師寰敦歷字作𣛌稍似而別、或謂與彼同非、但此銘有補鑿、下篆為稍完者也、

齊侯乍虢孟姬匜、萬年無彊、攈古、

同上、吉金、

同上、筠清、

王子申盞、積古、

杞父敦、萬年無疆、古鑑、

番君鬲、攈古

同上別范、拓本、

中師父簋、陶齋本、

曾師盤、辥氏・按元係𢍰師盤非今改、又轉寫有誤、元當如上文作、文曰、口福無彊、義顯、

髮鐘、口福無彊、唐風拓本、

同上、古籀補・按吳氏臨摹稍精、而有此異同、蓋亦別范別器耳、

詛楚文、康回無道、汝帖

辟皇王眉壽編鐘、亦無彊字、攈古、

𥎦彝、無疆之無、拓本、

卜辭𣞤字所从、

卜辭𣞤字所从、

古璽文、唯一字、凡夫、・按亦上文省略、

段借

魯公伐郐鐘、攻單無啻、唐風拓本、

魯公伐郐鼎、攻戰無敵之無如此、拓本・按此省之省、與今人艸略同、

𣞤字所从、

弭中簠、受無彊福、復齋・按先哲皆釋無、讀為亡、文義實然、但審篆形、是與上文自異、愚謂𡚬即𣞤之變形、上从無省、亦𣞤字、段借為無、實為亡也、

同上、奇觚拓本

伊𣪕、萬年無彊・按舊釋無、非是、然其無聲無疑、因謂古文宀广通用、此當廡字、銘意段借為無、實為亡、與以無為亡同矣、但古無廡通用、說文引書洪範、庶艸緐無、今本作廡、又晉語、不能蕃廡、東京賦、草木蕃廡、注、盛也、皆借廡為無之顯證也

甫人匜、朱駿聲云、甫段借為𣞤、按詩甫田、無田甫田、車攻、東有甫艸、又爾雅、甫大也、後漢班彪傳、豐甫艸以毓獸、注引韓詩章句、博也、

鬱

○合文例

郘白祀[illegible]、眉壽無疆字如此、[illegible]也、拓本、

同上別器、唐風拓本

此篆集形、林依𣏟、[illegible]依缶字、冖即冂部、鬯亦鬯部、彡依彡部、諸字也、按、說文、鬱、木叢生也、从林、鬱省聲、朱駿聲云、字俗作欝、經傳、或以菀以蔚為之、方言、欝長也、詩晨風、欝彼北林、傳、積也、轉義海賦、欝沏迭而隆積、注、盛皃、射雉賦、欝軒翥以餘怒、注、暴怒也、亦單辭形況字、段借為鬱、禮記、鬱合鬯、馬注、草名、又為菸、為薀、管子君臣、鬱令而不出者、幽其君者也、注、塞也、左昭廿九傳、鬱湮不育、注、滯也、管子地員、葉下於𧄍、字又作𧄍、薀鬱於一聲之轉、又為越、素問至眞要大論、諸氣膹鬱、注、奔迫也、又雙聲連語、方言、鬱悠思也、離騷、曾歔欷余鬱邑兮、注、憂也、又後漢李固傳注、鬱泱雲起皃、又爾雅釋詁、鬱陶喜也、孟子、鬱陶思君爾、又廣絕交論、言鬱郁於蘭茝、注、香也、又疊韻連語、甘泉賦、雷鬱律於巖窔、注、小聲、江賦、時鬱律其如煙、注、煙上皃、海賦、澎濞灪碨、注、高陵皃、字亦作灪、又重言形況字、莊子庚桑楚、汝自灑濯孰哉鬱鬱乎、崔注、孰洒皃、又託名幖識字、詩六月、食鬱及薁、傳、棣屬、即郁李也、

段借

生尊、王令生辨事口公宗、𡊮生錫金𩰫、用作敦寶尊彝、古文審、劉氏云、鬱舊無釋、攷孟𣪕壺、鬱鬯作𩰫、與此同、說文、鬱鬯字从臼、鬱茂字从林、古實通用、今𡚬用鬱矣、鬯舊釋作首、今以文義定之、王制、諸侯賜圭瓚、然後為鬯、未賜圭瓚、則資鬯于天子、生之為侯以否、未可知也・按劉攷為是、但此篆从林从个、个與作大、並缶字省文、下从人从二、二疑為指事、亦或彡之省、似合鬱人二字為此形者、然則此為鬯異文、而與鬱可麵矣、

𩰫壺、孟𣪕父乍𩰫壺、古鑑・按元釋為樊、非、今从劉釋、

同上、蓋同𣞤也、鬱華閣拓本

楚

𢦏敦、明刻辥氏、銘云、楚徒云云、用為國名也、說文、𣟼、叢木也、一名荊、从林疋聲、詩漢廣、言刈其楚、儀禮士喪禮、楚焯置于燋、此為本義也、段借為𥐑、詩賓之初筵、籩豆有楚、傳、列皃、又為𪓐、秦策、楚服而見、注、盛服、又重言形況字、詩、楚楚者茨、傳、茨棘皃、蜉蝣、衣裳楚楚、傳、鮮明皃、說文引作𪓐𪓐、

同上萬曆刻攷古、
戠彝嘯堂、
毛公鼎、大小楚賦、拓本、
楚邛仲南和鐘、考古、
楚公冡鐘三、據古・按下一文足形係壞爛、元亦當作𤴓者也、
古登文拓本、
益公鐘獲古、
楚曾侯鐘、積古、
中子化盤、用保楚王、爲清、
詛楚文楚王熊相及克劑楚師之楚如此、汝帖本、按石索所據他本、末篆作楚、然結搆筆意、元當如此耳、
郘王義楚祭耑二、奇觚拓本、劉云左昭六年徐儀楚是也詳于邑部郘下、
晉公盦宗婦楚邦、拓本、
楚子簠陶齋・按疋形涉子字作𤴓、亦筆者一時之工夫耳、

別體 棽 楙

龜版文、焚楚、唐風・按焚楚者士喪禮云楚焞置於燋、鄭注楚荊也燋炬也是也、或釋爲楚字非、

古匋文、楚𩫖酉口鄙𦣞口口𩫖山木里、拓本

楚公逆乍夜雨𤴓鐘復齋、此篆殊有文也、

兒鐘、楚良臣余義、積古・按阮氏云楚作𣛧、古文異字、蓋楚國借木名爲號、巳爲國名、故又从邑、此亦會意、

龜版文、咸棽口、文前後缺、唐風・說文、棽木枝條棽儷也、从林今聲、此篆亼即金文之亼同、元當作亼之略也、此文之義、疑段借爲禁字、林今聲通、

段氏云、棽儷者、枝條茂密之皃、借爲上覆之皃、東都賦、鳳蓋棽麗、張揖大人賦注曰、林離摻攦也、摻攦所林所宜二反、摻攦即棽儷

龜版文、丁丑王卜貞今𡆥巫九𠂇𦙶𣛧楙𡨧侯張弋、眔二𡚤、余其从戉𠂤大、云々、唐風・按說文、楙木盛也、从林矛聲、疑茂即戊字異文、轉義、漢書𤰈錯傳夏以長楙、注美也、又按此篆林閒之矛作才、明與下文合、即知矛古文有作才者也、

齊侯匜、楙侯姬寶、嘯堂、此篆同上、

齊侯盤、齊侯乍楙姬寶般、嘯堂如此、
同上、萬曆本博古亦如此、
同上奇觚拓本按劉釋𣛧非、唯得通耳、
同上二器、朱刻薛氏、上博古錄、下古器物銘本也、
宂彝、史楙易宂𢦔東同黃、積古如此、
鄭楙叔賔父壺、𠦪古、引周孟伯說、楚从林中作卜、據宣和博古圖季娟鼎楚字從林中作卓、與此形近、宜同之也、又引張孝達說、此篆灼然是楙字、無疑、其字兩旁从兩木、中作矛、按矛字本作𢦏形、此上象其鋒、下象其莖、楙地名、楙叔以地爲氏者也、楙即左傳之樊、漢書之𡐨王、後漢以後之野王也、左隱十一年、王與鄭人溫原絺樊隰郕欑茅云云、杜注樊一名陽樊、野王縣西南有陽城、是樊爲鄭地、又在野王境內之證也、漢書地理志、河內郡楙王、注莽曰平𡐨、補後漢郡國志、即書作野王、後承用不改、是野王本作𡐨王之證也、漢書𡐨王、其字从林从矛、莽改之、平𡐨亦同、並不从予、是𡐨王當讀楙不當讀野之證也、蓋此地名、本是楙字、或著土作𡐨、經師展轉傳寫、或誤離爲兩字、書作楙王、後又譌爲𡐨王、隸書野或作𡐨、因𡐨𡐨相近、遂混爲一、又別造从予之𡐨、而从矛之𡐨廢矣、而名楙之地之本名沒矣、淺人必疑班書之𡐨、謂矛是予之誤也、許氏說文謂𡐨古文野、从里省从林、此說殊顛倒、蓋亦有小篆有從古文省變之理、無古大預知後世書作野而就其里字省去其田之說、此明是唐人妄增臆說、知非許君言也、楙即左傳之樊、楙乃木瓜之正名、古人名地、多以物產草木、如荊楊名州薊杞名國之比、其地恰在野王、本字必當作楙、方得致誤之由、當是經師別本小有省變、如𣛧字漢碑者作𣛧也、世人習見楙字、因以樊讀之、亦如禮記史記之鄚即左傳漢書注之邘也、本作楙、或作𡐨、其書爲樊、得其旁而誤其中、書爲𡐨王者、似其下而失其上、然左傳固自有野王、宣十七年、晉人執晏弱於野王、杜注謂即河內之野王、按其地既與溫原相近、則杜注不誤、左氏本文當仍作𡐨、經生習聞當時郡縣名偁、因以野王讀之耳、春秋既已名野王、何以又名樊、顯是一地誤兩、若左氏元作野王、何緣莽改名、班撰志時、尚存𡐨字乎、此又可以史證經者也、至楙叔賔父、其人生出本末則不能知矣、此說詳盡、

𣛧字所从・按从土者殆是野古文𡐨誤形耳、

段借

林

惠公簋、𩏣林十三邑、州瀘二邑、凡復友、拓本、按此當地名、或讀動字、為叚借亦通矣、

懋

史楙壺、古籀補、吳云、从心・按說文、楙懋二字、劃然分別、然同音通用也、漢書食貨志、楙遷有無、注勉也、此借楙為懋之證、又東京賦、四靈懋而允懷、後漢書章帝紀、嗚呼懋哉、注美也此借懋為楙之證、即知楙懋互通用字、然則此史懋、即與宂彝之史楙、正同人也、

麓（禁同）

骨版文、王田于口森、又一版、字不鮮難屬讀、要亦同義、此實同禁、而彔从省耳、・按說文、麓守山林吏也、从林鹿聲、一曰、林屬於山為麓、春秋傳曰、沙麓崩、古文作禁、蓋亦彔聲也、要許氏後義為本訓、前義為轉用也、虞書、納于大麓、詩、瞻彼旱麓、禮記王制、林麓川澤、此皆字之本義正用者也、

龜版文、、前後缺、後編・按字从𥹆聲、亦同禁、蘇文耳、

龜版文、逐兕庚大乙禁、唐風・此當正文耳、

段借

同上、王田于𣡕森、里後編、

同上、王田于白麓、唐風・按从重林、以取茂美、猶艸部字从重艸作茻、非有从四木𣡕字也、

骨版文、按古字省文段借、以鹿為麓、易屯、即鹿、王肅注、山足也、魏受禪表、書陳納于大鹿是也、

麥鼎、王赴于野彔、奇觚・按以彔為禁也、此器他家偁季娟鼎、王復齋本同、元有二器、

同上、萬歷博古、

同上、嘯堂、

同上、朱刻薛氏如此、

同上、續考古、

棼

依虢叔鐘林字朱公望鐘分字為形如此、說文、棼複屋棟也、从林分聲、朱駿聲云、段借為棼、左隱四年傳、猶治絲而棼之也、釋文亂也、又書呂刑、泯泯棼棼、即重言形況字也、

森

上依卜辭木林、下依金文木林、以為此篆形也、按說文、森木多皃、从林从木、讀若曾參之參、要古音亦同林、林亦聲也、段氏云、按篇韵皆云森長木皃、疑篇韵所據為長、从林从木、正謂有木出平林之上也、又朱駿聲云、字林、森多木長皃、愚謂呂氏亦从說文也今本奪長字、篇韻為長、朱氏又云、長當賦森槮柞樸、亦疊韵連語、轉義甘泉賦、森奉璋以階列、注盛皃、思玄賦百神森其備從兮、注眾皃、叚借雙聲連語江賦、蝫蝫森衰以垂翹、注垂皃、蓋依此等文、此字似出于詞賦家者、然林森兩義相涉古者亦當有此文耳、且許氏殿森于林部末、與殿卉于艸部末、正一例也、

文九　重二百八十一

古籀篇卷八十六終

古籒篇卷八十七

東京 高田忠周 纂述

第二十三部 第五之十八、其二

未

癸未父癸尊蓋、攈古。●按說文、𣎴味也、六月滋味也、五行、木老於未、象木重枝葉也、段氏云、口部曰、味者滋味也、律書曰、未者、言萬物皆成有滋味也、淮南天文訓曰、未者昧也、律歷志曰、昧薆於未、許說與史記同、又天文訓曰、木生於亥、壯於卯、死於未、此即昧薆之說也、老則枝葉重曼、故其字象之、此注至詳、但言滋味、必當取意果實壯熟、不唯枝葉重茂也、故字有或作𣎴者、此與庚字造意相似、而口、味之故、滋味可知、木實此謂未、口味之曰味、味未同意相受轉注、味字當收于本部、若收味于口部、未字收于木部、可為妥當、唯未為干支名、故許建為一部也、今從之云、

克鼎 十月既生霸乙未、嘯堂、

片人未父辛觶、攈古、

守未父乙冊、奇觚拓本、

父乙盉 蓋器、父乙冊𠕁未、攀彭華、

小子仔敦 乙未、奇觚

鄀公𥂕 隹鄀八月初□癸未、唐風拓本、

守敦辛未、拓本

守敦、辛未、奇觚引別器

丁未角 攈古

陳侯因資敦 隹正六月癸未、奇觚、

父辛彝、丁未、筠清、

𢻨字所从、

未且觚、攈古、

且戊觚、奇觚拓本、未斯字

龜版文、丁未、唐風、

骨版文、癸未、唐風、

同上、亦干支字

亦皆龜版骨版干支字、形之正者也、諸家本

變體

同上、貞鼠 辛未、劉本

骨版文、貞鼠乙子伐拼古事未母唐風 ●按字殆木、而義用為未、亦與干支同例、也

龜版文、戊寅卜、今未方其出、劉本、

同上、亦皆干支字、省文也、

龜版文干支 未字如此、

同上、癸未、唐風

辛未作父癸尊、朱刻薛氏

未央甎、吉金齋・圖甎也

歸夆敦、己未王命中到、拓本

未字壺首布、古泉匯、●按布文、支干皆有、故知此亦為未字異文無疑矣、

●𣎴卣、古鑑、●按丁未二字、與他器文相合、但木老其時根亦實滿也、故此下作●、以象充實、亦與作𣎴同意也、下文上形作屮、為省文、而實同意、舊釋並作禾、非、禾有垂穗作𠃌、此等篆無之矣、

乙觚、古鑑・按銘云、乙𣎴、亦乙未二字、正與上器同例也、或謂此訓艸根荄異文、文義可通、而形實非、中斷不作屮也、

父丙卣、嘯堂・按阮刻薛氏、下篆作𣎴非、舊亦皆釋為禾、誤甚、今正、

骨版文丁未、後編、

父乙尊、未張古鑑 ●疑元作𣎴形、

器未詳、曰咸女作未子且丁尊彝、拓本、

並龜版文妹字所从、因謂、未為木老枝葉重、況其實已亦老熟、有味、故味字从口未、為滋味也、然則此篆、象木有子實、與庚作𣎴、蓋同意耳、或云、如上文此與𣎴字同、然文元曰𣎴妹、此為龜文恆語、不得強釋𣎴嫖、此字形偶與他字涉耳、

同上、未𠂤今卜、後編、

段借

骨版文己未卜𡰥貞、劉本、●按此借沬為未也、

文一　重六十

第二十三部 第五之十八、其三、

戊

父戊鼎、奇觚拓本、劉云、說文、戊中宮也、象六甲五龍相拘絞也、按六甲五龍之說、與篆形不相應、通訓定聲以矛下古文作戊与大甲五龍之說近

謂戊為戣省，是許說六甲五龍當入戣下，說文為後人所亂，故說解與篆形不相應，然戣亦後出字，戊實非戣省，竊謂戊既从戈，本義當為兵器，以戣字推之，戊即矛之古文，矛戊一聲之轉，十干乃借字，中宮之說，仍與篆形不合，許又云，戊承丁，象人脅，此乃太一經附會語，試思戊篆作戊，有何一筆象人脅哉。● 按劉有疑于此篆，誠為至篤，而猶未免不察篆形之失，此篆之丰，豈夫為丰形耶，戈古不作戈也，愚謂許氏六甲五龍相拘絞說，必當有師承，然元是漢人陰陽家說，斷非古義，今審字元从木為形，亦庚字之類也，釋名釋天，戊茂也，物皆茂盛也，此得古義，戊為古文茂，木以兼艸，戊即艸木蘇茂義也，故从木，丬以象其意，後又加艸作茂，許云，艸豐盛也，詩生民傳，美也，皆元戊字轉義耳，字亦變作楙，許云，木盛也，从林矛聲，此實與戊字本義合，戊即象形，茂亦象形而包形聲，楙即為形聲也，古今文字之變易，往往如此矣，詩吉日，維戊，毛傳，剛日也，禮記月令，其日戊己，皆轉義耳，

善父戊觶，積古。

父戊尊，拓本。

父戊舟爵，攈古 ● 按下篆木形明晳也，他篆皆衰榦者，其茂盛枝重，榦不堪直立之意，

父戊彝，積古。

且戊聿貝鼎，拓本。

且戊觶，拓本

且戊敦，鬱華，拓本。

咒且戊觶，奇觚拓本

膊巻乍且戊敦，攈古。

聿貝父戊爵，攈古。

且戊敦，攈古。

父戊爵，攈古。

且戊尊，嘯堂。

且戊卣，器蓋，拓本。

子作父戊觶，古籀補。

父戊爵，攈古。

咏尊日戊，攈古。

父戊尊，嘯堂。

父戊盉，攈古。

子孫戊角，古籀補。

舉戊父爵，古籀補。

立戟父戊彝，積古。

扣觚，積古。

且戊彝，從古。

王戊父之觴，奇觚拓本。

父戊尊，朱刻薛氏 ● 按此篆木形自完矣。

父戊歙，筠清

戊寅父丁鼎，積古。

不𢼉敦戊申，從古

子孫父戊尊，攈古。

且戊爵，攈古 ● 按省作戊，亦譌。

師毛父敦，朱刻薛氏。

大父戊爵，攈古。

且戊鼎，寢郭。

者氵鐘，隹戊十有九年，拓本。按戊為王者名，未詳，或亦釋歲，然歲从步从戊，不从戊，非歲省文也。

趠乍文父戊鼎，窓三。

父戊爵，奇觚拓本。

子戊彝，攈古。

木鼎作父戊鼎，積古。

枚家作父戊卣，鬱華

虎父戊卣，拓本。

某器拓本，銘曰父戊三字。

父戊甗，陶齋。

且戊觚，奇觚拓本

且戊爵，鬱華

癸旻乍考戊爵，鬱華。

戈文兄日戊，寢郭。

骨版文戊申，拓本。

同上戊卜，劉本。

同上介且戊，劉本。

同上兄戊，劉本

同上大戊，唐風。

同上天戊，唐風 ● 按亦大戊也，用天為大。

龜版文戊申戊戌戊卯等之戊如此，劉本

同上日戊云云，唐風

同上並皆支干戊字也，諸家本

同上戊午卜琴歸 ● 省之省者。

趠敦戊寅王各于大廟，唐風。

父戊鼎，殷文存。

爵，攈古 ● 按亦上文之小變，此為戊字無疑，元釋作庚，又作爵，妄亦甚矣，今訂正附之。

父戊爵，攈古

父戊鼎，萃古引

兄戊爵，攈古

父戊鼎，奇觚拓本

器未詳，拓本，父戊子三字。

子孫父戊尊，攈古

戊字空首布，古泉匯

亦戊字空首布，古泉匯。

戊字空首布，古泉匯 ● 按此文之橫書

孫戊乍且丁尊，嘯堂，博古略同 ● 按舊釋云立旂形，妄甚。

鼎文、之唯一字、攷古、・按呂釋戊、或是、姑存于此、疑元當作𢦏耳、

骨版文、戊辛家車、喜非屯、劉本

毋戊彝、積古、

父戊卣、拓本、

父戊尊、拓本、

父乙彝、戊乙之戊、拓本、

敦口、戊寅、拓本、

吳彝、史戊、奇觚、

招作文考父戊觚、攈古、

父戊彝、攈古、

寰敦、甲戊、攈古、段借為戊

豆閉敦、辰在戊寅、

畢中敦、戊辰、攈古、

吳彝、積古、按銘戊為人名也、

穆公鼎、嘯堂集古、按博古辟氏皆同、銘意戊為人名、

戊彝、筠清館・按銘語與上鼎同、

加作父戊彝、攈鬱華、

獸作父戊爵、盂器、攈鬱華、

父戊鼎、古鑑、

庶白父敦、隹二月戊寅、攷古、

同上、朱刻薛氏、

齊侯鎛、辰才戊寅、嘯堂、

戊

齊侯鐘、嘯堂、

戊午爵、攈古、

文一、許氏收成于本部、誤、古文、戌从戊、成从戊、今正、成見戊部、

重一百九、

第二十三部　第五之十八、其三之一、

頌鼎、五月既死霸甲戊、唐風、・按說文、戊滅也、九月、昜气微、萬物畢成、昜下入地也、五行土生於戊、盛於戊、从戊含一、蓋一者指事、然字从戊而爲於戊也、故卜辭或作戊、金文或作[glyph]、[glyph]、盛於戊之卜之意可見矣、但者略者與戊不分、此爲形近通用耳、蓋戊字義謂昜功終而又始也、故又爲成義、爲落義、落者亦始也、爾雅釋天、太歲在戊曰閹茂、九月爲玄、淮南天文、戊爲成、風俗通、祀典、戊者溫氣也、轉義、史記司馬相如傳眇閻易以戊削、徐廣云、戊削、言如刻畫作

之、子虛賦、揚袘戊削、注、制裁也、即傷滅之轉也、

同上、別器、奇觚、

眞毀中敦、隹十又一月、既生霸庚戊、鬱華、

龜版文、甲戊、卜、劉本、

同上、戊、唐風、

同上、甲戊、卜、菁華、

又壬戊之戊、

亦皆、龜版骨版文、支干戊字也、

又丙戊之戊、

同上、丙戊、劉本、

眞毀中敦、盞器、隹十又一月既生霸庚戊、唐風、

長戊盉、吉金齋、

師虎敦、甲戊、攈古

師骰敦、甲戊、攈古、

頌壺、積古、

望敦、器蓋、戊戊、筠清、

無叀鼎、甲戊、既望、奇觚、

康鼎、初吉甲戊、積古、

毛白彝、甲戊、王命毛白、

天生鐘、甲戊、攈古、

叚借

豐姞敦、辰在丙戊、積古、

毛父敦、戊、嘯堂本

同上、攷古、

同上、朱刻薛氏

鄦戊盉、十六、金符乍二、

卜辭歲字所从

以上、歲字所从、

寰敦、初吉十戊、拓本、以戊為戊、

同上、別范、積古

毛公敦、戊、嘯堂

又龜版文、丙戊之戊、拓本

卜辭歲字所从、此借戊斧戈三字、形近通用也、

亦歲字所从、以戈戊為之、即與卜辭例相合、三代恒例耳、

亦皆頌敦甲戊之戊、攈古、・按吳大澂云、此戊字、古文叚借字、許氏說、萬物畢成、故

成 𢦩同

古文成字从戊得義小篆从戌、
此說爲是、戊成互通用耳、
龜版文、癸未卜成卒于爭㚒、唐風・按說文、成就也、从戊丁聲、古文作
𢦩、从午、徐鍇云、戊中宮成於中也、蓋許說非是、今據此等篆形、成字明
从戊、非从戌者也、唯其省文作戌、故漢人謂爲从戊者也、說文戌下云、滅也、九月
陽氣微、萬物下入地也、五行、土生于戊盛于戌、从戊含一、然成字固當从戊也、戌
戊形義相近、故或省从戊耳、因謂丁者壯丁也、此形聲而兼會意者、然丨果丁字
否、頗疑矣、凡卜辭金文、十皆作丨作◆、與成下多作丨作十合、十者數之具也、成
字从十會意甚爲合理、蓋成字古文、从戊十會意、後別有从戊丁聲之成、此爲異
文、下文間少有爲▼形者、稍與丁字近、而與十字遠、此从丁者也、夫成者地道之
功果也、轉爲凡畢功成就之義也、朱駿聲云、周語、成德之終也、太玄、〻錯、成者功
就不可易也、詩樛木、福履成之、傳就也、周禮司書及事成、注猶畢也、詩猗嗟、儀既
成兮、箋猶備也、呂覽明理、五穀萎敗不成、注熟也、轉義、呂覽先己、松柏成而塗之
人已蔭、注茂也、左襄十四傳、成國、不過半天子之軍、注大國也、公羊莊八傳、成者
何盛也、孟子、犧牲不成、注不實肥腯也、方言、晠腯也、字亦作晟、爾雅、熾晠也、此義
經傳皆以盛爲之、其實成字、盛茂爲本訓、成就爲轉義、朱駿聲云、叚借爲平、禮記
文王世子、成均、注五帝大學名、又爲訂、周禮調人、凡有鬥怒者成之、左隱六傳、鄭
伯請成于陳、又爲定、左桓二傳、以成宋亂、又爲重、實爲緟、爾雅、郵一成爲敦郵、又
周禮司儀、則令爲壇三成、呂覽音初、九成之臺、又儀禮既夕、俎二以成、注猶併也、
又託名幖識字、考工匠人、方十里爲成、司馬法、通十爲成、左哀元傳、有田一成、又爲
誠、詩我行其野、成不以富、孟子、爲其不成享也、按信實也、又爲郕、禮記檀弓、成人
有其兄死、又爲麈、荀子正名、則從諸夏之成俗、注舊俗也、解蔽、不蔽于成積、注舊
習也、又爲城、魯峻碑陰
勃海高成、河間阜成、

克鼎、王命善夫克舍令于成周云〻、唐風本五、

同上、王成、劉本

麋生𣪕、休乃成事、攈古

父爵、成周之成、拓本、

克𩰫、王命善夫克舍令于成周、吳氏拓本

頌鼎、令女官𤔲成周貯廿家、唐風、

同上別器、奇觚、

史頌敦、盤于成周、又曰休又成事、拓本

同上別范、成周之成、攈古、

頌敦、成周之成、攈古、末一文倩成爲之、

史頌鼎、文與敦同、攈古、

又史頌鼎、成周及成事之成、唐風、

傲家父乍中姬簋、用成稻粱糦華、以成爲盛

盉爵、攈古、

兪乍乙公卣、女其召成周師氏、戍于古𠂤、唐風拓本

趞鼎、來各于成周、攈古

周公觶、古籀補、

師田父尊、令師田父殷成周、拓本、

𣪕敦、成周之成、朱刻薛氏、

鐘布、奇觚、

詛楚文、楚文

召白虎敦、成亦我幽白幽姜命、積古、

吳𩰫、王在成周大室、張本、

成王、汝帖、

魯公鐘、萃古

宗周鐘、又成匕競、積古、

格白敦、立鑄成𢡈、攈古、・按或成从重文、然此四字爲義、不可讀爲成成、況多唯作成形、此作
成〻戚者爲緐文也、但或以避成周之成、猶銘兩鑄字作兩體以相避乎、

格伯簋、拓本

齊侯鎛、蕭成朕師旟之政、又及其高且虞〻成唐、嘯堂、

齊侯鐘、蕭成之成、嘯堂、

陳侯因資敦、龔哉大慕克成、其嗚奇觚、

平陽劍、奇觚

呂伯孫敦、古籀補、

戍鍑甗、吉金齋、

紆成璽、影本

紆成璽、印叢、

成陽平城里戈、拓本

墉夜君成鼎、攈古、

沇兒鐘、元鳴孔皇孔嘉成用盤飲酉龢會、陶齋、

同上、古籀補、蓋別一笵也、

陳猷釜、耐月戊寅、奇觚拓本此以成爲戌、形近通用也、

陳猷釜、敹成左關之釜、奇觚

古鍵幣、金索、

城字所从

古璽文、城字所从、拓本、

詛楚文城字所从

齊子中姜鎛又成惠叔皇祖、又保盧子佳、闈叔又成、弜古、

坪陰右將軍司馬成安卸戈拓本

琱中簠、復齋、銘元叚借為盛、聲通也、

同上、朱刻薛氏引古器物銘

同上朱刻薛氏

穆公鼎、曰穆成公、曰𨟻口命成允口、曰冂成艾侯、嘯堂・按中篆博古薛氏並作成為是、王氏所據拓本缺精也

戊彝、筠清・按銘語與上鼎同、此器蓋文成公及成允口之成也、下文殘缺、

並皆盛字、省變文也、

亦吳彝、王曰、史成冊、張氏本

古璽文拓本・按似戎字而少異、亦成作𢦏之變、元借為城省文叚借之恆例耳、

曶鼎、邢叔曰、在王乃逌賣口不造受、曶曰、毋卑成于貸、云云、攈古・按阮氏釋作趣、華編作戚、皆非、今審篆勢、此與上文正同、周禮質人掌成市之貨賄、蓋此義也、

同上、積古・按阮氏有誤、如華編作戉、殊失其形、

同上、後見吳侃本如此、成字形稍近完者也、

朱中尊、拓本、銘本三行、末行方成二字連文、按此𢦏為戍字異文、又从午、即與說文古文作𢦏合、下子父癸鼎、阮氏元引吳東發云、𢦏古文成字、𢦏準之象平也、丨繩之象也直也、冂所以權之也、權之而得其直、即得其平也、攷工記所謂可水可縣之象也、凡物平則成、故左傳引書、地平天成、注成亦平也是也、𢦏後省為㦳為戉為戍為成、詩毛傳、成平也、凡二見、鄭注周禮、成平也、穀梁傳、平者成也、凡三見、不觀此文、莫窺其象、而漢儒平成轉注、有此訓詁、可知經師相傳之義、所由來者遠矣、蓋吳氏說、詳則詳也、而過穿可嗤也、又下己尊、劉氏心源云、舊釋為立戈穿貝形、此實戟字、害敦琱戟作𢦏、寰盤琱戟作𢦏、無叀鼎琱戟作戟、龍伯戟文作𢦏、蓋篆形本戛字、用為戟、說文戛戟也是也、此尊文移𠂢于戈字之橫筆為異耳、父戊鼎之𢦏亦戛字、古者戎事最重、故戈戟刀矛弓矢、皆著之器、以銘功也、復齋款識、癸父鼎𢦏、嘯堂亦釋為戈穿貝形、阮氏依吳侃叔釋作成、以𢦏為準象、丨為繩象、〇為權象、引周禮毛詩左氏穀梁、尒疋說、成者平也、不知𢦏既非準象、權為稱垂、何以施于準上、附會無理、經注不能震曜、須知此亦是戛字、與此尊同意耳、蓋劉氏駁吳說是、而自家亦過一步、未知凡𢦏字皆為戠省文、叚借用為戟、為戛、同音通用也、但如𢦏篆、亦𢦏之小變耳、〇即上文之八、亦下文之𠃊、而省冂下之丨也、均皆為成字異文、不容疑矣、

𢦏父癸鼎、復齋、按朱刻薛氏同

嘯堂作𢦏、蓋脫戈之末筆耳、

同上・博古、

庚中觶、攈古、又按此等文、合二戍以為形、𢦏未即對戍也、又戍變形从戈、故或亦从二戈對形、而別自為形者、下見卣文是也、然作𢦏、亦與戈自有異、要冂以象貝形、即用為篆文也、

己尊、古文審篆文、

己戍卣、攈古、引許印林說、主復齋款識搨本、有父癸鼎、父癸二字在左、其右與此器反、己下文同、薛氏款識釋為子作立戈形、王氏嘯堂集古錄、釋為戈穿貝形、積古齋款識並以為非是、據吳侃叔說、定為古文成字、吳說甚辨、然據此器蓋合觀、字有反正、彼鼎銘乃反文也、侃叔釋為成、則以正文說之、謂𢦏準之象、丨繩之象、冂所以權之、今觀此銘文之正者、左立戈而右似舉戈文之反者、右立戈而左似舉戈、無以定為準之象、丨上粗下銳、無以定為繩之象、其上橫闌者、正者左粗右銳、反者右粗左銳、亦非平衡一木、莫測其制云何、竊謂成从戊丁聲、古文戌从午戌象六甲五龍相拘絞、其意本不可得而說、以準繩權說成字、尤為新奇、于古無徵、此字祇應闕疑、不必妄說向讀吳說、謂成字必不應如此說、若必其說以說衡字、或有彷佛、禮云、衡誠縣不可欺以輕重、此頗似縣衡之狀、今諦審此銘、反正二文、知其亦不似也、仍歸之闕疑可矣・按此攷亦非、今亦案按古匋文作𢦏𢦏名自孫敦作𢦏、均皆與此篆近、即从對戍而省變、已見上注、或云、此篆為戈形、自是一種書體、庖犧氏之龍書、黃帝之雲書、今雖不可見、恐亦應此篆之類、以字形之

一耑、直象其物也、今僅存鳥蟲文、亦可以為證矣、但戈書未詳何代作、然凡戊戌成三字、多已从戈、當見戈書之遺意者也、存參、

成卣器蓋文、拓本即上器之異范者也、

成白刀續匯、

成字空首布、古泉匯

成白布、吉金初見錄、

高成布、古今錢略、漢志、高成屬南郡、

秉成布古泉匯、

某城布古泉匯

成白刀布古泉匯、末一文以戌為之、亦與款識相合、

啬成布、奇觚・按劉亦誤釋啬丘非、其說云古泉匯又有作井卢　乃並之橫書者、妄亦甚矣、

別體

成子布、拓本、

啬成布、古泉匯、按遷城叚借字、

成字布、績匯、

堅成布、拓本

堅成布、古泉匯引如此、按李氏云、口即象形之城、丨十丄皆象入城之路、此攷妄甚、此亦為上文省略明矣、

貝成布拓本、

子爵、斤作爵卣、朱刻薛氏、按亦成字、銘為人名也、

同上、博古、

同上嘯堂、如此、稍有古意、

麦鼎、奇觚拓本・按銘第一行、正月王在𢦏周六字、第二行、王徙于𣛭…令六字、第三行、小臣麦先相𣛭庢七字、每行字配相叶、筆勢直下、而𢦏字

叚借

稍相並列、桒𣛭雁行、𣛭之右木、桒之左肩、亦稍近接、殆為木剌形、故釋者多分為成𣛭、謂桒𣛭為𣛭、非是、又如此篆亦為成字、於文無疑、而左旁中形、中亦同木、此篆亦从二戊與𣛭同意、而省丁耳、又或疑倒个文、成之个、移在于外也、亦或屮艸通用、成丁同聲、即為芓異文、說文芓熒朐也、从艸丁聲、與成可通、又或朾異文、說文朾撞也、从木丁聲、俗亦作打、朾亦當與成通、然余將主張前說云、

宋成公𥁕鐘、積古、據復齋本阮氏云、右宋平公鐘、薛氏有六器、此其一也、黃伯思法帖刊誤云、宋𥁕鐘、崇寧三年甲申歲、得於南都之崇福院、尋貢之內府、聖詔有曰、得英𥁕之器於受命之邦、即此鐘也、是時帝作大晟、即取以為鐘法、宋公戌、舊釋為宋公成、吳侃叔云、左昭十年傳、宋公成、公羊作戌、史記亦作成、今觀是銘、當以公羊為正、是平公器也、頌壺銘、甲戌、豐姞敦丙戌、文皆作成、與此同、又按左昭二十年傳、公子城、杜注平公子成、與城同、若平公名成、其子不得名城也、・按成為正文、戌為省文、城為𩫖文、城戌皆假字也、敔敦成周之成、一作成、一作戌、此明戌成通用之證、成白幣作戌白亦然矣、又𡍼城布作堅成、貝城布作貝成、〻城固當通用、即知左氏為正文、公羊為假文、而杜注誤分為二人也、

並盛字所从、

史頌鼎、盤于成周之成、省文也、恆軒・按又別一範也、戌已叚借為成、〻亦叚借為成、故亦以戌為成、並皆形近通用也、有或以戌為成者、故小篆成文取从戌者、許氏以小篆為書、故誤收成于戌部耳、今正、

又齊侯鎛、其配襄公之妣而鹹公之女、嘯堂・孫詒讓劉心源皆云、鹹即盛字、用為成也、食皿往〻通用、此說當為是矣、

骨版文、朱氏云、叚借為成、爾雅、登成也、詩崧高、登是南邦、傳成也、禮記曲禮、年穀不登、月令、蠶事既登、注並訓成、此類是也、

文二　重二百二十七

第二十三部　第五之十八、其四、

庚

庚觶，積古，阮氏云：按庚一字，即祖庚父庚之義，此庚字與薛氏款識商庚鼎庚字同，有庚庚垂實之象，不觀此文，安識許叔重說文之義乎。●按此說眞然，省此五●，直為𢆉形，其下作人，即根氐入地之象，凡下文作𢆉或作冂皆同。又如庚良父戈爵文，下省根形，正與𢆉篆相合，一正一略，即可見矣。說文𢆉位西方，象秋時萬物庚庚有實也，即象形字，下文諸形皆然矣。易巽先庚三日，後庚三日，禮記月令其日庚辛，此為本義。又以紀年紀月紀日。又說文庚承己，象人齋，段氏云：象大一經文，按小徐駁李陽冰說从干丫象人兩手把干立，不可從，今篆各本以陽冰非也，中口者象人齋，陽冰說非，固不須辯，且謂象人體斷非。又按言萬物者實以屮木兼之，其實庚庚然多且成，字形明晳，見其意也。然字元从木，與未字戊字同，人即木省，庚庚然有實，多且成，自是有連屬之意，故轉為更續義，續古文作賡，以會意也。詩大東，西有長庚，傳曰既入謂明星為長庚，庚續也。亦可證矣。段借為償，禮記檀弓，請庚之，注償也是也。或云上義之轉，亦通。又按庚庚然有實，即充實盈滿之意在焉，充實盈滿，是所以安固也。凡康安康寍之康，以庚為本字，康从米庚聲，康庚同聲通用也，朱駿聲云：段借為經，爾為徑，小爾雅，庚道也。廣雅，庚過也。又重言形況字，漢書文帝紀，大橫庚庚，注橫皃。又疊韵連語，爾雅釋鳥，倉庚商庚，倉庚黧黃也，字亦作鶬，楚辭悼亂，鶬鶊兮喈喈是也。

庚鼎，嘯堂。

同上，朱刻薛氏，按所依本各異。

同上，博古。

婦庚鼎，恆軒。●按吳氏此釋安當，上形所謂萬物庚庚有實之象，下形亦象屮木根柢也，如舊釋作賡字，或為庚丙二字斷非。

宰椃角，古籀補，引為賡字實非。

婦女卣，古籀補。

婦爐觶，攈古。

庚良父戈爵，陶齋。

父庚鼎，陶齋。

器未詳拓本一字。

父庚觚，嘯堂。

同上，博古。

本銘一字。

亞尊，古鑑。

庚辰爵，陶齋。

卷八七 一三

日庚都萃。

器未詳拓本，初吉日在庚。

楚子簠，庚申，陶齋器盌。

車馬壐。

古匋文，劉本，按亦庚之增繁耳。

受鍾，唐風。

庚都右司馬鉩，影本。

豚作父庚宗卣，攈古。

文考盉鼎，庚午，嘯堂。

同上，朱刻薛氏。

中作父乙尊，王大眚公族于庚，振旅，王易中馬百，云云，嘯堂。●按舊釋庚辰，以為紀時者，亦通。劉心源誤為从上一畫屬庚下為𢆉云。

唐字非是，愚謂此庚地名，又或用為康宮之康，未能遽定矣。

龜版文，般庚，唐風。

龜版骨版文，庚子庚寅等干支字，唐風。

龜版文，庚巳之庚。

己亥鼎，父庚，奇觚。

何敦，續攷古。

父庚尊，古籀補。

庚姬作未媿鬲，攈古。

戱白敦，庚寅，拓本。

父庚卣，奇觚，拓本。

字庚壐，十六金符齋。

待都庚鉩，影本。

龜版文，亦庚辰之庚。

同上，且庚之庚，唐風。

父庚鼎，鬱華。●按此篆从丫甚奇，其意不可識矣，但小篆或作𢆉，亦似有承，抑丫為冂之異勢乎，上見𢆉篆，下見𢆉篆，可互參耳。

庚壐，凡夫。

父庚鬳，拓本，按此上篆之省，偶似本字耳。

父乙尊，庚午，拓本。

雙冊陸父庚卣，攈古。

庚中觚，攈古。

祖庚卣，嘯堂。

己酉方彝，庚編九律，嘯堂集古。●按舊釋作賡是，詳見編字注，此實借庚為賡也，下形作冂，與作𢆉相同，劉心源云，唐字斷非。

同上，博古，釋為庚元不誤。

同上，朱刻薛氏。

父乙甗，庚小多口，薛氏。●按亦元釋唐非。

卷八七 一四

龜版文、庚辰、唐風、

大空敦、王作庚不克、從古・說見青下、

同上、攈古、

父庚鼎、古鑑、

且癸爵、奇觚拓本・按亦庚字也、劉云此即戊之變、庚不得从巾非、

古璽文賡字所从、

觚文拓本、

爵文、拓本、

庚子父、拓本・按器不詳、即他器之庚省文、

亦上文異、

父庚爵、陶齋、

旅鼎庚、申、攈古、

父庚觶、奇觚拓本、

子父庚爵、攈古、

且辛父庚鼎、古籀補、

骨版文、庚匕、唐風、

同上、庚辰、唐風、

龜版文、庚午口口卜貞、劉本、

同上、大庚、劉本、

骨版文、王其已酉庚川、唐風、

龜版文、庚寅卜貞、王賓南庚四匕𢆶、唐風・一版二文同、

同上、此文南庚合文南作庚形甚相似、

同上、般庚之庚、唐風、

同上、庚申、唐風、

魚尊、父庚、攈古、

師虎敦、乍朕剌考日庚尊敦、唐風、

兮仲盤、庚寅、奇觚、

父庚子孫爵、攈古、

庚孟敦、蓋、攈古、

虞伯霸敦、捃古、

录白戎敦、拓本、

白戔饙盦、隹八月初吉庚午、攷古、

同上、朱刻薛氏、

尹卣蓋、朱刻薛氏、

叔朕簠、積古、

庚孟敦、皇且考庚孟、𩰫華、

庚贏卣、王逘于庚、吳氏拓本、

賡字所从、古匋文、

辛父鼎、捃古、

鳳爵、攈古、

師𤔲敦、朱刻薛氏・以上諸文、不載孰語者、皆為干支字、

沇兒鐘、郘王庚、拓本、

同上、別范、陶齋、

且日庚鼎、窓齋、

奠虢中敦蓋器、隹十又一月既生霸庚戌、唐風、

同上、別范、𩰫華、

父庚鼎、拓本、

伯淑班簋、隹五月既生霸庚午、唐風、

克鐘、庚寅、吳氏拓本、

某器拓本、父庚之庚、

克鐘、庚剌宮、陶齋、

父庚鼎、唐風、

戈叔朕鼎、隹八月初吉庚申、唐風、

某器庚午、攈古、

㚔癸作父庚敦、𩰫華、

受鐘、別范、積古・按以下皆繇畫也、

師奎父鼎、既生霸庚寅、唐風、

唐字所从、

龜版文、戊戌、己庚、聽亼・按或干支相配、或唯記干也、

同上、庚寅、唐風、

同上、亦皆干支之庚、唐風、

同上、卜貞、庚且丁、唐風・按此庚續義、與云紹者相同、

骨版文、干支之庚、劉本、以下省文略畫之例也、

同上、並南庚之庚、唐風、

同上、庚午卜、後編、

骨版文、其隹庚𠷎、唐風、

同上、其旻隹庚其隹丙云〻、唐風、

骨版文、口于庚宰于羌、卯廿牛、唐風・按庚者南庚、羌者陽甲、並略文也、

同上、貞㞢于庚、卅小宰、劉本、

同上、大丁、同、

同上、兄于母庚、劉本、

同上、自今至于庚、不雨、聽亼、

同上、貞勿卸庚于女庚、劉本、

同上、宰于庚、劉本、

亦皆龜版骨版文、支干之庚字也、

庚午贏、朱刻薛氏、

庚午父乙鼎、積古、

丨庚爵、攈古、

父乙鼎、博古・按嘯堂及朱刻薛氏皆近、

白俗父鼎　庚午、據古、

叔液鼎、五月　庚申、嘯堂

寠鼎、庚君鼎從古、• 按積古引一器作寶尊彝、

又叔液鼎朱刻薛氏如此、

毛白鼎、庚寅、拓本

兄觚、日庚、古鉨、

女庚乍父癸彝積古、• 按阮釋日庚、似是、上見卜辭作□亦此類也、

姐姜庚女乍卣鬲、永缶用、唐風拓本、

姐姜庚女乍西鬲、唐風、• 按與卜辭或作□合、

父庚爵、朱刻薛氏、博古同、

京姜鬲、復齋、• 按銘云庚女作西鬲、此庚字省文也、舊或釋酉字非是、

同上博古、蓋別器也、

同上、薛氏、

僃字有作賡者其所从庚如此、

克犇戈二年庚子亦省文也、據古、

且癸卣、寶尊彝冞、奇觚、按疑亦庚字異文、

蛟篆鐘、長以樂娱、庚喜而賓客、嘯堂、• 按薛王無釋、萬曆本博古、釋奉字殊非、今審篆形□即屮之異、□亦田之異、□亦與巛同意也、此為庚字無疑、但銘意段借為庸字也、

同上、萬曆本博古、

同上、朱刻薛氏博古本、按阮刻作□互誤、

又朱刻淮揚石本、按阮刻作□尤誤、

又引古器物銘本、阮刻誤作□、

嘯堂引別器、

鐸文、嘯堂、• 按舊偁棲鳳鐸非、如博古、著説云、銘作鳳棲木形、是器鐸也、周官鼓人、以金鐸通鼓、凡樂舞必振鐸以為之節、銘之以鳳、亦取其鳳皇來儀之象、而為棲木形、如詩所謂鳳皇鳴矣于彼高岡、梧桐生矣于彼朝陽、蓋鐸者樂之節、取其樂調而物以類應之也、何牽強傅會之甚哉、且宋人不察篆形也、鳳字象形作□、或省作□、鳥字亦作□、與此篆形無涉矣、愚謂三代之器、多有銘云庚者、其字殆無定形、而其形皆不乖木有實庚庚然之意、如此篆、亦庚字異文也、□形即父庚觚之□、父庚鼎之□是也、又□即父庚鼎之□、又下作□、根柢安固之象、最下一横、以象地也、□亦婦庚鼎之□、蛟篆鐘之用、石鼓文之用也、如此篆、非庚字而何耶、博古小異、未詳其孰是孰非、併存備參耳、

同上博古、按下筆地形甚明、

石鼓文、庚〻鳴□、按文元段借為庸字、實段借為鏞字者也、又説見庸下、今審此篆形、正象樹木茂盛庚庚有實也、蛟篆鐘樂娱庚喜之庚作□、與此最近、又召公鼎庚作□、□父庚尊作□、冊冊父庚卣作□、皆亦□之省文耳、其後變作□、亦譌作□、

召伯虎敦、召白虎告曰、余告慶曰、公乃稟貝用獄諫、為白父庚九成、亦我考幽白幽姜令余告慶、余以邑章有司、據古、• 按一本父為又誤、

同上奇觚拓本、劉云葬舊釋庸、詳石鼓文、• 按劉書晶字皆釋庸、此云葬與彼不合、

同上、積古、按又別一器也、

周彝筠清館、銘曰□庚肇畏夜恐夕哉、敎小子□、熏敬禱祀、• 按銘文有缺、不可屬讀、然此數句之意、略可解也、但此字亦以為用義耳、

郾矦彝、據古、筠清周彝同、• 按彼與此範不同也、或云此篆當鏞字象形、蓋非是、上形與鐘形不相關矣、

朱嬌鬲、按嬌字所从庸如此作、亦借庚為庸之一例證也、

虘秉鐘、元用為鏞字、而篆形正同上文、鏞庚通用、亦當證庚庸通用為恆例矣、

者汲鐘、名無亦□、拓本

嫝字所从、

庚鼎、薛氏、• 按為癸字云、按説文癸之□具四中、而此鼎之癸作□、則一中三包、蓋癸與丑相次、物至是有紐結而未引達之象、萬物之出也、草昧而已、草者至艱而齊、昧者至離而明、癸正北方而冬也、故一中、河圖洛書、三傳寶、而夏商為近、故書畫之法未分、至篆法既立、乃本其意、而具四中焉、自漢楊雄許愼博羣書窮訓詁、而智不及徹、此鼎則造書之精義與旨、孰得而窺之哉、何妄誕之

甚哉、癸元作※、不从四屮、今審此篆形、亦為庚字、即賡之省也、

象垂實形之正者、作、作、作、作、皆為變形異文也、

庚冊、作父己鼎、據古、

龜版文、口㞷庚奴、唐風、・按亦上文正形、卜辭亦有兩體、

骨版文、庚聿从𧗵古事、唐風・按此篆與金文合、又卜辭矯作、與此相似而自別、蓋謂最古人、同字而義轉者、殊變字形、以相分別、實別為一字之理也、庚之角弁用、伐之𡉚弁用、又或牛酒字、借卯為之、分于乙酉之酉、

龜版文、卜𡉚五庚不工囗、唐風、

趠鼎、朱刻薛氏、按阮刻作未詳孰是、

祖己甗、博古、

同上、朱刻薛氏、

庚字空首布、古泉匯、・按又有癸字布作、與此自別、

器未詳、銘曰庚麦作尊彝、拓本、

又受鐘、別一範也、受余通彔庚、饞屯右、廣啓朕身、龢于永令、從古、・按上見一器作庚、他器亦用此語、義以庚為正文、賡為叚借字

朿

珉鼎、乍父庚彝、奇觚拓本、・按借康為庚也、‖省大、

龜版文、王家康𦨶辛口、瀫、唐風、・按康辛並名、此以康為庚也、

龜版文、乙皆曰、卜貞、康且丁、其牢羊牛、兹用之康、唐風、・按此文亦正借錯見之一例也、上見一版、作庚且丁、正與此文合、可互證矣、

文一 重二百十四

第二十三部 第五之十八、其五、

朿小匕布、續匯、・按上字亦同、舊釋作朿棘非、此明朿字也、說文朿木芒也、象形、讀若刺、蓋此从木、以冂為形、古文當作朿也、又轉義、爾雅釋木、梂赤梂、白者梂、注赤梂、葉細而岐銳、皮理錯戾、好叢生山中、云云、梂為朿異文也、又廣雅釋蟲、蝨蠍也、又蟿螅蟹也、並皆朿字轉義、蟿蝨皆為朿異文、字亦作蛛作蟿皆同、

空首布、帝朿、奇觚拓本、

全文啻字所从、

龜版文、貞米于亞可、琴婦・按此文、朿帝兩字分別劃然、即知帝字、从朿無疑矣、朿當讀為眞矣、

卜辭帝字所从、

全文帝字所从

龜版文、書契菁華、羅君所收、・此朿字、元叚借為帝字、

以上又卜辭帝字所从、偶與朿字形相涉耳、

亦皆全文啻字所从

空首布、帝朿、奇觚拓本

朿卣、公商貝朿、用乍父辛于彝、唐風盉器拓本、・按迹字籀文从朿、而作朿或作朿、此朿為朿異文、無疑矣、

朿字布、續匯、

師寰敦迹字所从、

詛楚文迹字所从

責字所从、下二文變體也、

策字所从、

皆古匋文、劉本・按汗簡引責字作䶜、讀責通用、而責上朿形、與此篆相合、即知皆朿字異文、下形作朩者亦象木根、與耑字下作而同意、

嘖字所从、

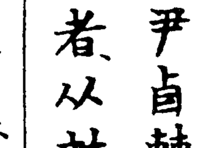
來 亦責字所从、朿來形音皆近、此以來為朿、猶來朿通用也、

棗　棘　別體

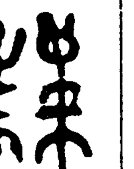

此篆依朿字為形、按說文、棗羊棗也、从重朿、朱氏駿聲云字誤作棗、見禮記昏義釋文、盖元古文作棗、而釋者誤之耳、詩曰、園有棗、其實之食、

魯語、夫婦贄不過棗栗、注、棗取蚤起、蚤早通用、

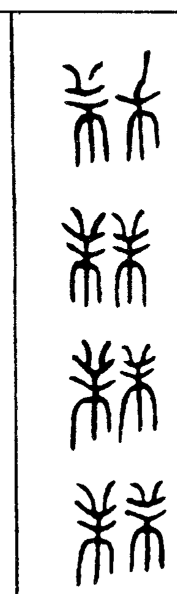

尹卣棘字所从棘如此、盖原當作棘也、疑轉寫有誤乎、說文、棘小棗叢生者、从並朿、朱氏駿聲云、高而實者、重朿為棗、卑而未實者、並朿為棘、棘段為亟、詩采薇、玁狁孔棘、箋急也是也、又訓狹小

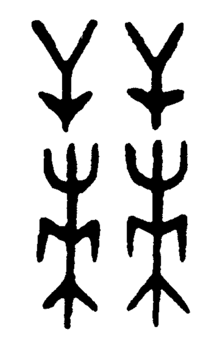
古登文、劉本・按𣏟亦朿之異形、

義者、仄之段借、訓陳列義者、飾之段借也、

戈文、文曰𣏟𣏟𣏟𣏟𣏟𣏟𣏟𣏟丏、據古、說云、似棘字拜字、不可辨、龔並釋棘未確・按此棘𣏟二字上下一字自別、金釋為兒為耶、又為丏、但棘𣏟重言、殆類祝語矣、

別體

祖辛觶、𣓁䕀作且辛彝、據古・按銘意人名、音義無徵、然吳大澂云、疑古棘字、吳式芬亦作棘、為是、此上从倒矢相並、如下篆矢形

殊明、棘元為木名、唯有芒朿刺人、故字从朿、而轉義、即為銳鑯之意、字亦从矢為會意、左昭四年傳、桃弧棘矢、疏棘赤有箴、取其名也、又詩斯干、如矢斯棘、傳稜廉也、於是乎、字亦从矢以會意、小爾雅廣器、棘戟也、同音通用、而字亦或應作棘耳、方言三、凡草木刺人、江湘之間謂之棘、義涉乎艸、故字作蕀、見公羊釋文、朱駿聲云、段借為戟、左隱十一傳、子都拔棘以逐之、禮記明堂位、越棘天子之戎器也、又為棘、禮記王制、西方曰棘、又為亟、詩采薇、玁狁孔棘、箋急也、又為疚、詩素冠、棘人欒欒兮、按猶嬛嬛在疚也、長言曰疚、短言曰棘、傳急也失之、又為脨、呂覽任地、棘者欲肥、肥者欲棘、注羸瘠也、棘脨雙聲、又為仄、莊子逍遙游、湯之問棘也是已、注狹小也、又託名幖識字、左僖二傳、垂棘之璧

又且辛觶、

埤蒼、垂𤦎地名、字又變从玉作𤦎、此攷極精、

唐風拓本

棘生敦、據古・按論語有棘子成、與此同姓、而古今人表作革子成、革棘亦古音相通

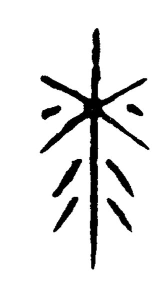

同上、奇觚拓本、劉云、棘亦可釋業、說文、業古文作𦤚、引古尚書作𦤚、與此肖・按此攷甚𢾺、又詳業下、

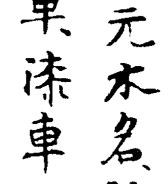
桼 軟同

文三　重八十五

第二十三部　第五之十八、其六

三代古器之文、未見桼字、今姑从許氏、依古幣文木水二字、為此篆形也、說文、桼木汁可以髹物、从木、象形、桼如水滴而下也、蓋象形者謂木剞之八形也、下从水為會意、天發神讖碑作桼、水川古通用、亦與許氏合、又漢鏡漢印皆作桼、从耆破木皮形、象形之指同、漢隸變作来来、或謂桼字古文、元當作桼、从木八象形而指事耳、作桼作㯃、漆字古文也、小篆之𣾰从二水為複也、周禮載師、唯其桼林之征、字亦變作軟、周禮巾車故書、髤軟、杜注讀為桼垸之桼、次桼古音同部、故从車次聲也、又經傳多以漆為桼、詩山有樞、山有漆、定之方中、樹之榛栗椅桐梓漆、皆是也、然桼果是漆字古文、用桼亦為段借字耳、又按許氏此解、非字本義、桼元木名、詩所云是也、轉其汁亦曰桼、周禮巾車、桼車即是也、

戚字或从桼聲、

髤 髹同　匏　東

桼髟並集形也、詳兩字下、按說文、髤桼也、从桼髟聲、又髟下曰、長髮髟髟也、又彡下曰、毛飾畫文也、然則髤字从桼髟、亦有會意、字亦作髹者文也、儀禮鄉射禮記、福髤、史記貨殖傳、木器髤者千枚、顏注以漆漆物謂之髤、又按以桼為可髤之物、故髤亦訓桼也、此桼與髤建類一首同意相受、轉注也、

包君鼎、按說文、匏、桼垸已復桼之、从桼包聲、依古字省文段借之例、唯當以包為之耳、

文三　重一

第二十三部　第五之十八、其七、

𪓑版文、自東、文前後缺、唐風・按、此篆◎亦日字、說文、東動也、从木、官溥說、从日在木中、朱駿聲云、淮南天文訓、東方木也、按日所出也、从日在木中、會意、木、𣎴木、榑桑也、離騷、折若木以拂日、廣雅、東君日也、楚辭九歌、有東君篇、日在木中為東、日在木上為杲、日在木下為杳、此說至當、但𪓑文日字又有

作曰日者、故凡下篆皆作東、即便結𡨋耳、書堯典、平秩東作、詩大雅東有啓明、史記歷書、日起於東、月起於西、皆本義之少轉耳、又下文曰自東云、與此文例正同、

東同字甚明、此亦卜辭兩體並行、與朿𣏟皆可互證矣、

骨版文、曰、貞、戊、于五犬、宰、又曰、貞、戊、又曰、

貞、勿、王犬、三宰、唐風・按有沃甲、沃丁、沃盖元當作犬、王犬亦在此中、

同上、文前後缺、聽之、

龜版文、甲寅卜貞東之拱

文于白歸、唐風、

龜版文、曹字所从、

骨版文、土伐違于我東啚我二邑、芶伐亦埽我西啚田、書契菁華、

同上、八日庚戌、之各云、自東云、亦菁華、

同上、允之來嬉自東云〻、唐風、

同上、之來自東、同上、

龜版文、虎方其涉斤東潛其乜、唐風、

同上、學東、唐風、

同上、生于田从東允、聽之、

同上、東母、聽之、

同上、宅東寔東、唐風、

骨版文、東畫乎文前後缺、後編、

同上、貞勿帝于東、唐風、

同上、貞方告于東由、唐風、

龜版文、東戓仔、劉本

骨版文、貞于東于由又曰、貞于東、唐風

宴敦、東多、即東後也、攈古

同作重中敦、吳牧自號東至于猗木、云云、拓本

公違鼎、自東、攈古

克鐘、適㘸東至于京、吳氏拓本

曶鼎、邑匡季告東宮、吳侃叔本

父乙卣、白辟父邑成自即東、命戍南尸、拓本

格白敦、涉東門、並攈古所收、

格伯敦別器、拓本、

罟敦、隹粟來乍王令、東宮追邑六白之年、古鉩、

魯侯尊、唯王令明公遣三旅伐東國、擷華、

師𢦚敦、西扁東扁、又東栽內外、嘯堂・按東栽即董栽也、

散氏盤、以東以西之東、又新宮東廷之東、奇觚拓本、

同上別範、積古

棘

穆公鼎、亦唯噩侯駿方、率南口尸、東门、廣口南或東或、嘯堂、

戊彝、有清、按與上鼎銘語同、亦穆公彝也、

又師𢦚敦拓本

東周錢古泉匯、

器未詳拓本、

師𢦚敦別器、東栽內外之東、省文也、拓本、

𩋙字所从、重从東聲、故省文即東也、

陳字古文从東為此諸形、

𩋙字所从、按說文棘从二東、𩋙字从之、闕、此字宜刪、𩋙下曰、獄之兩曹在廷東、从棘、治事者、从曰、不得其理、盖論辯治事、曹官所司、故字以曰為形義、謂兩曹、當从二曰、兩曹並在廷東、从一東、義已足焉、依許說字當作𣈅、故古尒文曹字作𨚗、漢器銘亦有作𣍘者、曹元从東不从棘、說又見曹下、要棘亦與𣎵林

一例耳、

骨版文、貞𢦚伐棘、後編、

𩋙字所从如此、

文二　重六十三

第二十三部　第五之十八、其八、

禾　稽　㮚

㮚字所从如此、按說文禾木之曲頭、止不能上也、盖字从木、上屈、指事也、王氏筠云、禾古稽字、盖為佳說、又見稽下、

𢧵字所从、按說文𢧵多小意而止也、从禾从支只聲、一曰木也、古字省文叚借之例、唯當以只為之、段氏云、小意者、意有未暢也、又詳下注、

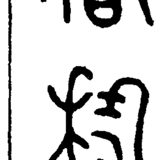
淮父卣、𩔁從師淮父、又𩔁拜䭫首、嘯堂・按舊釋皆作穆、非、阮氏云、按𢧵字也、說文𣡭、穙𢧵也、从禾从又从句聲、又者省丑、此从丑不省、後世省作枳句、此攷為是、然右旁非从丑、此从丑也、古文攴丑通用、說文揚古文作敭、而鐘鼎古文、敭作䰙可證矣、然此篆為𢧵、

古文㮚字明白矣、段氏云、按稽㮚字、或作枳椇、或作枳枸、或作枳句、或作枝枸、皆詰詘不得伸之意、明堂位、俎殷以椇、注椇之言枳椇也、謂曲橈之也、莊子山木篇、騰蝯得柘棘枳枸之閒、處勢不便、未足以逞其能、宋玉風賦、枳句來巢、空穴來風、枳句、空穴、皆連緜字、空穴即孔穴、枳句來巢、陸機詩疏、作句曲來巢、謂樹枝屈曲之處、鳥用為巢、淮南書、龍夭矯燕枝拘、亦屈曲盤旋之意、其入聲則為迟曲、皆雙聲也、此論極佳、愚謂稽㮚連言得義者、古唯當以支句只句為之耳、

同上、博古、

同上、復齋・按上文殘損、又他家無著文、

同上、積古、

同上 攈古

同上、朱刻薛氏、

文三、 重十五

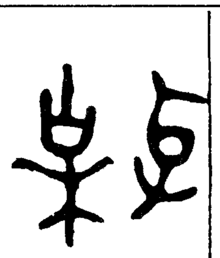
第二十三部 第五之十八、其八之一、

稽

稽壺、吉金齋・按方中唯一字、稽猶云計也、此篆結構巧致、為繆篆之祖也、

按說文稽留止也、从禾从尤旨聲、此篆从木為省形耳、王氏筠云、按稽即是禾字、字亂寖多、遂各自為義、兩部六字、毋字說中皆有止字、亦可見其不異、朱駿聲云、按與稽㮚䅟䅣皆同意、周禮司稽、注司稽察留連不時去者、管子君臣、令出而不稽、注留也、水地、秦之水大計洎之、山泔最而稽、注停也、叚借為計、水經河注、禹合諸侯、因名會稽、周禮大司馬、簡稽鄉民、注猶計也、質人掌稽市之書契、注猶考也、洎也、又為卟、廣雅釋詁、稽問也、書洪範、七稽疑、又為䭫、荀子大略、至地曰稽顙、下衡曰稽首、禮記射義、再拜稽首、釋文徐本作䭫、又為棨、吳語、擁鐸拱稽、注稽唐尚書云棨戟也、又為齊、廣雅釋詁、稽合也、當也、同也、書堯典、曰若稽古、帝堯、鄭注同也、又莊子逍遙遊、大浸稽天而不溺、司馬注至也、又為楷、老子、亦稽厥式、說文引賈侍中說、稽䅟䅣三字皆木名、又為禾、漢書公孫宏傳注、稽礙也、又為積、急就篇、沽酒釀醪稽極程、王伯厚云、稽極當作積㮚是也、

䅟

散氏盤、以東封于䅟、積古・按說文、䅟特止也、从稽省、卓聲、賈侍中說、木名、如此篆、木為禾省、𠮚為旨省、𣎴亦卓之小異、即䅟字異文無疑矣

孫氏謂為游字、妄殊甚者、阮氏釋䅟、楨愈於孫、然䅟說文所無、古文从禾作䅟、與此自別、今訂正云、段氏云、徐鍇曰、特止卓立也、按如有所立卓爾、當用此字、

同上、奇觚拓本、按木根引張又变卓之乚作匕、少異耳、依此篆益信、此器有二、阮劉所依不同、又劉云、此𨓚字、說文𣏌籀文作𨓚、从𣏌又从辛者、合𨓚字為之、或釋䅟、或釋𥡴、皆非、蓋舊釋皆非、因不俟辨、而劉亦遂非是、

䅣

齊侯鎛咎字・按說文䅣䅣㮚而止也、从稽省咎聲、讀若皓、賈侍中說、稽䅟䅣三字、皆木名、段氏云、稽㮚謂之雙聲、䅣㮚謂之疊韻、蓋古字省文叚借之例、唯當以咎句為䅣㮚耳、

文三 重一

第二十三部 第五之十八、其九、

巢

平安君鼎、巢𠦂上官司㤄𨌭、平安君口也、恆軒・按字有剝蝕、本當作巢、即巢窠之巢也、下字亦剝蝕難讀、然周書序、有巢伯、銘云巢口、疑地名國名也、說文、巢鳥在木上曰巢、在穴曰窠、从木象形、蓋巛以象鳥、臼以象巢、木以為義本也、朱駿聲說云、字或作𡿧𤕫䕞等諸形、蓋字叚借而後变形出焉、

古璽文、鄛字所从・按古巢𡿧通用、䕞藻同字、其證也、然此巢从品、𡿧巢相涉也、

○說文

傾覆也、从寸、臼覆之、寸人手也、从巢省、杜林說以為貶損之貶、段氏改篆作𦥔、从巢者之上、補曰一文云、傾覆也者、周禮𡉚蔟氏掌覆夭鳥之巢、寸巢猶𡉚蔟也、古寸與又通用、臼今補、臼者巢之省、以手施於巢、傾覆之意也、按解云、从寸从臼、而各本篆體作𦥔誤、今依玉篇廣韻集韻類篇更正、

文二 重一

東

第二十三部 第五之十八、其十、

東卣、古鑑。按說文、東縛也、从口木、易賁、束帛戔戔、又詩曰、東矢其搜、論語、自行束脩、然字从口木為形者、當以東薪為本義、轉為凡束縛義、

字亦或作 从丨文、

己酉方彝、方鼞、用室口宗彝、在九月、隹王十祀脅日五、隹來東、嘯堂。此以東來供于祀也、

大敦、賓氏章帛束、又賓睽割章帛束、張叔未拓本、又見帛下、

同上別器、唐風拓本、

又大敦 盞、據古、

不期敦、錫女弓一矢束、從古、

卜辭 速字所从

東盤 聽 、

曶鼎、口父用匹馬束絲、限加曰、云云、吳侃叔本。按阮氏本作 釋龜字、非、

招白虎敦、報𠑹氏帛束璜、據古別器、

龜版文、束十月、唐風、

様字所从、正與上文同、而横書也、下文二、省 形、亦卜辭之省例耳、

東

龜版文、十 東、聽 、

東敦 墨 影本、

敕字所从、亦東、蘇文異體

父己壺、兩罍軒。按吳釋作東似是、米省為屮、屮當兼艸與木、又以重〇為蘇文、此例亦多、

遹字所从、一偶與東相涉、一即變文、

己卣盖銘、ㄟ四行、ㄟ三字、曰、紆乍冊、畐乍冊、易東大、己寶遹、全彛。按是為父己卣、鼎銘曰、癸亥、王赴、紆乍冊、行弟一般新宗、王畐乍冊、行弟二豐貝、大子易東大、行弟三貝、乍父己寶遹、此兩器同時作、一文完一文省耳、云豐貝者、又見他器文、按說文、東分別擇之也、从東从八、八分別也、字亦作揀、廣雅釋詁、揀擇也、

荀子脩身篇、身安燕而血氣不惰、東理也、注擇其事理所安、

父己鼎、博古、銘文見上、

同上、朱荊薛氏

同上 嘯堂、

諫字所从、

東 庚申父丁角、王在東閒、王各、宰虢从、云云、據古。按東閒即東簡也、周禮小宰、聽師田以簡稽、司農注、猶閱也、左襄三年傳、為簡之師、注、選練也、即其意也、

同上、積古如此、按阮所據本不精拓、故誤認為東字、即亦釋為東門、非、今改訂云、但東東二字類似易誤、故父己鼎東字、嘯堂亦作東、

癸亥父己鼎、太子易東大貝、用父己寶遹、積古。按此鼎元有四器、其二曰東、又其二曰𣡀、ㄟ東並二臣名、二臣同見賞、亦同作器、是東𣡀同族、皆出於父己也、

闌字所从、

東雈父丁彝、積古。按據古亦同、並謂雈為彝字、因偁東彝、非是、阮氏云、此彝江寧司馬達夫所藏、據搨本摹入、江秋史有此摹本、釋東為東、按搨本東中明有點、當釋為東、東字有作東者、見汗簡所引義雲章、東字从東、知古東作東也、東練之省、禮曾子問云、主人練祭而不旅、此曰東彝、是練祭之器、然東字元从木、東字重形、亦當作䡛、而此上下並从横一、稍與車字作𨐌車相近、疑車與形作日不作田、又古文艸字往往作廾、然則此𣎳亦或為木之首耳、

段借

石鼓文、田車孔安、鋚勒囗囗、避眾既簡、左驂旛旛、右驂騝騝、避己𨿅于𨓞、此篆依石本、釋取于閣本。按文義、以簡為東也。古華山農章句注疏、簡通作東、分別簡也、周禮大宗伯、大師之禮、用眾也、大田之禮、簡眾也、注曰、師禮有卒兩之制、有坐作進退之節、所以用之征伐也、田禮、習兵教戰、所以簡閱其材、分別其能者用之、疏曰、師非眾不克、故貴用眾、簡核其車徒甲兵之數也、此說至確矣、又經傳以簡為東之例極多、周禮小宰、聽師田以簡稽、司農注、猶閱也、趣馬、簡其六節、注、差也、左襄三年傳、為簡之師、注、選練也、禮記郊特牲、簡其車賦、注、簡歷謂算具陳列之也、王制、簡不肖以絀惡、注、差擇也、漢書馮奉世傳、久廢不簡、注、謂選揀、皆是也、朱駿聲說、

𣏟

段氏盟、朱駿聲云、段借為東、說文、選下、一曰選擇也、記王制、命鄉論秀士、升之司徒曰選士、晉語、晝選男德、以象穀明、白虎通、聖人十人曰選、

研字所从、按說文、𣏟小束也、从束幵聲、讀若繭、古字省文段借之例、唯當以幵為之、段氏引齊要術曰、麻𣏟欲小縛、欲蒲為易乾、是也、

剌

剌公敦。乍皇考剌公尊敦，用享（?）。●按此借剌為烈，與𥝢作剌自異矣。說文，剌，盭也，从束从刀，刀者剌之也。朱駿聲云，按韋背故𢯱之，紕繆故斷之。廣雅，剌，衺也。周書謚法，愎佷遂過曰剌。禮記禮運注，不乖剌。段借為瘌。方言，剌，痛也。

剌邑卣 拓本。

詛楚文。幽剌親戚，拘圉其叔父。汝帖本如此，石橐所依作𠜾，未詳孰是，但此剌字，似可讀本義矣。又或讀為剌，剌剌兩字，得轉音通用也。

毛公鼎。金踵金豪，剌𩌏金簟彌魚葡，奇觚拓本。●按劉釋剌是，此本此篆稍全刀形，彷彿可見，剌非銘意，此疑瑓段借字，說文瑓玉也，从玉剌聲。古字逸文，亦當車輿之具耳。

同上，吳氏拓本。大澂云，勅字有缺畫，从力从束，疑即敕字。𠫤為𨌥字，車衡三束也，曲輈𨌥縛，用力在束，故曰勅。𨌥，余初謂剌蓋剌壞文，古文攴力通用，勅字金文有作勡者可證，今本虞書勅天之命。然今訂正，如徐籀莊說，此為𥹊字。詩小戎傳，𥹊歷錄也。梁輈，輈上句衡也。一輈五束，束有歷錄，此从束从𠂆，𠂆句衡之象。說文𨌥車衡三束也，曲輈𨌥縛，此从𣦼从戍，束戍則𨌥成矣。此說稍似有理，然於字形無所據證，斷不可從矣。

同上，攈古錄如此，所據拓本稍愈，並存備參。

劉

○古逸字

骨版文，九劉一牛，又劉𢽉九，後編。●按从束从𠛱省，尤明晢者，字書不收，古逸文也，蓋𠛱其聲，姑存于此云。

文五　重四十四

弟二十三部

弟五之十八，其十之一。

東（橐同）

橐橐𧟌櫜諸字所从如此，說文有𣝔部無東部。按許氏非是，宜當以東為建首，高誘曰，無底曰囊，有底曰橐，今見此篆，正為有底象形，此古橐字也。故𧟌字从東作𣝔

可證，說文，𣝔，橐也，从橐省石聲，此為後出異文，亦最古象形，後變為形聲之恆例也。字亦小變作𣝔，此兼从束字以會意，許氏以𣝔為建首，云从東圂聲，依𣝔形而誤解，未見東篆故也，今正。要橐之底，束縛以為之，故東亦依束，別為象形也，若作𣝔者，再从東而省為複矣。說文又𣝔橐也，橐囊同意相受，此為轉注，猶與老考兩字稍似者。又按詩釋文引說文，無底曰囊，有底曰橐，與高誘合，蓋今本脫此句。又詩公劉，于橐于囊，毛傳曰，小曰橐，大曰囊，亦皆對言謂義，囊橐同意可證矣。

𣝔 橐（段借）

庚嬴卣。賜貝十朋丹一㭬，借㭬為橐。此蓋器文，依吳氏大澂拓本如此。

骨版文，自東文前後缺。●按說文，𣝔橐也，从東圂聲，以為建首非，詳見本部首，今依此篆，亦从橐从豕，豕即圂省，借東之○以為形耳。

子東觶，古鑑。●按元釋為東非，今審篆形，此蓋東部文字。說文，𣝔橐也，从橐省，𠭯聲，𠭯籀文作𡙜，因謂此篆東中作X者，疑𡙜之省，亦以象貯物在內之形，下文或作十作丰，亦皆同意。易坤，括囊，疏云所以貯物。詩公劉，于橐于囊，傳小曰橐，大曰囊，夫大則所盛者煩壤也，古字省文段借之例，唯當以𣝔為之，轉義，管子任法，皆囊于法，以事其主，注囊者所以斂藏也是也。

龜版文，□用于囊，唐風。

同上，其自囊來雨，唐風。

骨版文，庚午卜五貞𧧑其隻𩙫或𠂤囊，唐風。

同上，𦍩于囊，唐風。

東子觶，陶齋。

大𡧊敦。王降乍𡨄鼎退囊，從古。●按此正與上同，唯東形為籀變也，元釋作橐形全無涉，今正，此乍與胙，鼎與貞，囊與禳，皆通用字耳。

同上，奇觚拓本，劉云，或釋賴非，𡨄史鼎𣝔貝，与此不同，或以此銘為壺字，說文壺作𡔷云，宮中道，从囗象宮垣道上之形，𡔷中空白，作十字，此从囗，將十字填實書之，皆象道形，則退壺即退居之義。●按劉偶忘下木，故有此誤。

父乙鼎。子字所負囊形如此，劉心源云，亦東字非，詳子字注中。●又按詩公劉，乃裹餱糧，于橐于囊，莊子，適百里者，宿舂糧，適千里者，三月聚糧，蓋囊所盛，或可二日食三日食，或又五日十日廿日，多即數囊可盛之，故字从二从三从X从十又从丰，丰即廿也，蓋千里大行之糧，當用橐盛之。

父乙敦，辟□乍父乙尊彝，攈鬱華。

□弓父丙觶，鬱華。

子東觶，古鑑。元釋車字，妄甚。

子東鼎，古鑑。●按元作子東非，此器與上器同

□□東父丙爵，攈古。

骨版文，戊申□□千兆□，□車橐□，文下缺。

□爵，攈古。亦與上文同，此作子負橐形，為異。

□父辛爵二器，攈古。●按上子橐壬三字也，此即東之首變，而遇與東西之東相類，故舊釋為子東非，彼皆未考□形聯筆耳。

□父乙爵，攈古。●按子兩手提橐，銘意與上不異，此篆殆為東字，然左字作果自別。

癸觚有□字，子提橐形，此上篆之省也，詩公劉，迺裹餱糧，此亦其意者乎。

〇合文例

橐　橐

橐人爵，鬱華。●按此二字合文，例亦極多，已見上注，故今存其一耳，人子同意。

咎父癸卣。按古文省文叚借，多存聲省形，鼛作咎其例也。然橐字亦當以咎為之，說文橐車上大橐，从橐省咎聲，詩曰，載橐弓矢，字亦作韓，見管子兵法，亦猶咎异文作橰，書咎繇謨亦作皋陶謨，古音兩字相同，而通用者也。要橐古文當作□从□咎聲，許氏誤矣。

毛公鼎，毋雝于政，勿擁建庶□旅，勿敢龏橐，卣揰□寡，善效乃又正，拓本。●按說文橐囊張大皃，从橐省匋省聲非，此从□缶聲也，銘意蓋本義之引伸，龏亦與龔通，龔橐者，自張給供而極奢侈之意，或通譸，譸張為幻也。

同上，唐風。

攸氏盤，有司橐，積古。按□亦□之變，象形同意。

同上，奇觚拓本，劉云人名也。

石鼓文，其魚隹何，隹鱮隹鯉，可以橐之，隹楊及柳，閣本。

文五　重三十三

第二十三部　第五之十八、其十一

㸦　析同

㸦匜，隹九月初吉丁亥，□㸦，□乙吉金，用鑄其匜，用媵□母媵，子孫萬年，拓本。此為女字，用例罕見。●按說文，㸦破木也，从木从斤，一日析也，破木者析木為片為爿之謂也，詩南山析薪如之何，字之本義也，古文固如此，許氏不錄，逸脫也，然鼎下曰象析木以炊也，是許氏固知㸦為析字也，後字作析，从木从斤，會意，今以下文證之，析非最古文也，轉義為凡析別分析，廣雅釋詁析分也，聲類析劈也，公羊宣十五年傳，析骸而炊之，稍近本義，又書堯典，其民析，周禮醢人，脾析蠯蜃醢，注牛百葉也，轉轉生義，又凡鐘鼎款識文，般器多云㸦子孫，又有或云八子孫者，八㸦皆分義也，今以古文為正文，建為部首，以為片爿字原介。

析子孫爵，唐風拓本。●按此篆左作木，當證非非元同形，作㸦為變形也

父己卣，析子孫父己乍寶尊彝，陶齋。

小子射鼎，用作父己寶尊㸦子孫，奇觚，劉云，舊依荷屋釋鼎，以鼎从㸦為析木形也，攈古錄二之一，既曰貞，引徐籀莊說析木即析薪，著子孫上，自荷也，心源按，左傳云，其父析薪，其子弗能負荷，謂之不肖，則析木之訓淺矣。●按此亦一說，自有理矣，然有八子孫文，此析當取分義，劉說非是。

小子仔敦，用作父丁尊敦，非子孫，奇觚。

非子孫父己鼎，攈古

非子孫父癸觶，攈古。

文子丁，非子孫罍，攈古。

文姑觥，婦門彝乍文姑日癸尊彝，非子孫，攈古。●按非子孫在銘首，或在銘尾，自無一定之例，唯此銘三字在尾，別為布置，書法自異矣。非子孫者，周器云，作某器子子孫孫永寶用之義也，又有八子孫，有北子孫，北亦分義也，又曰析子析孫，又有不云析者，父乙觚，貝馬易用乍父乙尊彝，子孫，是也，文之省略耳。

北子孫父癸，舉，攈古。

祖癸卣，攈古。

亞貞，一曰，非子孫，父己女殁，古鑑。

㸦子孫父甲彝，攈古。

向彝，向乍厥尊彝，㸦子孫，攈古。

文父尊，□乍文父日丁，㸦子孫，攈古。

父辛卣乍 父辛彝、行前

鼎子孫、行後 攗古、

鼎子孫父

乙彝、攗古、

父辛彝 析子孫

之析朱 刻薛氏、

鼎父辛 爵拓本、

父辛彝子先口子、鼎子孫、啓貝用乍文父辛尊彝、

鼎子孫行一 𣗥𦉫行二、乍且辛彝、行三 解文也、攗古、鼎子孫合文、

父辛卣 器蓋、銘、鼎子孫行前

扶父辛彝、行後 攗古、略乍字、

子孫父丁鼎、二器、朱刻薛氏如此、阮刻同形、而筆態稍異耳、銘元子介中間、故形間暇、今少稜著、

△𤔔鼎、嘯堂・按宋人合△𤔔二字為鼎字、如博古錄云、考諸鼎字、於雍公緘鼎作𪔂、於大夫始鼎作𪔂、於得鼎作貝、字畫變易無常、而漢鼎又作𪔂、其下體頗與此近、深意其為鼎字、且鼎字上从二一、而○之下从析木、一陰一陽之謂道、鼎者器也、而道寓焉、一則成象、一則效法、故从二一、以木癹火烹飪也、故从析木、此鼎其文雖異、而下皆左右戾、有析木之意、深得古書之體、著此銘者、古人所以正名也、以易考之、革去故鼎、又見其新、新不竊之義、此說為牽強傅會、且如漢鼎文、皆隸變不足證、今審篆形、如朱刻薛氏作△𤔔、△文肥充、𤔔文瘦粗、此非一字之證、而△字皙然與說文訓三合讀若集者達合矣、而如此篆亦析字古文也、或謂二縱筆、變曲不直、甚似非字、然上子孫父丁鼎、一器作非、亦一器作𣏟、𣏟即有損缺、元當作𣏟、是愈與非字近、而實為非之異文、況此篆為非字、所不容疑也、但古文或省借鼎之下形非為鼎、例見于上、此或應讀為集鼎、存疑俟攷、

秉中鼎、復齋、按銘此篆形在秉中二字之左右、知亦非字異文也、析木故岐枝亦屈曲下垂耳、

同上朱刻薛氏如此、按銘元係剝蝕、又或拓本不鮮、

同上博古、按最似非字、然薛氏與王本合、

同上、嘯堂・按嘯堂所據率為正確、即知此亦別一器、而𤔔之省形明矣、

龜版文、甲辰卜析其、劉本、

格白𣪕、乃賓田卌、則析、格白且殹姓及似、

攗古、此與說文會意字合、

格白𣪕、又別一范、拓本・按、銘語與上器同、明是同字異文也、改木為朩、猶𣂺字析艸作𣃔、重木即與作𣂺同意也、

敔𣪕、啚于㲋白之斱于熄、卒諫復付乃君、博古・按銘意地名也、音義無徵、然審篆形、从木从斤、又从匕、薛氏目元作𣂺可識、然則此亦疑析字異文、析匕音通、此从匕聲也、

同上朱刻薛氏、

同上、嘯堂・按王氏所據拓本、為不完本也、故轉寫少誤如此、今本薛氏殊非、

劉氏古文審引作𣃔云、此所字、从戶多一橫筆、叔弓鎛、又敢在帝所、所作𣃔、与此同、亦攷博古作斷、薛作斷、今以明刻大本博古、此所依本甚非、若从𠂤者、殆是舟字、亦與戶遠、又孫詒讓从舊釋作斷云、字書未見、恐有㪅誤、亦未深考耳、

假借

石鼓文𦾔菥教二、按本草菥蓂一名蔑析、爾雅亦作菥蓂、蓋知析為最古文、後作菥又作𦾔、𦾔亦元析異文也、今姑存于兩部、

析孫宗角、求古・按亦鼎子孫之義、而審篆形、疑𣃔字變、借𣃔為析也、

𣏟鼎、攗古・按此他器之鼎子孫也、此即省文假借、而亦當讀鼎非、即為鼎字異文、鼎省作片、猶𣃔作𦉫、而省作𠄞、即為八字也、

○合文例

析子孫且癸卣、攗古、

析子父己彝、攗古、

析孫父辛觶、攗古・按此借片與朱、亦為析字也、朱為分辟意、故以朱易木、合片見析義也、

商㫐瞿、攗古・按依秉鼎之例、此兩旁亦用為析字無疑、唯稍有與北類耳、

片　版（板同）

文一　重五十

第二十三部　第五之十八、其十一之一、

骨版文、丁亥、卜、貞片犬王、唐風・按說文、片判木也、从半木、然析古文𣏟之半體也、本義、主于木、版字訓判也、略同意、轉為半體義、為偏單義、論語、片言可以折獄者、鄭注半也、孔注偏也、廣雅片禪也之類是也、此曰貞片、其牲其璧、或雙或禪、

片人未父辛

觶、攈古、

卜旅鬲、攷古・按鐘鼎古文析字作𣏟𣏟非、又省作爿片、片實為片字也、

頌壺、按古反版通用、詩賓之初筵、威儀反反、韓詩作昄昄、潛夫論作板板、板即版異文也、說文、版判也、从片反聲、轉義、詩鴻雁傳、一丈為板、又周禮職金、則共其金版、爾雅釋器、鉼金謂之鈑、字亦作鈑、又釋蟲、負版、字變作蝂、見柳子蝜蝂傳略、俗字也、

牖　牘　牒　牑　牖

歸夆敦、按說文、牖判也、从片畐聲、此解非是、元當曰版廣也、版曰牖、巾曰幅、而所以判此、曰副也、古字省文、叚借之例、唯當以畐為之、

曶鼎、按說文、牘書版也、从片賣聲、古字省文叚借之例、唯當以賣為之、牘字多見漢書、又別義、周禮筮師、春牘應雅、司農注、春牘以竹、大五六寸、長七尺、短者一二尺、其端有兩空、髤畫、以兩手築地是也、

柏萛、按說文、牒札也、从片枼聲、枼亦聲、蓋牒枼元同字、枼下曰褊也、枼薄也、即與札版、一義轉通耳、

猷敦、按說文、牑牀版也、从片扁聲、讀若邊、方言廣雅皆同義也、蓋字扁為聲、而有偏薄不厚意、以得版義、古唯當用扁為之、

戶从戉字、甫依輔字、片从本部、按說文、牖穿壁以木為交窗也、从片戶甫、譚長說、以為甫上、日也、非戶也、牖所以見日、小徐本作甫聲、為長也、但古文戶、或作日、日或作日、兩形相似、故譚謂字从日也、然牖為壁窗、詩鴟鴞、徹彼桑土、綢繆牖戶、又七月、塞向墐戶、牖字从戶、於會意為至當也、段氏云、交窗者、以木橫直為之、即今之窗也、在牆曰牖、在屋曰窗、此則互明之、必言以木者、字从片也、古者、室必有戶有牖、牖東戶西、皆南鄉、毛詩曰、向北出牖也、北或有穴通明、至冬塞之、然士虞禮、祝啓牖、注云、鄉牖一名、明堂位、達鄉、注牖屬、是南牖亦名向、然牖與戶、東西相對、故字从戶耳、片者片板、所以為此者也、易坎、內約自牖、書顧命、牖間南嚮、皆本字本義也、朱駿聲云、叚借為迪、或為羑、即誘、廣雅牖道也、詩板、天之牖民、傳道也、又水經注、牖獄犴也、獨斷、殷曰牖里、又為墉之誤字、禮記喪大記、寢東首于北牖之下、儀禮士喪禮正作墉、按此說亦似是、今此字从許氏、以補出云、

牏

中姬盤、按說文、牏築牆短版也、从片俞聲、讀若俞、一曰若紐、古字省文、唯當借俞為之、牏亦叚借為窬、例見史記萬石張叔傳、

子牏之作用戈、攈古・按諸家皆引、阮氏釋為永、形迴別也、此从片从巛甚顯、蓋牏省文、

文八　重三

補

爿

第二十三部　第五之十八、其十一之一、又一、

龜版文、酌匕乙配于爿口、劉本・按古文片作卜、故爿亦如此、合作非、非即𣏟析字古文也、說文、片為部首、而爿部無爿、然鼎字下从𣏟、不得無爿字也、況龜文有此篆、許氏即脫漏耳、五經文字、補爿部云、音牆、為至當也、徐鍇等云、爿即牀省、因謂爿字之爿亦是也、妄殊甚矣、爿即爿出人字、又斨字古文作爿作爿作爿、而爿爿爿、形音皆近、故古文往往互通、而小篆混為一、於是乎說文無爿又無爿也、本書今皆具足矣、

龜版文、句爿、唐風・按文唯二字、音義無徵、然於形又明是爿字、然爿片轉注、最古字也、許氏不收粗漏矣、

父癸爿、唐風拓本爿為半𣏟、亦即分別之意也、然與下鼎文同一例也、

古鉨文牂字所从、

爿子孫鼎、攈古・按銘用為𣏟即析字、然字形正是爿字、此為省文叚借也、

龜版文、才爿牧、唐風・亦當證古有爿字、

牆 𤖪𤗹同

金文將字所从

詛楚文將字所从

並牆即𤖪字所从弟五文借爿古文爲之、形近通用、

師寰𣪘、楚器文、筠清、●按銘元叚借爲穡、詳于禾部、說文牆垣蔽也、从嗇爿聲、籀文作𤖪从二禾、又作𤗹从二來、朱駿聲云字亦作廧作墻、詩將仲子、無踰我牆、傳垣也、又論語、蕭牆之內、鄭注謂屏也、按猶今所謂照墻、在門之外、當門之中、此說可從、唯許氏此字說解皆誤、說文無爿部、故凡从爿、如牆牀者、無部可以屬、故牆收于嗇部、且云爿聲、嗇者愛濇義、而穡本字、與牆垣義梢遠矣、牆實當屬爿部、爿爲反片、片爿相合、𣴎即析字古文、知爿亦判木義、牆之从爿、猶版从片也、榦字解云、築牆耑木也、朱氏又云、乃樹楨榦、繼施橫版于兩邊云云、然牆字、義主于爿、顯矣明矣、又嗇非其聲、亦當以轉義會意、牆者蔽也、在于內者、不可露出、亦自收納吝濇之意也、然則牆字从爿从嗇、爿亦聲也、五經文字、爿音牆可證矣、亦猶牀字當从爿从木、爿亦聲也、即知籀文亦从

籀文嗇、非从二禾與二來者也、

同上、寺𨟻拓本、

又師寰𣪘、別范、陶齋、

散氏盤、溼田牆田、積古、阮氏云、牆即牆字、古文牆、从田、土坙之省、●按革編又云、牆字、樊云將誤、又引吳穎芳、牆同壯肥也、愚謂繹牆爲是、但銘意叚借爲穡字也、劉心源云、

同上、寺𨟻拓本、劉謂爲地名、

溼牆皆地名也、亦通、

骨版文、卜乚乙、鄙、王今日明口于京、後編、●按从㐭从嗇亦當牆字異文、古文形近通用、故或以㐭爲亶、亶爿同意、隊陴字皆牆義、而屬于亯部、可證矣、

文二 牀亦當收于本部也、今姑从許氏舊、 重二十一

第二十三部 其十二、第五之十八、

弋

龜版文、田弋、㞢來亡巛、唐風、●按說文、弋橜也、象折木衺銳著形、从丿象物挂之、然丿即折木形、即屬於木字之糸可識矣、下形元有二意、其近下作丿者、象刑副一木以使不拔、亦有物挂之之象也、其近上作一者、指事、有物縣之之意也、朱駿聲云、凡用橜、有所表識者、如酒旗之類、有所維繫者、如杙㦸之類、爾雅、雞棲於弋爲榤、李注橜也、在牆者謂之楎、在地謂之臬、大者謂之栱、長者謂之閣、周禮牛人注、樴謂之杙、可以繫牛、詩兔罝傳、丁丁椓杙聲、又左襄十七傳以杙抉其傷、皆以杙爲之、知凡衺銳之木、皆得謂之弋矣、此說亦甚詳、轉轉爲義也、又叚借爲隿、易小過、公弋取彼在穴、虞注矰繳射也、詩弋鳧與雁、左哀七年傳、好田弋、亦此文曰田弋皆是也、朱氏又云、叚借爲默、實爲酖、漢書文帝紀贊、身衣弋綈、注皁也、又爲似、詩桑中、美孟弋矣、傳姒也、又爲隿、夏小正、十有二月、鳴弋、傳弋也者禽也、愚謂此弋、實爲鴇字段借、古音弋弋轉通也、

亭厎戈、攈古、●按戈弋形似而通用、非音義可通也、

晨㠯、王窺命白智曰、毋卑晨弋、寺𨟻拓本、按下文云、毋又田、故劉心源云、田獵弋獵也、或是、然則此弋叚借爲隿也、

金文𢘓字所从

同上、古鑑、

同上、吳氏大𣪘拓本、

並𢘓字所从、

規尊、有㲋字、愚謂𢘓字異文、其所从弋如此、

石鼓文𢦏字所从、亦與上文合、

𢘓𣪘𢘓字从弋、其二文所从如此、

龜版文、王𡨦中丁、奭匕癸、五、中亡弋、又一曰、王𡨦中丁、奭匕癸、四日亡弋、唐風、●按如此弋似言祭禮之一端、或當讀爲式、周禮簭人、三曰巫式、注謂筮制作灋式也、此類也、亡弋者言禮有缺略乎、

同上、王𡨦中丁弋、款、唐風、

同上、亦亡弋字、如此篆稍近本形、

同上亡弋、唐風

弋字刀、奇𨟻、

龜版文、貞彭口于皿室亡弋、劉本、

同上、亡弋、唐風

古匋文𢘓字所从、

弋秩鼎、弋秩𠤕寶彝五字・按元釋戈妄甚、此明𡕒木作屮、即邪斫之木、丿與小篆同、然作𠂇者、此文之省略也、

栰字所从

亦龜版文、木弋人、唐風・按𠂇乂小異耳、古人用字義轉形亦𡕒、此其類也、與𣎴屮同例、

骨版文一弋羔、聽仌、

同上、弋揣、聽仌

同上、酉弋偁丁、唐風、

龜版文、弗者三弋、唐風、

同上、口𠱠廿弋、唐風、

骨版文、其弋」弋揣、唐風、

同上、利工弋之刀家、聽仌、

古鐘文忒字所从

卜辭㦲字所从、按並弋重弋皆弋之䌛耳、

𢦔字所从

忒字所从卜辭文・按對弋重弋皆同音

古璽文忒字所从、・重弋與並弋同、

骨版文、芠羔、聽仌、・按文義正與上版同、即知亦弋字增䌛、籀文所原、𢦔字或从之、

弋鐘、弋口𠤕𠤕、弋它總然、奇觚拓本、按弋為作器者名、故銘中字多从此形以結構也、又代字作𩰫、故知此篆為弋字、劉氏𢗊鄦原鐘非、

同上、又曰、則弋台余云云

同上、其二器文字多漫滅、不可屬讀也、

○古逸字

骨版文、从弋从火甚明、字書不收、古逸文也、姑存于此、或云弋為戢省、此亦𢦔省文、存參、

龜版文、𢦏象招、後編、文前後缺・按从弋从父自顯、字書無之、逸文也、姑收于本部云、

文三 許氏收弋于厂部、非、今建為一部、

重一百六十一

弟二十三部

弟五之十八、其十三之一、

氒 氒同

郘公鐘、古籀補、吳云乃字、六國時文字之𡕒體也、江聲古文尚書、以汗簡改厥為氒、許氏說氒讀若厥、疑壁經乃字本作氒、漢人讀為厥、遂改作厥、今彝器無厥字・按此篆劉說為是、詳于下注、說文氏部氒木本、从氏大于末、讀若厥、六書故作大於本為是、氒正其形也、小篆上形譌為氏、

郘公鈚鐘、作氒禾鐘、拓本・按吳氏所依上文是也、禾與龢通用、

𥎦父鼎、用作氒寶𩰫鼎、奇觚、劉云、氒自宋人、釋乃釋及、至今相承、余向亦沿譌、攷古籀補、乃下引郘公鐘氒字云、江聲古文尚書、從汗簡改厥為氒、許氏說、氒讀若厥、疑壁經乃字本作氒、漢人讀厥、遂改作厥、今彝器無厥字、心源按、厥乃二字、彝器中畢見、後人不能辨、概認作乃、非、漢人改乃為厥也、說文篆作𠄎云、曳詞之難也、象气之出難、与古文乃、又部及古文作𠄎𠄎、与𠄎近、故鐘鼎家謂乃及同字、氏部、氒木本、从氏、大於末、讀若厥、按列子、若厥株駒、殷敬順曰、厥說文作氒、即氒字、許於木部厥明云弋也、殷氏不引、而自身當之、蓋知氒為厥之古文矣、許所謂木本大於末、正指𠂇而言、𠂇之𠂇益省、凡括适活聒等字皆从氒、隸書从千而氒乃無人識矣、經傳厥字作其、字解者乃偕字、厥說文云發石也、古文用氒亦借字、即𠪚器刻氏字作𠂤氒、氒作𠂤、故許云、氒从氏、陳侯因資敦荅揚氒德、多父盤氒事利于辟王、郘公𧻚鐘、𦒐氒吉金、姑馮句鑃、𦒐氒吉金、靜敦、洎小臣氒僕、余向釋人非、釋以及此器之氒、莫不从氏、是氒字也、即𠪚古刻厥氒乃氒二字、文義皆通、惟篆形不可提、今略舉二字同出一銘者證之、如牧敦云氒紹庶有𠱠、舊釋作及又云何𠣘氒辠召故、舊釋久又云先王作明刑用于氒紹庶有𠱠、又云𠂇申政事、又云今余惟緟京𠂇命、二厥三乃不同、𢦏弓鎛云、余經乃先祖、余既尃乃心、又云余弘乃心、又云虔卹乃死事、又云粵乃行師、𠦝中乃即說文古文乃、𦕏、又云乃敢用拜䭫首、又云女康能乃九事、率乃敵寮、又云乃命女司、又云余弗敢廢乃命、又云氒令師𣥺小臣惟輔、二厥十乃不同、以上舊皆釋乃、毛公鼎云、弘猒氒德、又云肅集氒命、又云䰜辟氒辟、又云弘唯乃智、又云氒非先告父厝、又云善效乃友正、又云在乃服、𥨍又云女弗以乃辟、臽于𩐨、又云以乃族扞敔王身、四厥五乃不同、盂鼎云闢氒匿、又云晦正氒民、又云女勿剋余乃辟一人、又云刑乃嗣祖南公、又云錫乃祖南公旂、又云若敬乃正、二厥四乃不同、寅簋云、俾復虐逐氒君氒師、舊釋故、又云敬明乃心、又云善效乃友納入辟、又云氒

非正命、又云、了斧市赤舄、此了為厥、三厥三乃不同、互斠篆形、豈得概認作乃、向見趙明誠金石録、釋楚公鐘乁字反乁名曰、為故銘曰、近人釋復齋鐘鼎款識楚公鐘本之、又引盄龢鐘為證、不知盄龢鐘云乁名曰、仍是厥銘曰、猶今碑文用其詞曰也、辥承趙議、所當糾正、而反引之何歟、趙之釋故於篆法無稽、亦不過望文生義、所謂想當然耳、㗊敦云、㗊作乁、亦是厥字、近人以作厥二字語未畢、釋乁為匕、謂是妣着、不知古人言簡意賅、此即歇後語、蓋就器言之、乃是作厥敦也、史良彝云作寶、又鼎文云、作孟姬、亦是此意、何勞釋乁為妣以求通乎、作匕語亦未畢、○按劉氏分別了乁、立論精詳、又釋乁為厥為其、其孜迴愈前人、果然字元屮木之系、而从弋變形以為其意也、許氏收于氏部非、今正且為一部、蓋氏字古文作𠂆作乁作𠂆、與此乁甚類、故許意為从氏者、此謂形近叚借、小篆亦改為氏乎、殊以一類、非是矣、

大骨版文、王嫁中丁、其陵于審良、十月、書契書華、

師望鼎、悊乁德、拓本、

𪗈生㽙敦、休乁成事、攗古、

克鼎曰、悳𪏮乁心、曰龏保乁辟、曰巠念乁聖、字皆如此、而𤪌𩒎乃今之乃作了、拓本、

向彝、向乍乁尊彝、積古、

克鼎、以了臣妾、羅君拓本、

師寰敦、即𢦏乁邦、又曰𨛜乁𢡦事、筠清引器蓋、

毛公鼎、皇天弘猒乁德、又曰、天庸集乁命、亦唯先正𤔲辥乁辟、𢆶𦉢大命、又曰乁非先告父厝云云、字如此、

鄀公敦、于乁皇且、于乁皇丂、積古、

同上、攗古上篆、

今田盤、者矦百生乁賕、奇觚

齊矦鎛、雩乁行𨟻、慎中乁罰、又曰、乁霝𩤹令少臣隹補、嘯堂、按弟二篆轉寫有誤、元當作乁、銘意聲與師通、又補與輔即傳通、

同鐘文如此、亦嘯堂所引、

彔白𢦏敦、乁祖皇、拓本、

師望鼎、明乁心悊乁德、唐風

楚敦、器蓋、萬年己乁孫子寶用、攗古

文且考鼎、乁穆穆文且考、又夙夜享于乁大宗、拓本、

召父鼎、召父乍乁父寶彝、積古、

召敦、𢦏于乁文獻考、又作乁文考尊敦、

𪓑王鼎、邑乁師首、又言于乁帝考、奇觚、劉釋上為人非、

井侯彝、辟井侯光乁正事、古鑑、

麥盉、井侯光乁事麥、嗑于麥宂、侯易麥金乍盉、用從井侯𢓊𠭯華、

同上、古鑑別器、・按與上彝同人作器、此亦可偁井侯盉、

中𢦟父敦、用乁賓、攗古

易房彝、對乁休、攗古、

𢿢氏盤、乁為圖、又曰、乁夕執𤔲、奇觚拓本如此、

卯敦、乁先且、乁且、乁父字皆如此、積古、

天君鼎、天君卿𩹸招、在斤、天君賞乁征人斤貝、奇觚拓本、・按劉釋下文為人、然依彝文明皆乁字、猶言其征其斤貝征與正通也、君也、邑長也、

天君彝、積古、銘語與鼎正相同、

寶𩁹乁𥁰曰𧖴、又曰、其名曰、裏石乁青、薛氏如此、

詛楚文、冒改乁心、汝帖、・按文大沈久湫為神名、而久字亦作乁、與此同、汝帖

𧼨鼎、乁父考、朱刻薛氏、

牧敦、亦多虐庶民、乁辞庶右𡘋、又曰、司𠉒乁辠召故、朱刻薛氏、・按明刻攷古略同、

寅簋畀復、

虘逐乁君乁師、又曰乁非正命、朱刻薛氏、・按舊釋作故妄甚、

晉姜鼎、揚乁光烈、嘯堂、如此、按博古古鑑皆同、

井人鐘、克質乁德、奇觚

師𩌊鼎、𩌊則對揚乁德、其乍乁文考寶鼎、攗古、

季受尊、保乁休、古鑑所收、

向卣、向乍乁䵼彝、唐風拓本、・按與攗古所收同器而異范者也、

向卣、乍乁尊彝、筠清如此、

雚𩒎、王乁𢘅䝸歸雚、拓本、

器未詳、巫其及乁妻子孫、唐風拓本

效父鼎、吉金、

盂鼎、畯正乁民、又曰、闢乁匿、又曰嗌囗乁土、奇觚拓本

召父彝、乍乁囗寶彝、嘯堂、

表彝、気作乁考寶尊彝積古、・按器當偁表彝、

觚文、天曰、戈器乍乁、積古、按此銘省寶尊彝字耳、

卣文、文曰𣪘作氒三字、吉金引器𨸡、

大鼎、大呂氒友字、又召大呂氒友入玟、唐風、

司工彝、作氒考寶尊彝、積古、

靜敦、小子眔服眔小臣眔氒僕學射、鬱華、

器未詳拓本作氒己彝、

銘勳鐘、龔喬天命、保業乃秦、又云、乃名曰云云、考古、孫詒讓云、乃秦乃辥、从呂、釋為故字、翟釋為乃、下乃名曰乃字、翟亦釋為乃、案翟釋是也、𢈭磬、乃名曰、乃正作乃、楚公鐘亦有乃名曰之文、名即銘字・按此考過于前人、而未及一步、

邾公牼鐘、擇氒吉金、吉金圖、

同作𠦪中敦、乃逆至于玄水、又曰、對揚天子乃休、拓本、

邾公孿鐘別器、不隊氒身、拓本、

𡨦猷鼎氒多朋友、奇觚、

句鑃、擇氒吉金、攈古、

五全氒䧃璽、影本、

陳逆簠、擇氒吉金、以作氒元配季姜之祥器、積古、

父甲尊、王室氒錫貝云云、拓本

父己甗、室氒方、攈古、

丁卯敦、氒文祖考、古鑑、

賜貝鼎、作氒寶尊鼎、古鑑

追敦、卽氒死事、古鑑引二器、按乃係誤摹、

蛟篆鐘、擇氒吉金、嘯堂第一器、

同上、朱刻薛氏引博古本、

同上、嘯堂第二器也、

骨版文、𢦏子貞𢦏氒伐于伊、後編、

同上、氒𪓝口、唐風、

同上、乙𨟭之氒十月、上文缺、

龜版文、王匕丙氒匕戊、又王、王壬氒匕戊、唐風

骨版文、氒戚母庚、唐風、

同上、王其又氒于武乙、唐風、

同上、子卜丁、歸古𠂤氒、唐風、

風・按此氒當叚借為禧、說文禧、祀也、从示氒聲、氒元从口、氒聲作氒、故得借氒為禧耳、

楚公逆鐘、自作夜雨雷鎛、氒名曰、𢓊齋、

鄀公𢓊盂、用追孝于氒皇且□辰公于氒皇考辟公武公、唐風、

今𠆸白多氒非壺、鬱華、

守敦、乃賓馬四全廿鈞笱清、

骨版文、口之氒戚口、𦖞父、

叚借

齊侯甗、𠂤字作𠂤、知𠂤卽氐、𠂤卽小篆之氐也、或云氒木本也、从氏、大於末也、大於末者、謂下形作丅也、然氏訓巴蜀名山、與木義不相涉、許說誤矣、今見此篆、𠂤與氐稍似而全別、此𠂤以象樹木、丅卽下根也、疑𥃩之省也、𥃩很也、轉為跟止之義、根字从𥃩聲、亦以包會意、氒字从𥃩省、與根同意、故氒訓木本耳、丅與丅亦同意可知矣、若夫高氐之氐、从山氏之氏、許相混非、

氐字所从、

邾公孿鐘、邾公孿擇乃吉金玄鏐赤鑪、用鑄乃龢鐘、台乍其皇且皇考曰、余𢼸龏威忌、忽龢不家于乃身、鑄其龢鐘、台卽其祭祀、積古・

又按、此氒其並用與用𠂤並用者同例、一正一借也、吾友河井君仙郎嘗謂余曰、凡鐘鼎文語詞字作乃者、明是長久字也、但未知其何字叚借、余亦先有此疑、故佳其攷、後見劉說如上、氒與久義隔、然深思再攷、仙郎兄說、決不可易、今為辨之、莊子達生篇、吾處也、若厥株枸、朱駿聲云厥卽橜、卽氒字、凡豎木而短者、皆得曰橜、依此說、久留久固之義、自存于氒字也、考工記廬人、灸之牆以觀其橈也、注猶柱也、卽是氒字一轉之義、說文久、從後灸之也、象人兩脛後有歫也、按灸皆久字叚借、而指乃為人兩脛、形稍不合、是謂人兩脛後有歫之久、古作𡰥自別字、卽从尸也、許氏訓從後灸之久字、即金文之乙也、許氏依小篆以為說、故與古義古形乖者不為尠矣、或謂古音家說、久氒不通、然書堯典、厥民析、傳曰其民老壯分析、爾雅釋言、厥其也、此元語詞之字、為音通叚借、作厥作其、並同意亦同音耳、然則書卽厥其並用、金文卽氒其並用、此銘可證、而其與久、古音同部、遂不得謂久厥不通、久氒非同字也、

文一　重一百

古籀篇卷八十七終

古籀篇卷八十八

東京　高田忠周　纂述

第二十四部

卣 由白𠙵同、

䲐叔大林鐘、卣天子多錫旅𥳑古。按石鼓文逌字作逌、此篆亦為卣字明矣、銘意用為語詞、即借為逌、實為乃也、說文、卣草木實垂卣卣然象形、讀若調、籀文作𠧪、三卣為𠧪、猶乃作从三乃作𠄎也、又叚借為酒尊名、爾雅釋器、彝卣罍器也、注盛酒尊、邢氏義疏、卣者詩秬鬯一卣、毛傳卣器、左氏僖廿八年正義引李巡曰、卣、鬯之器也、然則卣亦鬯器、以非祼時所用、故次於彝、鬯人曰廟用脩、鄭注脩讀曰卣、卣中尊、司尊彝釋文、卣本亦作攸、然則攸與脩皆卣之通借矣、此等卣字、皆卣誤文、金文秬鬯一卣、字正作卣可證、葢謂卣義與酒尊義迴隔、以卣為器名、實古別有一字、作𠧪作𠧪、已見酉字之系、但卣卣通用耳、

龜版、鬲帝卣家、劉本・按文二字二行或當鬲卣帝家橫讀、而卣以為卣器義、

同上、貞乎取口于卣口口、唐風、

父己卣、拓本、𠧪作寶父尊彝己、按此銘文字錯倒、卣字當在下也、猶曰乍父己寶尊彝卣、象形也、乛與乛同、或云人名非、

楚王孫遣𦖞鐘、𥳑古・按銘亦借用為乃義、變文也、

同上

同上別

欒華

范陶齋

石鼓文逌

逌字所从、

字所从、

妯字所从、

遽中作父己彝、拓本、

卣都布、古泉匯・按此卣字尤顯然者、卣脩古通用、集韻、脩縣名在信都、周亞夫封邑、卣都疑脩都叚借、舊釋作自

不𥨲篆形也、

卣字空首布、古泉匯、

同卣重、影本

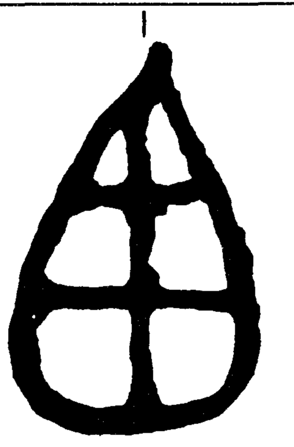
赤姜卣壺、陶齋

自昔卣可璽、吉金齋、

宰德氏壺、自作卣壺、𥳑古・說詳下注、左文、

亦宰德氏壺、據古、

盂鼎、鬯一卣、奇觚拓本

石鼓文口口口口、𩃬雨口流迄滂滂、盈湈口、君子即涉、涉馬口𣳚汧殹泊泊、萋口口、舫舟卣逮、阮本古華山農章句注疏、釋𠧪由、歸或作遝、吾友河井君仙郎、釋𠧪為由、而有疑于錄字、因謂逮二字作西歸云、薛氏卣歸作思歸、又潘氏云、𠧪薛作思或作釋為由者即是、然經傳由字、實為卣字異文、省𠧪為由也、說文、𢎘木生條也、从𢎘由聲、商書曰、若顛木之有𢎘枿、古文言由枿、朱氏駿聲云、許書𢎘由字、葢即此𢎘字之古文、篆文加𢎘耳、書盤庚、若顛木之有由櫱、釋文引馬本、櫱作枿、不言由作𢎘、是古文尚書正作由、後漢書儒林傳古文尚書、馬融作傳、是馬本為古文也、此攷亦佳、然謂𢎘由同字、未精通篆形之論也、夫𢎘訓嘾也、艸木之𢎘未發圅然、象形、𢎘从𢎘者、取于木欲生小枝而未成其形之意也、由形豈與此涉乎、抑𢎘字从由者、以為字聲也、即从𢎘卣聲也、卣𢎘古音同部、故𢎘以卣為聲、或直借卣為𢎘、固為當然矣、或謂石鼓文逌所从卣形作𠧪、𠧪所从亦作𠧪、與此不合、然鼓文凡

如𢓜馬艸字、皆各有小異勢者、獨不異卣字可矣、且金文卣字、往往作𠧪、此上省人之證、又龜版文作𠧪、正與此合、此篆當釋作卣也、又按小篆作由、與父己卣作𠧪稍近、卣亦當作由耳、又銘曰卣逮、叚借為繇、實為𨗨也、說文𨗨、行𨗨徑也、从辵䌛聲、即與論語氏可使由之、鄭注從也、觀其所由、皇疏經歷也之由合矣、韓詩南山、衡由其畝、傳南北耕曰由、毛本作從、亦𨗨字為正、由從為叚借也、然竊謂說文繇訓隨從也、非是、左閔二傳、成風聞成季之繇、注卦兆之占辭、此當繇字本義、字从系䚻聲、系即繫辭之繫也、繇或借籀為之、說文引春秋傳曰、卜籀云是也、繇𨗨兩字音同而義迴異、因謂迪道也、从辵由聲、謂導引也、油行油油也、从彳由聲、油迪同字無疑、而此二字、亦古作由、即以卣為之也、因此油迪二字、疑為逌字異文、逌訓气行皃、从乃省卣聲、實从𠄎也、𠄎者長行也、今人以引為之、逌迪一義之轉通明矣、又迪油或作𨘷、廣雅釋訓、𨘷𨘷行也、𨘷與遙同、並皆𨗨字異文、然則𨗨亦元逌字異文、漢書地理志、中繇木條、繇條對言、繇即𢎘字叚借、與經傳借由為𨗨當互證也、逌𨗨同字無疑矣、

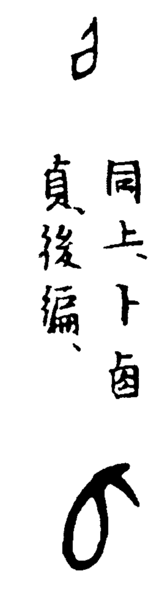
龜版文

龜版文

由𢓜

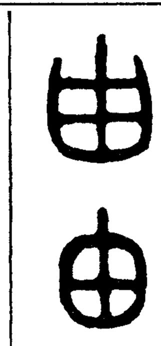

卜辭卣字及攸字異文卣所从如此、

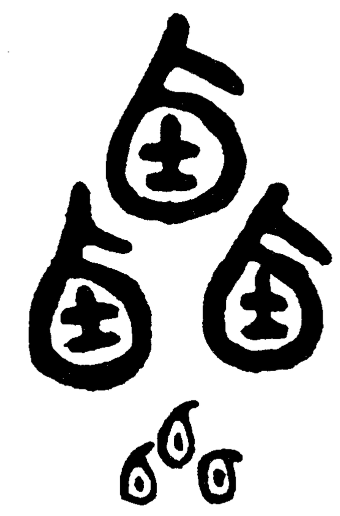

同上、卜卣　貞、後編、

列國刀、奇觚　・按省文也、

由由並由異文、說如上注、然又參漢印文、汝由私印作由、此亦字无不从田之證、又王胄印信胄作胄、樊孝迪印迪作䢈、即知或有作由者、與許氏凡由聲篆形相合、由亦古文變體也、姑補此二文、為由聲母體、

上石鼓文下古鉨文、並栗字所从、說文栗古文作𣡌从木从二卣从西、又栗古文作𣡌从三卣、即知說文卣籀文作𠧪、亦出于古文、卣省作◯◯、皀瓜字从之

骨版文、殷𦣞卜䣃大甲、後編・按、二卣亦卣也、㮚𣡌同字可證矣、

段借

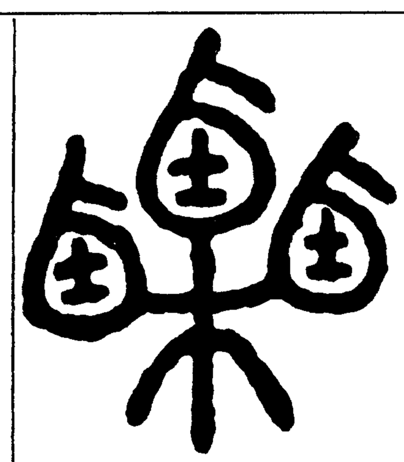
𣡌　栗同

毛公鼎、𩰫鬯一卣、借卣為卣也、今經傳作卣者是也、卣从卣聲、故卣或借卣為之、亦籀增緐文之例耳、

古匋器文・按古借脩為卣、周禮鬯人、廟用脩、注㮚尊也、釋文中尊也、蓋器名卣實酉為正字、酉卣形音皆近、故通用耳、

石鼓文、囗囗囗栗、作𣡌其囗、石本・按說文㮚栗木也、从木其實下垂、故从卣、古文从木从二卣从西作𣡌、又引徐巡說、木至西方戰栗、隸省作栗也、又栗段借與瑮慄通、又雙聲連語者、爾雅釋鳥、少美長醜為鶹鷅、字亦變作鷅、俗沾也、

龜版文、王卜才又貞囗栗亡𡿧、又曰庚辰貞王从栗囗、唐風、

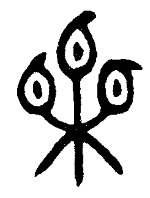
龜版文、卜𠮷貞、𠂤栗絅奴、四月、唐風、

骨版文、栗格于自北由單沖、唐風、

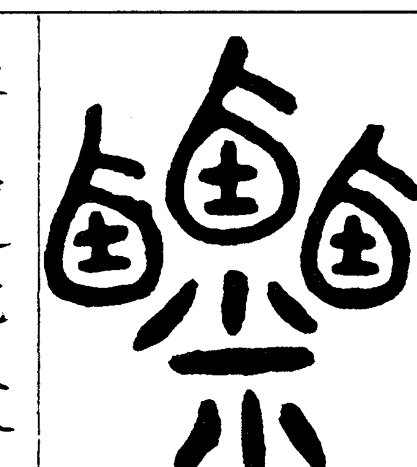

骨版文、之唯一字、後編・按亦栗字也、象子設有鉞之形、與稠字似而自異、

古鉨文　古籀補

𣡌　粟同

秦石鼓文、栗𥻆二字為此篆形・按說文、𥻆嘉穀實也、从卣从米、孔子曰、𥻆之為言續也、𣡌籀文𥻆、愚謂卣元實𠂆見汎義、故借為穀粟之意、與栗字所以借為果實之意一理也、皀字从卣、與粟从卣、其音實同、朱駿聲云禾者未劃之穗、粟與穀皆穗之既采分為顆粒者之名、其皮曰康、其中曰米、論衡量知、穀未舂蒸曰粟、禮記曲禮、獻粟者執右契、疏梁稻之屬、轉義南山經、英水多丹粟、注細丹如粟也、西山經注引禮瑱密似粟、今聘禮作栗、段借為㯯、管子小問、未亂自恃自命曰粟、注謹促之名也、此攷為是、

○古逸字

⿰卤㞷

魚⿰卤㞷璽、趙氏印揭・按从卣、从㞷聲文、⿰卤㞷字字書不收、逸文也、但卣或卣省、卣有行義、⿰卤㞷亦或同往、存疑云、

文四　　重五十八

皀

第二十四部　第一

豐姞簋、室伽乍豐姞𢓊旅設、豐姞𢓊、用宿夜亯孝于𧗳公于室伽倗友、兹設猷皀亦㫚人、子孫其永寶用、積古・按劉心源云、皀吴釋食非、說文、皀穀之馨香也、象嘉穀在裹中之形、匕所以扱之、或說皀一粒也、又讀如香、徐音皮及切、按鄉卿等字、从皀得聲、知徐音不足以據之、此攷為是、唯說文此條有誤、◯或作◯、又省作◯、◯既穀皮形、內有一筆以象米粒、其實◯亦卣有文也、卣義亦大通用、栗从之、以為栗實形、粟从之、以為粟粒形、皀之从之、與粟所以同意也、下亦作匕、他篆作匕為正、匕即匕也、匕者熟也、蓋黍稷稻粱、其粟化熟、稷之舂之、為饎為飯、其氣芳美、此謂之皀、所云穀之馨香是也、又說文、香芳也、从黍从甘、春秋傳曰、黍稷馨香、馨香、皀元同字無疑矣、从黍从卣、實同意、熟則味甘、从甘从匕、亦同意也、皀香即古今字也、其生穀曰香、其煮之曰皀、亦一義之轉通、字有或从皿即皿省、又有作𠂤者、與鬯或作𠙹同意、此等皆因其烹煮者之義、以為篆形、此為後出異文、殷商時已為然矣、然則詩生民其香始升、實皀字義也、轉凡芳馨之

氣皆曰皀也、詩七月、十月穫稻、為此春酒、以介眉壽、此銘曰、此敦饗皀亦壽人、葢與詩意正相合、當互證也、

卽

葢姬作寶尊皀攈古、・按皀之省、卽皀字、

𣪘字所从、

金文卿字所从、

卜辭卿字所从、

節字所从、

石鼓文、君子卽涉、二、石本、・按說文、卽卽食也、从皀卪聲、段氏云、卽食當作節食、周易所謂節飲食也、卪節古通用也、朱氏駿聲云、皀米之馨香也、儀禮公食禮、席末取粱卽稻、此為本義、轉義為就也、春秋桓元年、公卽位、曲禮、將卽席、史記高帝紀、卽日因留沛公與飲、皆是也、又叚借發聲之詞、漢書西南夷傳注、卽若也、左傳、卽欲有事如何、又雙聲連語、廣雅釋蟲、蝍蛆吳公也、字亦變作蝍、史記龜策傳、作卽且、

師嫠乍輔白敦、各于大室卽立、拓本

同上別笵、器葢、拓本、

黎彝、卽立、敔吾拓本

頌鼎、旦王各大室卽立、唐風、

同上、別笵、奇觚、

瀛比鼎、史南以卽虢旅、唐風

克鼎、旦王各穆廟卽立、奇觚、

兮田盤、毋敢不卽餗卽寍、攈古、

同上、奇觚拓本如此、

師兌敦、王在周各大廟卽立、唐風、

望敦、王格大室、卽位、筠清

靜彝、小臣靜卽事、奇觚、

盂鼎、余隹卽朕小學、又曰、今我隹卽井宣于文王正德、奇觚拓本、

頌壺銘語同鼎、積古、本如此、

師寰敦、卽[illegible]又邦、奇觚、

又師寰敦、陶齋、

頌敦、王各大室卽立、攈古、

毛公鼎、卽君命、唐風、

冒白敦、旦各大室卽立、拓本、

宄敦、王各于大室、井叔有宄卽命、云云、筠清

散氏盤、卤卽散用田頁、拓本、

同上別笵、奇觚、

伯姬鼎卽位、朱刻薛氏、

者尚盤、卽羃其吉金自乍鑄其般、樊彭華、

牧敦、卽立字、攷古今本如此有誤、薛氏為愈、

同上、朱刻薛氏

器未詳拓本曰小臣靜卽事、銘語與上靜彝合、同人之器、

龍敦、卽位、又卽命女之卽如此、朱刻薛氏

師毛父敦、卽立、朱刻薛氏、

龜版文、弜𢑚丁卽于宗吉、唐風、

同上、其卽其令、聽公

同上卜卽貞、唐風、

同上甲戌卜卽貞、後編、

骨版文、庚辰卜卽貞、王𡨦兄庚、後編・按、古文人卪兩文互通用、此亦卽字、卜卽貞、其義亦為至順、

同上、伐卽于口、後編、

龜版文、卜五卽家、劉本、

同上、卽中、文前後缺、唐風、

旣 叚借

古鐘文、朱刻薛氏第四器也、卽羃吉金、按此篆舊釋作隆非、卽卽皀、𠄎為羑文、𠂔亦𠄎之譌也、

帶鉤、不沒卽利、嘯堂、按卽就也、說見沒字下、

同上明本薛氏、按此轉寫有誤、王本為愈、

金文節字所从

節墨刀節

古匋文節字所从、

字所从、

卽月尊、元年正初吉尸月、古鉩・按說云卽月猶言是月也、葢借卪為卽、卪節通用字、卪卽固當通用矣、

骨版文、于二大室、勿丁占旣、唐風・按說文、旣小食也、从皀旡聲、皀同香、穀氣之美也、旡飲食氣屰不得息、从反欠、然有食而不能多食、此謂

之旣、此字本義希見、而叚借之用極多矣、朱駿聲云、旣與嘰略同、叚借為汔、儀禮鄉飲酒禮、不拜旣爵注卒也、春秋桓三年、日有食之旣、穀梁傳旣者盡也、有繼之辭也、又為訖、公羊宣元傳、旣而曰、注事畢也、禮記玉藻、君旣食、疏猶畢竟也、方言旣定也、又為旡、按方言、台旣失也、失者旡字之誤、台者借為飴也、又為餼、實為氣、禮記中庸、旣稟稱事、又發語之詞、易旣濟未濟、又小畜、旣雨旣處、書堯典、九族旣睦、詩汝濆、旣見君子、禮記檀弓、我則旣言矣是也、按氣旣實同字、詳見下注、

同上、甚于旣口、唐風、● 按上文旡字正體、此篆以下、多皆作旡、如此人字為反形、固非正體、蓋刀筆運行、易于順難于逆、勢自然耳、

克鼎、㫚余旣令女出內朕命、唐風拓本、● 按金文兩旡形正者、此篆與輔白敦、彔尊等、外僅二三器耳、

師嫠作輔白敦、旣令女更乃且考嗣小輔、攈古、鬱華、蓋器、

同上、別范蓋器、唐風、

招白虎敦、余旣𠭯有司、曰㑴命、今余旣一名典獻白氏則報璧、攈古、

白俗父鼎、攈古、

𨾾彝、旣望、拓本、

𠭯尊、旣生霸、攈古、

𧽊號中敦、蓋器、旣生霸、唐風、

大敦蓋、旣生霸丁亥、張叔未拓本、

同上別器、唐風拓本、

曰上、又曰、余旣易大乃里、

弭伯乍伯班簋、旣生霸、唐風、

𡧍鼎、九月旣霸乙子、唐風、● 按旣下略一字也、

又𧽊號中敦、別范、鬱華、

頌鼎、旣死霸、唐風、

同上別器、奇觚所收、

𦘔鼎、我旣賣女五口、又旣生霸之旣、吳侃叔本、

師兌敦、余旣令女足師龢父嗣𠂇右走馬、唐風、

曾白霥簠、湯金尊錫、行具旣卑方、攈古、● 按湯金鏐錫、皆伐淮夷所獲、行軍途次、設禮供置、祭祀畢方木神也、旣蓋與气通、猶匄字訓求之意也、

自乍寶敦、隹十月旣生霸辰才寅、唐風拓本、

師田父尊、隹五月旣望甲𢧁、唐風、

善鼎、昔先王旣令女𠂇正𨛭侯、唐風、

遇鼎、隹六月旣死霸、唐風、

兮甲盤、旣𡧍、霸、奇觚拓本、

師全父鼎、旣生霸、唐風、

寰鼎、旣望、朱刻薛氏元偁伯姬鼎非、

遣曹鼎、旣生霸壬午、唐風、

師遽敦、四月旣生霸辛酉、攈古、

同上別范、積古、

冒白敦、旣生霸拓本、

莫白盤拓本

師田父敦、隹五月旣望甲子、積古、

卯敦、二月旣生霸丁亥、又旣令乃父𡧍嗣𦿔人、積古、

克尊、十月旣生兩乙未、嘯堂

鄭敦、昔先王旣命女、朱刻薛氏引古器記本

𢦏敦攈古、

師秦宮鼎、五月旣望、嘯堂、

毛父敦、旣生霸、嘯堂、

守敦、旣𡧍霸、筠清、

穴簠、三月旣生霸乙卯、積古、

豦伯霥敦、行具旣畢、萃古

𤔲敦、攈古、

文考敦、拓本、

邵鐘、喬喬其龍、旣壽鬯虞大鐘旣縣、攈古、

師㝨敦、休旣有工、攈古、說見休下、

石鼓文、石本、吾車旣工、又吾車旣好、全石

文考鼎拓本、

聚云、此亦古文字說文旡古文作旡、

𢿨氏盤、我旣付𢿨氏田、積古、

同上別范、奇觚、

吏族敦、旣望、奇觚、

魯公鐘、五月旣生霸、王旣吉武成、萃古、

伊彝、正月旣望丁亥、拓本

又師㝨敦、休即又工陶齋本、

龍敦、旣望丁亥、又王旣命女之旣、朱刻薛氏

雝公緘鼎、旣𠈃霸、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

無㠱鼎、十戊旣望、奇觚、

別體

大鼎、三月既霸丁亥、唐風、

同上別器二、奇觚

尗㛗鐘、十又二月既望、敬吾拓本

牧敦、既生霸、又公令既入、考古・劉心源云、下既字舊無釋、孜無專鼎、九月既望作既、与此同、是既字也

豩敦、既生霸、恒軒、

又守敦既死霸、宋、拓本

齊矦鎛、余既專乃心、嘯堂、

同上薛氏・按王氏為精可从、

同上、博古、

齊矦鐘銘語、同鎛、嘯堂、

同上薛氏、亦當从王氏、此誤矣、

龜版文、于帝既、劉本・按文義或借為氣字、又按此篆皀形自異、卷字亦有此例、蓋㠯是器皿象形、亼亦亼省、盛白于皿、會意、與皀亦同意耳、

骨版文、卜王曰不既于侯、云〻、唐風・又按此文及上文義、當以為氣字、即饋食之事也、說文引論語曰、不使勝食既、今本作食氣、段云作氣蓋魯論也、許偁、蓋古文論語也、是謂既古文氣字、从皀从米、皆同意、旡气古音同部、均為形聲、說文氣古文作槩、槩〻氣同、已从皀又从米、為重複、既槩即後出俗體耳、然則許解既云小食也者、實為嘰字段借義也、气幾音近、

骨版文、既伐、大啓、唐風、

同上、文前後缺、聽人、

龜版文、乙亥卜殼貞、褚既、邑、劉本、

骨版文、曰叀既、上文殘缺、唐風、

蛟篆鐘、既望之既、嘯堂、又引別器失此二字、

同上、萬曆本博古、

同上、宋刻薛氏引博古本如此、

亦阮刻本

同上、朱刻維揚石本

亦阮刻本

同上、朱刻古器物銘本、按此等諸篆从弋从戈、不从旡者、其義未詳也、

亦阮刻本、

丁亥鼎、丁亥既望、古鑑、

○附録

宦

秦璽文、既壽永昌、金索引、上印譜摹刻向巨源本、下薛氏款識摹刻本、

吴彝、虎冟熏裏、拓本・按說文、冟、飯剛柔不調相著、从皀冂聲、讀若適、許氏此解必有誤、積古齋款識亦載此銘、阮云此从冂从皀、當以皀得聲、讀為虎韔之韔、通鬯、劉氏心源說亦同、見韔字下、孫氏詒讓伯晨鼎銘下云、冟字吴釋為冟、薛書牧敦寅簋並有此字、釋冟與吴同、阮書吴彝亦有此字、阮釋為冟、讀為虎韔之韔、孫氏續古文苑又釋為㠯、案牧敦寅簋吴彝皆以虎冟連文、阮釋為詩之虎韔、其說近是、依此等銘文、許氏音讀之誤、可得而正而已、又詩大叔于田、抑鬯弓忌、此鬯亦虎韔之韔、鬯皀長古音皆在同部、

彔伯戎敦、虎冟朱裏、古籀補、

毛公鼎、虎冟熏裏、拓本、

寅簋、虎冟、攷古

同上、朱刻薛氏、

番生敦、虎冟熏裏、陶齋、

補

𣪘 飤同

師兌敦、虎冟熏裏、唐風、

同上別器、唐風・按冂冃同意、皆當取于覆且冒之義、覆即幽暗、不調相箸之意可見焉、此字蓋从皀从冂、冃與冂形近通用、皀亦聲也

白晨鼎、虎幬冟、㫐里、奇觚引二拓本、

牧敦、虎冟熏裏、攷古、・按㔾變作㕣、从食、

同上、朱刻薛氏

龜版文、犬一㞢一冟、劉本・按文前後缺、然文義可察、犬之冟、皆言進物之與、而通魚須之類、

㚷字所从、

𣪕敦、攈古・按銘曰、𣪕其作鑄𣪕云云、此為器名甚顯然矣、說文有𣪕無𣪘、朱駿聲云𣪕器字、段借以𣪕為皀也、穆天子傳六𣪕壺尊四十、注𣪕似盤音堆、周禮玉府珠盤玉敦、禮記內則敦牟卮匜、按盤取圜義、敦取高義、𣪕有足有蓋、受斗二升、無足者謂之廢敦、敦以盛黍稷、盟則盛血、或用木、飾以金玉、或用瓦無飾、字亦作錞、廣雅釋器、錞盂也、敦𣪘一聲之轉、此攷甚精、然今依金刻文字、敦器字作𣪘為正、作敦為段借也、因謂敦器以盛黍稷故字

从攴皀、皀者嘉穀之馨香也、攴所以用手、盛之之意乎、又或从㱿者聲㱿聲、故作
𥂴者从皿㱿聲也、經傳直以㱿為之、正與省形存聲例合矣、黍稷者飤食也、故字
亦作飤、會意之恉無異、又有作𣪕𣪘𣪗𣪘者、𠭯皀並古文叀、叀从屮皀、說見叀下、
㲃元从皀、故借用為皀、此為籀增例也、然至从殳者、明是㲃字、此別為一文、說文
殳部、㲃揉屈也、从殳从皀、㲃居誘切、而㲃从𦎫聲、𦎫常倫切、㲃𦎫古音為轉通、朱
氏駿聲云、詩棫樸、敦琢其旅、㲃為琱字叚借可證矣、然則㲃㲃形音並近而通用、

中辛父敦、中辛父乍朕皇且日丁皇考日癸尊敦、拓本、 ; 奠虢中敦、懋華、

骨版文、戊寅卜大貞囗㲃、書契菁華、 ; 諫敦、陶齋・按此蓋文卽立之卽也、疑筆者一時之誤耳、

嬴王鼎、用為寶器鼎二㲃二、其用言于𠂤帝考、唐風 ; 師兌敦、皇考釐公𩰫敦、唐風弟一、

季𠭰父趞乍寶敦、唐風拓本 ; 舟虞敦、嘯堂舊多倆虔敦非、 ; 吏𥎦敦、寶敦、攈古、

虢姜敦、虢姜乍寶䵼敦、用禪追孝于皇考叀中、旂匄康𩤅屯右通彔永命
虢姜其萬年𩱛壽受福無疆、子子孫孫永寶用亯孜古・按此銘文法、所希見者也、

雍侯敦、嘯堂、 ; 伯致敦、筠清 ; 豐姞敦、積古、

姞衍㲃依 ; 師酉乍究姬敦、積古、 ; 白百父乍周姜敦、積古、

拓本如此、 ; 父辛敦、積古、 ; 師害乍文考敦、攈古 ; 叔皮父敦、攈古、

中𠭯父乍遅姬敦、積古、 ; 豐兮尸敦、積古、 ; 彔白戒敦、攈古、

又豐兮尸敦、奇觚、 ; 害叔敦、奇觚、 ; 守乍弘中敦、奇觚、

師寰敦奇觚 ; 同上、攈古、 ; 邦𨛡敦、積古、

白乍寶敦、積古 ; 白𩰫父乍中姬敦、積古、 ; 朕乍寶敦、積古、 ; 敔敦、嘯堂、

惠敦、攈古、與下見者別范也、 ; 𣙤季乍㚤姜敦、嘯堂、

又白百父乍周姜敦、嘯堂 ; 師𩰫敦嘯堂、 ; 師毛父敦、嘯堂、 ; 望乍白囗父敦、攈古、

害乍文考敦、嘯堂、 ; 叔友父敦、攈古、

登孟媿敦、攈古、 ; 𡛕釐母敦、奇觚 ; 孟姜敦、嘯堂、 ; 僎叔敦、拓本、

生尊小子生、易金鬱鬯、用乍敦寶障彝、 ; 白𩰫父乍盄寶敦、攈古、 ; 伯尚敦古鑑・按皀形運筆甚奇、

虢季氏子組敦、陶齋、 ; 鄀公敦、攈古・按上為蓋此為器、 ; 㑥㫃父敦、積古、

仲酉父敦、 ; 嘯堂集古、 ; 同上朱刻 ; 薛氏如此、 ; 㑥侵父乍專敦、攈古・按如此皀形、轉寫者多譌旨、 ; 史弁敦、攈古、

白就父敦、奇觚、 ; 𠩀𦔻姓敦、積古、 ; 寺季故公敦、攈古、

㑥妃敦、攈古、 ; 𩂣侯乍嘉姬敦、懋華、 ; 叔侯父敦、拓本、 ; 𩂣侯乍嘉姬敦、積古、

內白乍文考敦、攈古、 ; 食生敦、拓本、 ; 師㚖敦、拓本、

鄀公敦、從古、 ; 白關乍尊敦、懋華、 ; 兮中敦、攈古、 ; 白𦊓府敦、窓忞、

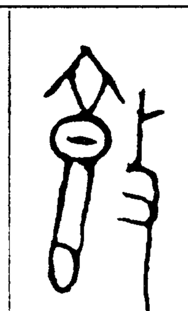
𨟭侯敦、拓本、 ; 彔乍乙公敦、攈古、 ; 師遽敦、積古、 ; 畢中敦、奇觚、

格伯敦別器、拓本、
中𠂤父乍孜旅敦、攈古、
柙㛸敦、攈古、
叀乍亂白敦、拓本
及傑敦、朱刻薛氏、
同上、嘯堂・按二家皆誤、右旁元當作殳、
女婥𣪘、拓本
乍寶敦、積古
父口旅敦、攈古、
畢鮮乍益公敦、攈古
卯敦、奇觚、
宴敦、攈古、
豆閉敦、奇觚、
召白虎敦、奇觚、
鵜姬敦、拓本
中𣪘父敦、攈古
同上、奇觚引拓本
又中𣪘父敦、拓本
白𡨦甬敦、攈古
吏𢦚敦、奇觚、
又孟姜敦、積古本、
白庶父鬲、白庶父乍簋敦、陶齋、按鬲而曰簋敦、諸器並作之明證、此例多矣、
無㠱敦、拓本

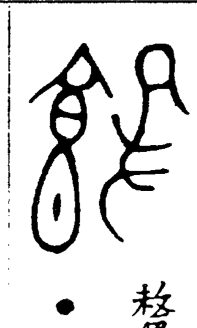
中隹父乍寶敦、唐風拓本・此銘與寶字皆省文也、
父乙𢑚乍父乙𣪘、明、唐風、
白乍寶敦、拓本、
頌乍䢅姞敦、攈古
此正變兩體併用、
師酉乍宄姬敦、攈古、
亦正變併用之例也、
虢季氏子組敦、攈古
中駒父乍中姜敦、嘯堂、
同上宋刻薛氏・按王氏所據為精本
同上別范、積古、
齊癸姜敦、攈古、
師寏父作季姞敦、攈古、
貞敦、奇觚
尌中乍𧺆中敦、攈古、
格白敦、𨥓保敦、攈古・按末一文以皀為之、省文段借也、

大乍剌白敦、攈古、
同上別范、張本、
又無㠱敦、用乍朕皇且姬季障敦、唐風拓本、
師趛父乍孟姜敦、攈古、
追乍皇且考敦拓本、
又追敦、積古、
伯作敦、筍清、
魯伯大敦、筍清、
德敦、積古、
師𪓐敦、拓本、
又白百父敦、𢽾古此別一范也、
季㝬乍旅敦、鬱華・此壞文也、
揚乍尊父敦、拓本、
己厌貉子敦、分己姜寶乍敦、鬱華、
小子仔敦、奇觚拓本、
習敦、召既拜䭫首、奇觚、
白𠛮乍白幽敦、拓本、
中幾父敦、用氏家乍丁寶敦、攈古、
登公敦、女夫人障詩敦、陶齋、
𪔂版大敦二二牢、唐風、
姞氏敦蓋器、姞氏自攸為寶障敦、鬱華、

酉皇父作琱妘敦、攈古、
𦬉侯作𡢁敦、攈古、
𣪘敦、拓本、
父丁敦、奇觚、
父耒敦、攈古
季姜敦叙、吾拓本、
杞白敏亾敦五文、並攈古本、按此等皆攴上有羨筆、為奇矣、
季姬牙敦、攈古、
陳逆敦、攈古、
又杞白敏匕敦、鬱華、
同上、又別范、唐風、
魯士商𢑚作𣪘父敦、攈古、
己侯敦、攈古、
女姬敦、從古、
同上別范、攈古、
師嫠乍輔白敦、鬱華、
同上別范、盞器、唐風、
又杞白敏亾敦、窓斖

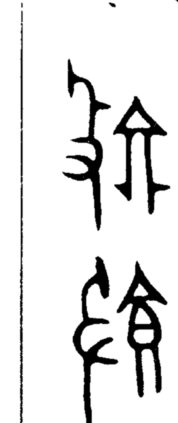

召王敦、召王之訅止薦敦、樊譽華・按訅即歆壞文、止亦與之通、

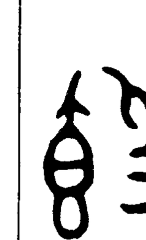

鄦侯敦、祭器八敦、據古、

𦞫尗和子敦、羼吉金乍𢆶寶敦、用追孝於孝皇盉壼、據古、・按巳云作敦、又於末云盉壼、此三器並作而銘一器也、

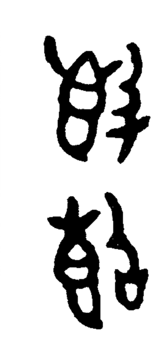

癸亥父丁敦、我天君卿飤酉、賓乎征斤貝、古鑑・按此與天君鼎同時作器、其文正同、而此銘以飤為禴、飤同敦、〻類聲通、猶敦誰聲通同一理也、

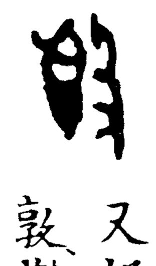

大邍父敦、簡情本、

太公敦、古鑑、

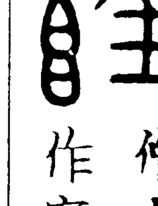

孟姜敦、吉金、

伯和敦、古鑑、

量侯敦、量侯豺乍寶隣敦、子〻孫萬年永寶敦勿喪、樊譽華閣拓本、

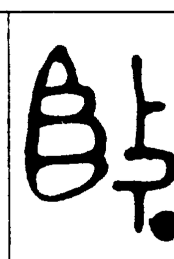

又殷中父敦、樊譽華

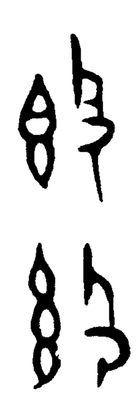

魯士敦、古鑑、

作尗微敦、盉用作寶敦、據古、

禽彝、王伐鄦侯、周公某禽祝、禽又敦祝、王易金百爰、禽用乍寶彝、積古、・按祝與禽皆周公臣也、某讀為謀、敦讀為諄、曉告義也、阮氏釋歆非、

別體

䕬伯𩐓敦、寶敦之敦、萃古、

若小子㾋敦、據古、

禾刻駒敦、作中姜敦、拓本

季良父盉、作敦始寶盉、恆軒、

𢐀季良壼、奇觚拓本二、作飤始尊壺、依盉文作敦定釋、

白乍寶隣敦、積古、左右皆省略形、

伍生敦、朱刻薛氏、

尗成敦、寶尊敦之敦如此、據古、

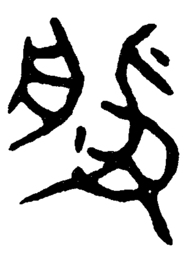

豐白車父敦、拓本、

買敦、白乍隣敦、唐風、此奇字也、

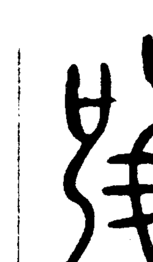

佁白遣乍寶姜𢍰敦、筠清・按此敦器也、故知此亦敦字異文、即奇字也、甘或以象器形、唯下文可疑矣、

同上、古籀補 此字从其、

杞父敦、作口白口保𣪘、古鑑・按舊釋作饗、以似卿也、然推文義、正為敦字、其从𠂤、與上文𩵋相似、右作𠂇、與魯士敦文相似、左作𠂉、恐𨑒𢍰文、

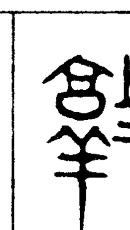

叔姬壞敦、曾侯乍叔姬壞朕敦、筠清・按銘義此為敦字、而字形殆與般同、此偶涉他之例、要朕字所从舟作月、知泥上篆而然耳、古人此例

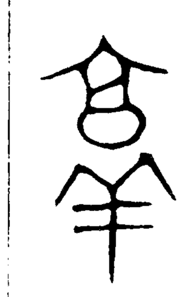
往〻有之、然此月亦上文之𠂤𩰲是也、或云、敦有盤、此敦盤併作、故云般、列記之例存參、

寶敦、續、攷古、

段借

㬎敦、𨫼旅敦、古鑑・按必係轉寫之誤、元當作盬、敦元盛食器、其字固當从皿、盬見廣雅、其有所原可知矣、

陳猷釜、按古文殷固借𦎧為之、經傳皆然、已見上注、敦从𦎧聲、故如下文、以𦎧為敦、又為殷、殷音堆、與敦誰通用、當互相證矣、

齊侯敦、作朕寒𡨴孟姜膳敦 奇觚、劉云借𦎧為𣪘者也、

陳侯因資錞、祭器錞、借錞為敦、據古・按此固假借字也、然盉之从金作鎰、為異文、它即匜从金作鉈、盂之从金作鋙、亦自為一例耳、

白𡨴敦、拓本・按从宀从敦、字形明皙、然說文無之、必是古字逸文、其从宀敦聲、故叚借為敦也、或謂从宀、取敦厚意、果然此惇字異文、未詳、

牧敦、王若曰牧、昔先王、既命女為司土、今余唯𢦏𡨴改命女、辟百寮有詞事云云、攷古・按亦上篆之小變也、劉心源云、或下一字、薛釋从盧

謬甚、此即𣪘字、己侯𣪘作𣪘、知此字非宀、乃𣪘字上體之變也、此讀為𣪘篤字、蓋其讀是、而說字形非、𣪘篤之𣪘惇為正字、

同上、朱刻薛氏

・按依此文、宀下似可作𣪘者矣、

文五　重四百四十一

第二十四部　第一之一、

食

中義彝、自作食彝、積古・按說文食一米也、从皀亼聲、或說亼皀也、一米之訓未詳、蓋轉寫有誤耳、朱駿聲云、按六穀之飯曰食、从亼皀會意、墨子七患、食者國之寶也、周禮膳夫、掌王之食飲、注飯也、饎人、共王及后之六食、注六穀之飯、儀禮有特牲饋食禮、少牢饋食禮、禮記玉藻、稷食菜羹、又周禮醫師、以制其食、注祿也、轉義易井、〻泥不食、虞注用也、又莊子德充符、適見㹠子食于其死母者、注乳也、又左僖十五傳、我食吾言、注消也、叚借為飾、爾雅釋詁、食僞也、

餴 饙 同 餴

晉語、言不可食、注僞也、又爲飵、釋名釋天、日月虧曰食、又爲飤、儀禮有公食大夫禮、左文十八傳、功以食民、注養也、此說至詳、此銘義、亦叚借爲飤者也、

父丁敦、父丁之食敦、奇觚

食生敦、拓本、

金文皀字所从

骨版文、丫前後缺、後編、

卜辭皀字或作飤、所从如此、

龜版文、丙日之皀贚仌、●按龜文、皀或作皀、然是亦食字無疑矣、

叔夜鼎、鑄其餴鼎、積古、阮云、按餴舊釋作餗、錢獻之云、說文、餴字、一作饙、一作餴、博古圖、凡饙字、皆釋作餗者非、●按錢說碻矣、說文、餴滫飯也、从食奉聲、或作饙、从賁聲、或作餴、从奔聲、今依金文、从奉者爲古文正形也、朱駿聲云、如今北方、蒸飯先以米下水、一湆漉出、再蒸匀熟之、下水湆之曰饙、再蒸之曰餾、爾雅釋言、饙稔也、詩泂酌、可以饙饎、疏引說文、饙、一蒸米也、毛本作餴、釋名、饙分也、衆粒各自分也、然古器銘云、餴鼎、饙敦、義自顯矣、

邾大宰簠、鑄其餴簠、又其眉壽以餴、拓本、●按下字借爲賁也、

同上、筠清、●與上同从氾、拓不精耳、

又邾大宰簠二、其眉壽以餴、攈古、

又邾大宰簠、餴簠之餴如此、一器唯作簠無餴字、攈古、

俶液鼎、自作餴鼎、嘯堂、

同上、朱、刻薛氏、

同上、博古、●按此雖係轉寫之誤、范亦當與上異耳、

白戔盦、自乍餴盦、攷古、呂氏云、饙盦者以捧運湯飯而加蓋耳、●食當作㑹也、

同上朱、刻薛氏、

弔朕鼎、自乍餴鼎、唐風二、

同上別范、攈古所收、

宋公䜌之餴鼎、嘯堂、

卷八八　一七

宋君夫人鼎、夫人之餴釪鼎、嘯堂、

同上、朱、刻薛氏、

齊陳曼簠、餴盤、攈古

同上、古鑑、說云、餗糝也、周禮天官、醢人、糝食菜餗、蒸簠簋皆薦食器、故云餗、從應與鼎餗同義、●按此器他書皆稱陳曼簠、而此篆當釋爲餴字、

番君招簠、攈古、●按積古作留君非、

同上、積古、●按拓有精粗、見此異已、非范之異也、

貞敦、用作餴敦、奇觚拓本

中𡚬父敦、作餴敦、攈古、●按下篆剝蝕、左旁亦同上篆、

戲白鬲、戲白作餴鬻、積古、

京俶簋、京俶乍䭈簋、其萬壽永寶用、攷古、●按舊釋作饗、妄甚矣、依文義此爲餴字異文、不容疑焉、俶夜鼎曰、鑄其餴鼎、俶液鼎曰、自作餴鼎、皆同意也、又審形體、皀爲食省、艸即𦬸小變文、木爲本同他文、唯此篆下从艸、艸當𦬸字變形、艸者手行事象、滫飯作餴、亦手是由耳、从艸會意之指自晳、

或云、上艸下艸、合以爲𦬸、𦬸與艸同意、𦬸亦奉異文、亦通、唯諸家文似艸矣、

同上朱、刻薛氏

同上、嘯堂、

白氏鼎、白氏姒氏作䵼嬭臭餴鼎、陶齋、●按此篆殆从拜艸二字爲形也、拜者與奉音近通用、即餴者文、艸者所以纍𡚬飯之意耳、

鄭師𨻰父鬲、拓本、按銘云、作𨻰鬲、推他器文例、此亦餴字也、疑似借㯳爲餴者、

蘇公敦、盩器、蘇公乍王改奉敦、全案、●按以奉爲餴也、

叚借 餾

古布幣文、●按說文、餾飯气蒸也、从食留聲、古字省文叚借之例、唯當以留爲之、是謂飯留止而气上升耳、朱駿聲云、字亦作䬠、按米一蒸曰餴、再蒸曰餾、爾雅釋言、餾稔也、注饙均熟爲餾、孫注、均之曰餾、廣雅釋器、餾䭀也、又饙謂之䬠、王氏念孫謂䬠即滫字非、

卷八八　一八

飪 胵㤕同

楚王孫遣𦔻鐘、・按說文、飪大熟也、从食壬聲、古文作𦚎𦚔、然心部有㤕、此古字通用也、朱駿聲云古書或以㤕為飪、許因誤系飪下、字亦作餁、廣雅釋詁餁熟也、易鼎亨餁也、儀禮公食禮、魚腊餁、聘禮記古文、唯羹飪笾一尸、論語、失飪不食、爾雅、饙餾稔也、以稔為之、然胵稔混為胵字耳

胵 所从 飪字 又飪字或从任聲、其任亦涉胵𦛗兩字、而胵如此也、

古文肉作月又作⊙是也、

雝食

鄭饔𨗨父鼎、古籀補、吳云古饔字・按說文、饔孰食也、从食雝聲、古字省文段借之例、當以雝為之、要雝為鳥名、轉為肅雝呆鳴義、又轉為凡和諧和合之義、饔从之、當形聲中包會意也、周禮內饔、注割亨煎和之偁、外饔、注致禮于客、莫盛于饔、皆本字本義、又儀禮特牲禮、雍爨注孰肉、此以廱為饔者也、銘義、疑段借為雍、父、全文所多見、然雍饔兩字古互通用也、又見雝下、

同上、攈古・按二吳所據同范或異范、未詳、然食形、客齋所據為長、蓋精拓也、

鄭饔𠭰卜敦、拓本、按卜為乂壞爛文、

父甲卣二、盥乍父甲寶尊彝、攈古・按从皿雝聲、此當饔字異文、說文食部餔字異文作𧯛、金文盛字或作鹹、古食皿兩部通用也、皿可以盛饔、故或从皿、或云从皿者廱字異文、皿所以養老之意、猶盟字从皿、亦可通矣、要饔廱二字固相通用也、

飴 𩛿同

歸父盤、按依古鮐駘祒字皆借名為之、飴字亦當以名為之、說文飴米糵煎也、从食台聲、籀文作𩛿、从異省聲、朱駿聲云、字亦作飭、方言、飴謂之餕、禮記內則、棗栗飴蜜、以甘之、釋文錫也、轉義周禮鹽人、王羞膳共飴鹽、注鹽之甜者、又或與饙通用、

錫

今鼎、曰王大耤農于諆田錫、王射有司眔師氏小子𠒉射云云、攈古・按此篆吳榮光先釋錫為餳之重文、畫食也、吳式芬翁祖庚皆同、劉氏心源詳說云、錫舊釋云餳之重文也、按說文作餳、其作錫者、即餹之正字、今二徐本皆誤从易、惟類篇从昜也、此用錫為餹耳、劉說為佳、說文、錫飴和饊者也、从食易聲、段氏注云、各本篆作餳、云易聲、今正、按錫从昜聲、故音陽、亦音唐、釋名曰、錫洋也、李軌周禮音唐是也、淺人乃易其諧聲之偏旁、玉篇廣韻皆誤从易、然玉篇曰、錫徒當切、廣韻十一唐曰糖飴也、十四清曰、錫飴也、皆可使學者知錫糖一字、不當从易、至於集韻、始以錫入唐韻、錫入清韻、畫分二字、使人真雁不分、其誤更甚、猶賴類篇正之、錫古音如洋、語之轉如唐、故方言曰、錫謂之餹、郭云、江東皆言餹音唐、段改為是、然竊謂餳異文餹亦實錫字、或借錫為餳、亦與此銘相合、古文餳錫兩字通用可證矣、

同上、奇觚拓本

居𢑌奇觚、銘義地名、

尹𤔲錫損𠬝車之𣪘、影本

饊

𩜶字所从、按說文、饊𩜶稻粻餭也、从食散聲、古字省文段借之例、唯當以散為之、段氏依韻會改餭作餭、云許書無餭、方言作䭐餭、古字蓋當作張皇、張皇者肥美之意也、蓋謂張皇乃易分㪚也、饊之言㪚也、字元當作𩞀、形聲兼會意、其省文段借唯當以㪚為之矣、

餅

依𣪘敦、饗字𤰔𤔲并字、為此篆形也、說文、餅麪餈也、从食并聲、又釋名、餅并也、溲麪使合并也、即形聲兼會意、古當借并為之矣、

餈 饙粢同

依石鼓文𩛰𩜁兩字、為此篆形也、按說文、𩛰稻餅也、从食次聲、或作餈、从齊、齊聲也、猶禾部齋粢為同字、兩聲相通也、又作𩝿、从米、愚謂粢亦次𥹳字異文、段借為𩜁也、禮記曲禮、稷曰明粢、孟子、以供粢盛、正為齋字可證矣、餈字本義、方言十三餌或謂之餈、廣雅釋器、饙餌也、周禮籩人、糗餌粉餈、司農注合蒸曰餌、餅之曰餈、疏今之餈餻、皆餅之名是也、朱駿聲云、段借為齊、禮記禮運、粢醍在堂、實非是矣、

饘

此篆集形、詳見亶下、按說文、饘糜也、从食亶聲、古字省文段借之例、唯當以亶為之、許又云、周謂之𩟼、宋謂之餬、當時方言之別也、左昭七年傳、饘于是、鬻于是、禮記檀弓、饘粥之食、管子山權、民之無糧賣子者、字或从米、

餱

晉侯𣪘口口卓饗、絜侯可希、據古。● 按侯借為餱、省形存聲、金文恒例也、說詳絜下、說文餱乾食也、从食侯聲、周書曰峙乃餱粻、今費誓篇作峙乃糗糧、又詩伐木、乾餱以愆、公劉乃裹餱糧、皆本字本義也、然釋名、餱、候也、候人飢者、以食之也、固富以候為之耳、

鞴

龜版文、丕固𩞁𩞁、唐風。● 按𩞁蓋食者、上象𨐥形、此當𩞁養字說文𩞁餱也从食非聲、𩞁从非聲、故此从𨐥字為聲也、許氏又曰、陳楚之閒相謁而食麥飯曰𩞁、方言作麥饘、郭云音非、皆同義也、

空首布、文唯一字、古泉匯。● 按上从非、下𠀠疑𠂤之省、即食之省也、疑叚借為𩞁、

饎

同饎、糦

天亡𣪘、古籀補引偁䦒𣪘云、喜帝文王、喜古饎字、不从食、陳介祺說喜帝即饎禘省文。● 按說文饎酒食也、从食喜聲、或作𩛉从配聲、或作糦从米、詩泂酌、可以餴饎、天保、吉蠲為饎、傳酒食也、玄鳥大糦是承、韓詩糦大祭也、儀禮特牲禮、主婦視饎爨於西堂下、注炊黍稷曰饎、周禮作饎、按亦當作饎也、

骨版文、𠃊前後缺、後編。● 按此从喜、中間又从8、8似幺小異、此當𠂤省、然則饎亦饎字也、惜文不完、義無可證之耳、

饌

段借

石鼓𢧶字如此、朱駿聲云、𢧶段借為饎、禮記月令湛𢧶必潔、周禮酒人注、引作饎、月令注、炊也、

𩜹

饌同

害𣪘、用饌乃祖考、吏官嗣人僕小射底馭、博古、孫詒讓云、饌呂圖釋為饌、薛从之、宣和圖及王錄、並釋為養、按養从食羊聲、此字為食旁羡、與羊不類、以古文偏旁攷之、當為饌、其字从食算聲、即𩜹字也、說文饌為𩜹之或體、說文竹部、算長六寸、計歷數者、从竹从弄、言常弄乃不誤也、算數也、从竹从具、讀若筭、經典二字多通用、故𩜹从食算聲、亦可从筭作饌、筭上从竹、而銘从八者、古文之省、凡从竹之字、古籀皆省為从、說文、䉤古文簬、𥳑籀文箴、復省為八、說文箕古文亦作𠔁、金刻或為𠀠或為𠀠、皆省者為八、是其例也、其讀當以用饌乃祖考事為句、𩜹古又通𥹳、祭統、孔悝鼎銘云、𥹳乃祖服、又云、𥹳乃考服、鄭注服事也、左襄十四年傳王使劉定公錫齊侯命曰、𥹳乃祖考、此銘云、饌乃祖考事、猶孔悝鼎云𥹳乃祖服、𥹳乃考服、左傳云𥹳乃祖考也。● 按孫說詳盡可從矣、說文、𩜹具食也、从食算聲、或作饌、从巽聲也、字誤作𩜹、儀禮有司徹、乃𩜹如儐、轉義、為食有餘也、字亦作餕、顧野王原本玉篇、餕子侚反、公羊傳、餕饔未就、何休曰、餕熟食也、饔熟肉也、禮記、餕餘不祭、鄭云、食人之餘曰餕也、又曰、夫祭者餕、餕者祭之末也、古人有言善終者如始、餕其是已惠術也、可以觀政、鄭玄曰、為政尚施惠也是也、朱駿聲云、餕即饌字、論語、有酒食先生餕、鄭注食餘曰餕、段借為譔、漢書司馬遷傳贊、至孔氏𩜹之、藝文志、𩜹二百章、又為纘、司馬遷傳、仍父子相繼𩜹其職、此說為是、借𩜹為纘、正與此銘相合、左傳及孔悝鼎銘作𩜹、𩜹亦為段借也、朱氏之精、亦愈孫氏、

同上、嘯堂、三器二蓋文。● 按、諸家皆合、此篆無誤也、

同上、朱刻薛氏第二第三第四

別體

龜版文、劉本。● 按上从𦥑下从鼎鬲形、即盛食之意、此饌字古文無疑、或云巽字非、

同上、貞不隹𩜹、唐風、皿鬲同意、古通用也、

養

段借

羧同

文考鼎、用𦃃㫖且考、拓本。● 按此篆从糸从筭聲、是實𩜹字異文、段借用為𩜹字也、當證上篆釋養之非、但此篆亦用為纘、與孔悝鼎正同、而𩜹𥹳亦當通用耳、

養事𤔲、印叢。● 按𠂤即食合略也、說文、養供養也、从食羊聲、古文作羧从攴、蓋與牧从攴同意、牧養牛人也、从攴从牛、即知養羊曰羧也、从攴亦猶𢼸字从攴同意、飤之以食、故字亦从食、食即飤字義也、養字本義如此、轉為凡供養義、禮記郊特牲、凡食養陰氣也、凡飲養陽氣也、荀子禮論、父能生之、不能養之、注謂哺乳之也、又周禮疾醫、以五味五穀養其病、注猶治也、禮記文王世子、立大傅少傅以養之、注猶教也、又荀子禮論、龍旂九游所以養信也、注猶奉也、又廣雅、養樂也、韓詩外傳、使人樂養而好施、又書大誥、民養其勸弗救、公羊宣十二傳廝役扈養、漢書陳餘傳有廝養卒、注養、養人者也之類是也、朱駿聲云、段借為襄或為揚、詩酌、遵養時晦、傳取也、按毛意、或為除或為攘、與養不同、又為羕、夏小正時有養日、傳長也、又為𧙗、廣雅、養飾也、又為癢、荀子正名、疾養凔熱、又為義之誤

字禮記禮運、其居人也曰養、又重言形況字詩二子乘舟中心養養、傳養養然憂不知所定、蓋亦羕字轉義耳、

依義及本部、姑為此篆形、

龜版文、辛子卜殻貞、㞢易白𢿊从、唐風・按攴即支也、右為養異文、此合𢿊養為形者、即亦養字古異文也、

龜版文、𠔁養、一版、文殘缺、唐風、

父丁𦉢、養𦉢、父丁、唐風、

龜版文、殁子卜今𢿊䏡、琴歸、

骨版文、並弄養、後編・按叏支通用、此正𢿊字也、

飯

依反餀二字、為此篆形、按說文、飯食也、从食反聲、古字者文段借之例唯當以反為之、禮記玉藻、飯飧者三飯也、周禮典瑞、共飯玉、注碎玉以襍米也、論語、君祭先飯、禮記曲禮、毋摶飯、此飯本可食之物、而食之亦曰飯、字亦作餅作餠、知或借弁為之、又加食作餅也、弁俗作卞、故餠亦作飰、弁與覍同、朱駿聲云、段借為攑、按儀禮士喪禮、自飯持之、注飯大擘指本也、謂自以大指扳持之也、此說似是、卯或作攑、攑亦作摮、又或作扳是也、

餌

庚贏卣、按說文、䊵粢餌也、从食耳聲、又米部䊵粢餌也、从米耳聲、蓋同字也、字義主于飯食、从米从食義不異也、餈亦作粢、饎亦作糦、一例耳、字亦作糕、離騷、芳與澤其糅糅兮、通俗文、粢看曰糕、本義之一轉也、

飤

張仲簠、餱具召飤、又諸友釜飤具飽云云、復齋本、阮釋如此・說大、飤糧也、从人食、段氏云、以食食人物、其字本作食、俗作飤、或从司作飼、經典無飤、許云餧食馬穀也、不作飤馬、此篆淺人所增、此說亦可、取古文字、固當以食為飤也、然卜詞已有飤字、又盛周器文、飤字不尠、三代即有此文也、況許書固當有此篆、唯孟子、可食而食之、元同字之一證耳、

同上、奇觚拓本

同上、朱刻薛氏

同上、朱刻薛氏引蘭亭帖

同上、朱刻薛氏引古器物銘

魯士俘父飤簠四、鬱華、

骨版文、辛卯卜飤王家戚貞二宰、後編、

卯敦、飤乃先且考𠬝𦀚炇公室、奇觚拓本、劉云、飤讀嗣、𠬝讀仕、皆音通耳、

龍虎卩、王命𠾱債一檐飤之積、古如此、

同上、陶齋

此自異范、

同上、奇觚、

此自異范、

兒鐘、飲飤歌舞、積古、元偁楚良臣余義鐘、

同上、別范、拓本、

霝乍寶飤敦、鬱華、

楚王孫遺𦉢鐘、誨猷丕飤、萃古・按荀子禮論、君者既能食之矣、又善教誨之者也、銘意蓋同于此、

同上、陶齋、

褱鼎、自作飤碼鼎、拓本

邕子𩰫作飤獻、攈古、

鼄君簠、拓本、

內公乍鑄飤鼎、唐風、

楚子簠、鑄其飤簠、陶齋、

別體

王子吳鼎、乍其飤𪔁、筠清・按、此器與攷古所收、全文皆合而其篆體、概不相同、即知彼與此同器而異范者、此例甚多、

王子吳鼎、乍其飤𪔁、攷古・按、轉寫有誤、

須𣪘生之飤鼎、拓本

戚君鼎、𤰈刅君光之飤鼎、薛氏、

同上、嘯堂本、

同上、博古、蓋異范也・按、飼見素問、臣亦古文也、

白䵚父敦、白就父作飤敦、奇觚・按、飤敦飤鼎、全文恆語、況此篆下明作飤、上从頁者、頁亦人之繇形耳、此籀文增疊、元或釋饔非是、劉氏心源云、从飤从頁、即頁、仲䱷父盤、仲氏饕从食从頁、當是饋省、古貴从頁、殊非、

同上、攈古、

仲䱷父盤、銘曰、仲䱷父作𡛟姬尊盤、黍粱來麥、用夙餐中氏飤、攈古・按元缺釋、筠清館引同、釋作饔、文義可通、然字形正上文者、今訂、

同上、後見鬱華閣拓本如此、

饕姬戈、拓本

饡

中獻父盤餐字。按顧野王云、字書、餐飲澆飯也、朱氏駿聲說、此餐叚為饡、列子說符篇、而下壺餐以餔之、注水澆飯也是也、此說為是、說文饡以羹澆飯也、从食贊聲、朱氏又云、字亦作餍作餍、周禮玉人注、餍餍轉義、禮記內則注、似今膏餍、顧野王云、餍字書亦饡字也、

餘 餳同

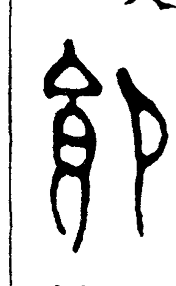

居彝、按說文、餘晝食也、从食象聲、或作餳从煬省聲、其實餳與餳同、借餳為餘也、朝曰饔、夕曰飧、晝曰餘、

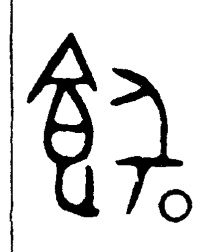
飧

須中簠、飧飤具飽復齋。按今本說文、飧餔也、从夕食、餐吞也、从食奴聲、湌或从水、此二字解、似互相易者、蓋轉寫之誤、顧野王原本玉篇云、飧說文吞也、餐說文餔也、湌說文今餐字也、而經注皆作飧、此顧氏所據為正也、顧氏又飧下云、且丹反、禮記君未覆手不敢飧、鄭玄曰、飧勸食也、韓詩、不素飧兮、無功而食祿、謂之素飧、飧者食之加、惡小人蒙君加賜溫飽、故言飧之也、可以證矣、

同上、奇觚拓本

同上、朱刻薛氏

同上、朱刻薛氏引蘭亭帖如此、

同上、朱刻薛氏引古器物銘

餔 𥂵晡同

骨版文、王昳後編。按昳亦晡字也、依俌怖同字、鬴釜亦同字之例、昝亦晡字可知而已、下文亦然、但此文義似叚借為父者、王父義順、說文有餔無晡、然晡亦見古傳、不為非古字也、說文餔日加申時食也、从食甫聲、籀文从皿浦聲作𥂵、莊子盜跖篇、我將以子肝益晝餔之膳、此合字从食之意、素問標本病傳論、夏下晡、注謂日下于申時之後五刻也、此合字从日之意、淮南天文訓、日至于悲谷、是謂晡時、神女賦序、晡夕之後、注日昳時也、此皆謂日也、但篆或有从二日者、籀文增緐之類耳、

姑依甫字及日部及本部、補此二篆、

別體

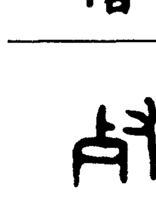
拓本、其器未詳、銘曰、淮白乍邠巫寶䵼、異其用㸑羹餔大牢。按、此異疑巽、巽即讀為覬、㸑者足也、此篆从皿从谷、依俌怖例、𥁓即𥂵字異文、蓋谷為哺字、从哺聲、猶从𥂵聲也、因謂𥂵𥂵元簠字異文、叚借為餔、未可知耳、然皿為食飲器、餔字从皿、意固可通、饡餐字餱字皆从皿可證、尚存疑云、

餐 湌同

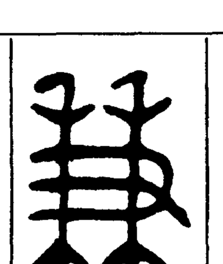
仲䱷父盤用風餐中氏飤、鬱華拓本。按說文今本云、餐吞也、从食奴聲、或作湌从食从水、而野王原本玉篇引、餔也、湌說文今餐字也、又飧下引說文吞也、韓詩不素飧、此所據即古本、與今本相反、知今本轉寫者誤互相易也、說詳飧下、若从今本為吞義、此銘不可讀、而以舊本、銘義自順、亦當證今本之誤矣、愚謂餐之从奴、當粲省文、精米曰粲、粲以為飯餔謂之餐、餐粲音義皆近、故詩還曰予授子之粲、傳餐也、可證矣、但此篆从食从𣪊、𣪊與奴自別、又𣪊似舌不舌、似缶不缶、疑為舍省文、果然从食从舍从又、為會意、舍者館也、又家也、手持餔以進、亦當於屋下行之、或云又即奴省聲、亦通、顧野王自云、餐蘇昆反、周禮司儀之職、掌致餐積之禮、鄭玄曰餐食也、小禮曰餐、大禮曰饔餐、毛詩有饛簋餐、傳曰餐熟食也、謂黍稷也、正亦與此銘義合、經傳省作飧、近來學者皆泥今本說文、其所引、悉改作飧殊誤、顧氏又云、字書、餐飲澆飯也、朱駿聲說、此饡字叚借義、列子說符、下壺餐以餔之、注水澆飯也、因謂俗字从水作湌、其形出於此義、而與飧古或从水食作湌相混、又俗誤从冫作飡非、

叚借

井侯尊、雩若竭璧廱、王乘于舟、為大豐、王射大龏禽、侯乘于赤旂舟、從𣪊咸時、王以侯內于寢、易䧹戈、古鑑。劉心源云、此字从占从𣪊、篆形明是𣪊、𣪊為殘破殘毀字、非銘文所用義、此叚為餐、從餐者、以飲膳從王備食也、即上文為豐龏禽之事、此言王在璧廱饗射、井侯為之侍帳上食、不失其時、故云從餐咸時也、按劉氏此攷似是、古字省文叚借之例、固當以奴為餐耳、

鎌

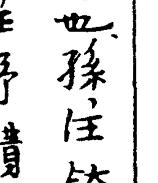

詛楚文、按說文𩜀嘰也、从食兼聲、讀若風溓溓、一曰廉潔也、古字省文、叚借之例、唯當以兼為之、蓋小小食之也、嗛訓口有所含、嗛鎌音義皆近、朱駿聲云、字亦作䭑、廣雅釋言、鎌祈也、按祈者嘰之借字、史記司馬相如傳嘰瓊華、徐廣音祈、嘰祈一聲之轉轉義、說文一曰廉絜也、按不饕餮也、愚謂廉字叚借之義也、朱氏又云、叚借為歉、韓詩外傳一穀不升、謂之鎌、此攷為是、

饁

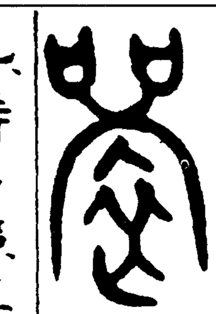

子禾子釜、古籀補附錄。按此𥁋即皿之異、上有大字、合為盇字、又从肉从米、即食物之意、此篆當為饁之異文、說文饁餉田也、从食盍聲是也、詩七月、甫田、饁彼南畝、箋饁饋也、孫注饁野之餉、左僖三十三年傳、其妻饁、注野饋曰饁、

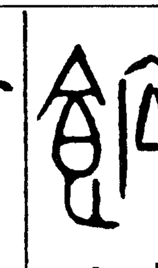

同上、奇觚拓本、銘云口外饁釜、而車人執之、

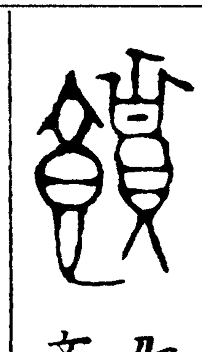
饟　餉　饋

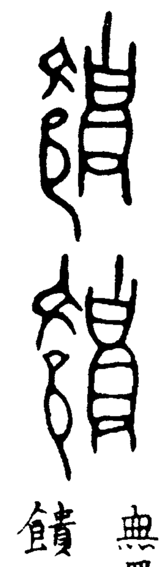
此篆集形、詳見褱下、按、說文、饟周人謂餉曰饟、从食襄聲、古字省文段借之例、唯當以襄為之、朱駿聲云、按實與餉同字、爾雅釋詁、饟饋也、詩良耜、其饟伊黍、禮記郊特牲注作餉、漢書食貨志、種饟糧食、師古注、饟古餉字、凡十餘見、此說似是矣、

向布文及食字、按說文、餉饟也、从食向聲、一切經音義引說文饋也、字亦作餉、後漢書章帝紀、為履耕傭種餉、注餉糧也、

邵王之簋之饋鼎、拓本、•按吳氏大澂此篆與下篆皆釋為𩞁字異文饋也、然細審篆形、甾甾並與𦥑全別、吳考斷非、但甾甾與𦥑字異文从甾作𦥑者稍近、而自有異、此當說文甾字、甾字解曰東楚名缶曰甾、象形、古文作甾、又甾部𤮺蒲器也、𤮺𤮺所以盛糧、从甾弁聲、此右从貝从甾、當為貴字、說詳于貴下、然則此為饋字尤顯明者、說文饋餉也、从食貴聲、經傳多以餽為之、又或以遺以歸為之、皆音近而通用也、古字唯當借貴為之耳、禮記檀弓、君有饋焉曰獻、周禮玉府注、古者致物于人尊之則曰獻、通行曰饋、左僖三十傳注、野饋曰饁、皆本字本義也、轉義易家人、在中饋、釋文食也、及此銘義是也、又見下注、

無㠱鼎、獲古、•按吳大澂等皆釋饋即𩞁字、非、唯攈古錄釋饋可從、銘云無射之饋鼎、蒼頡篇饋祭名也、周禮籩人饋食之籩、注薦孰也、饋鼎蓋亦饋食之鼎耳、

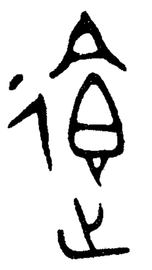
別體

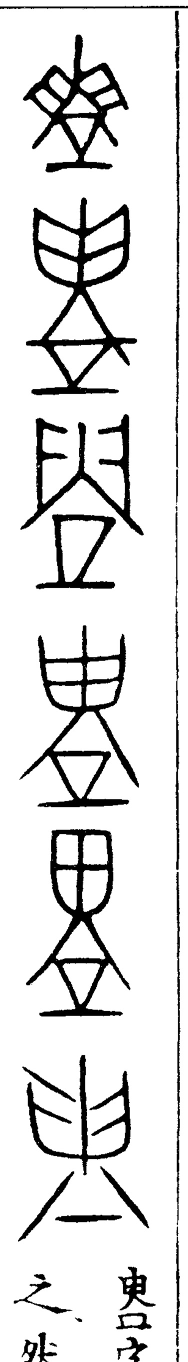
畢中斁令龔姒饋大則于段、攈古、•按龔姒王侍臣名也、大則者大鼒也、劉心源云、釋元作食云、从辵者羨文、不知此字从辵食會意、乃古文饋字也、汗簡食部引林罕集字饋作𨓥、可證、此攷蓋是、但古多借遺為饋、因合遺饋為字形如此、非會意也、

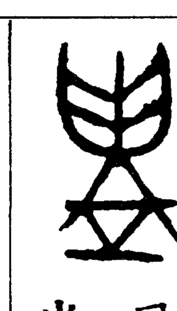
同上、奇觚拓本、劉又云、余先釋饋未確、或曰遺字、按史記酈食其讀異基、荀悅漢紀正作異基、集韻食羊吏切、則讀𨓥為遺是也、遺讀去聲、•按此說亦通、然假令𨓥為遺異文、亦依饋義从食耳、

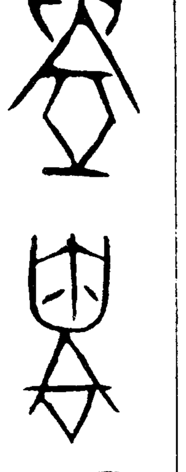
同上、拓本、筠清引同此本

𠷎字幣、古錢匯、•按說文無之、然上从叀明晳、下即从皿、皿、食通用、其例不少、見上、而求之於聲音、叀即貴聲、此亦為饋異文無疑、然則古文貴字、亦當有同小篆作𦥑者、與貴孰正孰變、未可知矣、幣文疑為地名、段借耳、

同上、奇觚、按劉釋豐謂丰為𧴩、似無不可、然他布文作𤰈、此字斷不从丰也、又有字从邑作鄪者、鄪為國名、而字書無之、古字遠文也、因謂貴𢉖古通用、左傳厝蒯、禮記作蕢蒯、即𢉖字可證、然則此饋疑為鄪字段借、說文鄪从邑𢉖省聲是也、但𢉖許氏脫之、或云嘳字異文亦作𦦐、是謂㚔為貴異文𢉖為撌古文即與讀同、

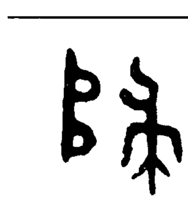

同上　拓本

段借

𤔲鼎、按古多以遺為饋、廣雅、遺予也送也、周禮遺人、掌邦之委積、禮記曲禮、凡遺弓人者、左隱元傳、爾有母遺、又詩北門、政事一埤遺我、傳加也、鶻鵃序、為詩以遺王、疏傳流致達之偁、禮記檀弓、天下不遺耆老、疏置也之類是也、此說本駿聲所云、

貉子卣、王命士道歸貉子鹿三、奇觚拓本、劉氏古文審云、歸即饋字、潛研堂聲類四引聘礼注、今文歸或為饋、心源案論語詠而歸、鄭注魯讀饋為歸、書序、王命唐叔歸周公于東作歸禾、史記魯周公世家皆作饋、論語歸孔子豚、孟子注引作饋、皆是也、王命士道饋三鹿于貉子也、

饗

𣪘敦、其萬年用饗賓、拓本、•按依文義、此為饗字也、說文饗鄉人飲酒也、从食从鄉、鄉亦聲、會意兼形聲、造字之意自顯然者、然三代古器銘、有卿無饗、殷商卜辭亦然矣、因謂六卿字、从卯皀聲、饗食字从食卿省聲、作卿古文因如此、又無鄉字、䢿即卿、與饗字元無涉耳、又按或卿卿亦元同字、古文皀食通用恆見、而字始从二人夾食相對、一人為主、一人為賓、即饗食之狀可見矣、二人相對、故轉為向對義、又饗食之禮、必有介輔而助之、此謂之卿、轉為六卿義、字亦从卯、以為分別、又按古卩人通用、今字卽字所从、皆混用可證、卿卿𠨍並皆六卿字、其用為饗食字者、段借為享字也、言訓獻也、从高省、曰象進孰物形、隸變作享、獻食于神前、曰享、轉當為饗食義也、左傳多以享為饗、實本字也、疑而未能決定、闕如以俟來哲、要三代無饗字、小篆以後、始有之矣、朱駿聲云、詩七月、朋酒斯饗、傳饗者鄉人以狗、大夫加以羔羊、云云、駿按樂記、射鄉食饗、所以正交接也、王制、習鄉尚齒、鄉飲酒、即鄉字之轉義、饗當訓食也、凡大飲賓曰饗、故受食亦曰饗、

左莊四傳止而享之、注食也、又書無逸、肆中宗之享國、周語、大臣享其祿、皆借享為饗食詩彤弓、一朝饗之、周禮大行人、饗禮九獻、饗食之本義也、轉義、周語、王乃淳濯饗醴注飲也、左哀十五傳其使終饗之、注受也、叚借為享、禮記月令、大饗帝、注徧祭五帝也、又儀禮士虞禮、祝饗、注告神饗也、小牢禮尚饗、注歆也、此說至詳、然此等饗字元皆當作卿作鄉、漢人改之、漢碑魏碑皆作饗字、可證也、卿固當與享通、

伊彝、北卿、拓本、

齊侯鎛、余命女織差卿為大事、繇命于外內之事、中尃盟刑、云云嘯堂・按鎛曰、余命女織差正卿、其義正同、用為卿相之卿、織讀為職、向、與他器借卿為向、同音通用之理同、而與經傳借鄉為向、或作嚮者亦同

同上薛氏

同上、博古、

齊侯鐘嘯堂、

同上、朱刻薛氏如此為長、

文考彝、北卿、嘯堂、

戠敦、亦用為北向之向、攷古疑元亦作卿、

同上朱刻薛氏

師虎敦、北卿、擄古、

黎鼎、北卿、拓本

晉公盦、卓饗食、擄古、按上文未詳缺疑

古璽文、稇饗食本口一字不離琴嬯稇即秙

效卣擄古如此、

效卣、器蓋文、獲古、按銘曰、隹四月初吉甲午、王雚于嘗公東宮、內饗于王、云云、此亦明皙饗字、但器文卯變作𠨍、與卯字類、然運筆不同、

𣪕仲簋、用饗大正、復齋本・按篆元作卿、此係剝蝕也、此器元有數種、故各家引各不同、而概皆轉寫有誤、可惜矣、

同上、考古、

又引集古本、

同上朱刻薛氏

同上、阮刻、

同上、朱刻薛氏引攷古、

同上阮刻、

同上、朱刻薛氏引蘭亭帖

同上、阮刻、

同上、朱刻薛氏引古器物銘、

同上、阮刻、按以上諸篆、兩旁卯形皆𠂆之壞爛文、阮氏一文不誤、

大鼎、王在𡨦辰宮、大召隹友守、王饗醴云云、拓本・按𠂆即卯有與上篆似、

同上別范、唐風、

別體

同上別范、奇觚、

同上、古鑑、

又引別器如此、

召中丂父壺、用祀用饗、嘯堂、

同上博古、

同上、攷古、

仲宣壺金石摘、

父癸卣、乍父癸旅宗尊彝、其吕父癸夙夕卿爾百婚遘、單𠃢嘯堂・按合亦𠆢之省文、偶涉合同字耳、此器元係癸單卣非、又攷古以為彝器也、

同上博古

同上、朱刻薛氏

又阮刻如此似長、

同上、古鑑別器、

單𠃢癸彝蓋、攷古、即上器之一也、

邾公釛鐘、我嘉賓及我正卿、拓本、此借鄉食為卿兩字互通、

畣吕饗食璽、十六金符齋・按从肉與从食同意、卿亦聲、卿或逸字、或與饗食通、

叚借

田盉、古鑑・按銘云、其萬用饗賓、釋者或云、从賓卿聲、此饗字異文、或云此饗賓合文、依歔敦後說長、備參

周彝、侌醫𠔔囗、筠清館・按舊唯釋𠔔為賓、或然、餘無釋、以文推讀、此篆疑饗字異文、𠆢亦广之重篆、與宀作亼同意、饗飲之事、亦當行于宮中、故字从宀、猶宴字从宀也、姑定為饗字、

虢季子白盤、王各周廟宣廟、爰饗、拓本・按是借卿為饗也、金文及經傳卿鄉互通、說詳兩字下注、然則卿饗通用一理也、是同音叚借之一例、然愚說如上、此亦當知卿鄉元同字而已矣、

吳尊、古籀補、吳云古饗字、下皆同、

伯𥳑敦、萬年寶用饗孝、筠清

乙亥鼎古籀補、

小子師敦、亦古籀補、

靜敦、王以吳𡙇呂犅饗𢼸、𪈵華・按、與上文食誤為合者別、即自有卿字與饗食通也、

令鼎、饗食射字如此亦借卿為之、奇觚、

饛　餬

史頙鼎、按言饗古互通用、莊四年左傳、止而享之、注食也、而君相見之禮、可證、要言異文如此、而𠨍省即為此文、言饗食通用之理、

豐姞敦、苙敦、𣪘皀、奇觚、劉云鄉字从皀得聲、𣪘皀即饔養饗也、・按此說為是、實卿省文也、

向卣、按書洪範、嚮用五福、朱駿聲讀為饗、是嚮即俗向字、初借鄉為向、後合二字為一字也、然當知向叚借為饗、饗向互通用、宋卿亦與饗通、

饛重甗、十六金符㽘、・按合即食省、下按外㔍、故不得不如此作、㽘亦蒙省也、說文、饛盛器滿皃、从食蒙聲、詩大東、有饛簋飧、傳滿簋皃是也、蓋謂冡冒其器也、此蒙亦當冡之叚借、古字省文叚借之例、亦當以蒙以冡為之耳、

遇鼎、按說文、餬寄食也、从食胡聲、左隱十一年傳、而使餬其口於四方、注鬻也、蓋謂餬亦䰞字異文、䰞下曰鍵也、从古文鬲、古聲、䰞或當作餬、鬻部鬻訓鬻也、其異文作鍵作餰作餰、可以證矣、況爾雅、餬饘也、說文饘下曰、宋謂之餬、餬䰞同字無疑、夫寄食者、當以餬為食無飢耳、故䰞字轉義、為寄食、字亦作餰、

飶　餀　別體 飽 餜餥同

𦵬重鼎、按說文、飶食之香也、从食必聲、詩載芟、有飶其香、傳芬香也、艸香曰苾、食香曰飶、造字之意相同、古文唯當用必為之、例見苾字、

夭鼎、按鐘鼎古文叚借通用者、概存聲省形、而經傳祆妖字亦借夭為之、然則餀亦當以夭為之、說文、餀燕食也、从食芺聲、詩曰、飫酒之餀、朱駿聲云、按不脫屨升堂、而饗謂之餀、禮之立成者也、今字作飫、周語、王公立飫則有房烝、叚借為醧、毛詩常棣、飲酒之飫、傳飫私也、鄭箋申毛云、私者圖非常之事、若議大疑于堂、則有飫禮焉、韓詩正作醧、

鄀飤簋、古金齋、・按廾當大省、即夭字、又从甘、燕食之意、此當飫字異文、附之、

伯仲簋、餥飤具饙、復齋本、・按舊釋作饙、阮氏辨異同云、饙與飽餜通、辥釋作寶、說文古文飽從保、古保通寶、阮說未矣、今審此篆从食从匋、匋包古音同部、餇固飽異文也、說文、飽猒也、从食包聲、餜古文飽、从保、卯聲也、保保保皆同、餥亦古文飽从卯聲、詩執競、既醉既飽、此為本

餌　饒

義、又既醉、既飽以德、此為轉義、

同上、依奇觚、劉云諸友飤飤具飽、飽既書从广从飠皆以古文寶為聲、・劉亦襲舊誤、未深攷篆形耳、

同上、朱刻、同上、朱刻薛氏、

同上、攷古如此、又引薛氏本、

同上、朱刻薛氏引蘭亭帖、同上、朱刻薛氏引古器物銘、・此篆阮刻誤甚、今不收耳、

薛氏引攷古

古鉨文、古籀補、・按吳氏誤為餬字、今正附之、㕣㕣並㕣省文、與古相似而實不同矣、

此篆集形、詳于耳下、按說文、餌猒也、从食耳聲、伊尹曰、食而不餌、古字省文、唯當以耳為之、或疑耳餌元同字、說見耳下、

堯為集形、詳見堯下、按說文、饒飽也、从食堯聲、蓋謂饒之言堯也、堯者高也、高字从高省、獻食盛于器、高且多也、言之者飽也、疑古唯當以堯為之、轉義、小爾雅廣詁饒多也、廣雅釋詁、饒益也、此實亦堯字義也、朱駿聲云、叚借為傲、禮記曲禮不饒富、按不僥倖求福也、或是存參、

餘　餞　餞　餫　館

齊侯鎛、按說文、餘饒也、从食余聲、古文借余為之、周禮委人凡其余聚、以待頒賜、又吳仲山碑、父有余財、皆是也、餘字亦借為余、史記屈原傳、餘何畏懼是也、然余餘兩字、互相通用、要食餘謂之餘、論語鄭注、食餘曰餕是也、轉為凡物有餘義、此例甚多、

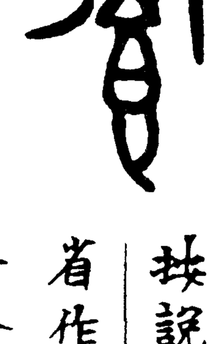
古匋文、按說文、餕食臭也、从食艾聲、爾雅曰、餕謂之喙、今本爾雅釋器、喙作餯、許書不收、以喙為古、古字省文、唯當以艾為餕、

白戔饋盦、按說文、餞送去食也、从食戔聲、詩泉水、飲餞于禰、周語、賓禮贈餞是也、古字省文、唯當借戔為之矣、

齊侯鎛、按說文、餫野饋曰餫、从食軍聲、古字省文叚借之例、唯當用軍、愚謂餫之言運也、以食轉送也、左成四年傳、故宣伯餫諸穀、亦古出字、

害敦、按說文、館客舍也、从食官聲、周禮五十里有市、市有館、館有積、以待朝聘之客、此引遺人文、以證字義也、彼文館皆作候館、禮記曾子問、公館復、注若今縣官舍也、朱氏駿聲云、或借官為館、易隨、官有渝、蜀才本正作館、按隨者從也、故曰館、曰出門、曰在道、曰西山、皆於行路取義、此說為是、

饕（叨饕同）

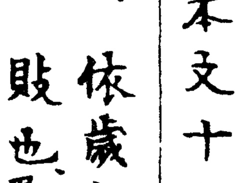
號為集形、詳于號下、又依饕字加食以為此形也、按說文、饕貪也、从食號聲、或从口刀聲作叨、籀文省作饕、左文十八年傳、謂之饕餮、注貪財曰饕、蓋貪食為本義、轉為無飽之偁、叨即召字、與饕通用、

飻（餮同）

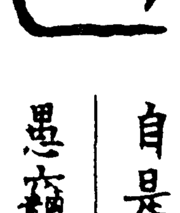
此篆集形、詳見㐱下、按說文、飻貪也、从食殄省聲、春秋傳曰、謂之饕飻、今本文十八年文、作餮不省、古字省文段借之例、當以殄以㐱為之矣、

饖

依歲飤二字為此篆形也、說文、饖飯傷熱也、从食歲聲、蒼頡篇、饖食臭敗也、愚謂从薉稍近、歲从戌聲、與咸同聲、饖薉所从歲疑為咸之段借、

別體

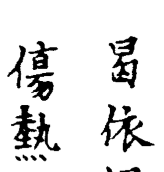
齊矦⿰金詹、國差立事、匳咸丁亥、云云、積古。●按銘義用為歲字、然从匚自是別一字、而字書不收、古逸文也、唯用為歲、其从匚歲聲可知矣、愚竊謂、此為饖字異文、蓋謂匚與凵同意、凵或作⿱竹去、⿱竹去盧飯器、以柳為之、然飯在凵中傷熱、饖字會意作匳而完矣、然此為饖古文、似可無疑、姑存于各部、俟來哲云、諸器文皆在匚部也、

饐

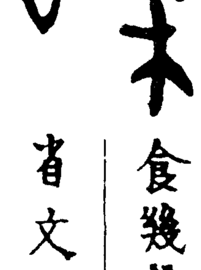
此篆集形、詳見壹下、按說文、饐飯傷溼也、从食壹聲、古字省文、段借之例、唯當以壹為之、朱駿聲云、字亦作餩、作⿰月壹、字林、饐飯傷熱溼也、爾雅、食饐謂之餲、注飯饖臭、論語、食饐而餲、按經久而味惡曰餲、傷熱而餿臭曰饖、傷溼而腐臭曰饐、此說似是、愚又謂、溼氣壹壺鬱積、以害飯食、此謂饐耶、

餲

曷依楬字所从、按說文、餲飯餲也、从食曷聲、朱氏駿聲云、與饖同字、飯傷熱也、爾雅釋器、食饐謂之餲、注飯饖臭、轉義字亦作腸作胺、廣雅釋詁、胺敗也、又作鰑、釋器、鰑臭也、蓋古字省文、唯當以曷為之矣、

饑

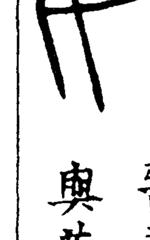
中饑簋拓本、按木為朩之省變、亦戍省文也、說文、饑穀不熟為饑、从食幾聲、與飢餓之飢別字、而經傳往往通用、亦古音同部故也、古字省文段借之例、唯當以幾為饑、墨子七患、五穀不收謂之饑、穀梁襄二十四年傳、二穀不升謂之饑、詩雨無正、降喪饑饉、皆其本義也、

饉

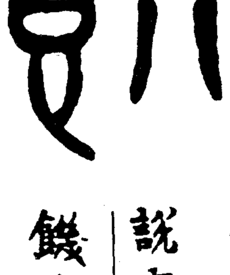
曶鼎、昔饉歲、匡眾氒臣廿夫、寇曶禾十秭、云云、吳侃叔本。●按、說文、饉蔬不孰曰饉、从食堇聲、爾雅釋天李注、可食之菜、皆不熟為饉、墨子七患、一穀不收謂之饉、論語、因之以饑饉、

餧

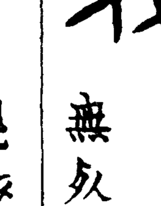
晉姜鼎、按說文、餧飢也、从食委聲、古字省文、唯當借委為之、與萎痿字同例、餧亦與痿通、論語、魚餧而肉敗、字亦作餒、

飢

依石鼓文処飢兩字為結構如此、說文、飢餓也、从食几聲、經傳多借饑為之、而飢亦段借為饑、西周策、秦飢而宛亡、飢饑互通用字、

餓

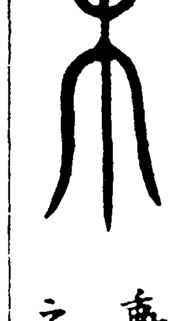
宗周鐘、按說文、餓飢也、从食我聲、穀梁傳疏、引徐邈、有死者曰大饑、無久者曰大餓、古唯以我為之、莊子山木篇、吾無糧我無食是也、

餽

鬼依畏字、食依卿字、以為此篆、按說文、餽吳人謂祭鬼曰餽、从食从鬼、鬼亦聲、段借為饋、禮記檀弓、君有餽焉曰獻、孟子、王餽兼金一百、中山策、飲食餔餽、今此義專行、本義罕知矣、又段借為匱、賈為飢、墨子七患、四穀不收謂之餽、又為媿、莊子庚桑楚、夫復謵不餽而忘人、此是朱駿聲所云、

䬴

動武鐘、按說文、䬴食馬穀也、从食末聲、字亦或作秣、詩夗央、摧之秣之、傳粟也、周禮大宰、七曰芻秣之式、古字省文之例、唯當用末為之、要養馬與人自異、使食之必當用賤末微薄之物、䬴必有會意、

䭇

○古逸字

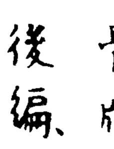

龜版文、癸亥卜才歸貞、王才𡆥、妹甚䭇坐正、一王、唐風。●按金文嫥字作叀如此、篆从食專、但䭇字字書無見、古字逸文也、或謂亦摶字異文、禮記曲禮、毋摶飯、字所以从食也、不敢斷定、但文義似段借為嫥或為叀、謹慎之意、

龜版文、𠂤䭇聽人、●按皀即食者也、

⿰食女

骨版文、貞䭇、後編、同上、

龜版文、口銍帚⿰食女子子、唐風。●按从食从女、字形明晳、而說文無之、古字逸文也、但文中、銍字作臸同餁、似謂皀食者、然此字亦當从食女聲、指食

[食韋] 餅 饎 [食成]

事而言矣、或疑[食敢]即茹字異文、未可遽定、司馬[食欠]鈦影本・或云、此[食善]之省、恐非是、唯存參云、同上、凡夫

齊侯鎛、鍼公、按銘義用為成、明是从食成聲、但字書不收、古字逸文也、然食皿兩部通用、鍼亦當盛字、姑存于此、

[食驗]饎𨮘、凡夫・按[食驗]饎、並字書不收、逸文也、蓋疑从食雩聲、姑存于此、長饎𨮘、影本

稟餅𨮘、古金齋・按从食从半、尤明哲者半蓋其聲、唯字書不收、古字逸文耳、高餅𨮘、影本、

古鉢文、說文無[食告]字、古籀補・按此字作告、與告別、告蓋韋之省也、但韓亦說文所無、此可謂古字逸文也、存疑俟攷、

○說文

(飵) 楚人相謁食麥曰飵、从食乍聲、(䬯) 相謁食麥也、从食占聲、(䭇) 秦人謂相謁而食麥曰䭇

瓜

䭎、从食㥯聲、(䭎) 䭇䭎也、从食豈聲、([食尼]) 飢也、从食尼聲、讀若楚人言恚人、(餟) 祭酹也、从食叕聲、(䬽) 小餟也、从食兌聲、(餕) 馬食穀多、气流四下也、从食夌聲、

文六十八　重二百二十六

第二十四部　第二

此篆依許氏說、又攷○○即斗蘇二字、而為字形也、蘇字古作○、瓜亦當作○也、今蘇形从省略者、从皀字以合許形耳、說文瓜蘇也、象形、徐鍇曰、外象其蔓、中象其實是也、要○為瓜實之名、瓜者謂其艸也、此亦轉注字、瓜字雖謂象形、實从○、𠂆為象形、當以○為母而屬於○部、然○者生於瓜、○字亦受意於瓜、顯然、自與老考例合矣、又按○與𠧪元同形、說文𠧪下曰、艸木實垂𠧪𠧪然、象形、讀若調、此通用兼艸木、此謂象形假借、栗字从此、以象木實、粟字从此、

瓣（同胇）瓞 瓝

以為穀實、皀字从此、亦同、而金文者作○○、又省作○、即與○相同、○下以象蘇蒂、作○者少略耳、𠧪○元同形、而古音相通、或元同字、𠧪即○以象蘇為文、段借為艸木實系義、其冣初音亦當同耳、後○字段借益汎、因別作蘇以分別、所以字孳乳而滋也、許氏所說、恐非冣古眞意、又許氏瓜部有㼌字、訓本不勝末、微弱也、从二瓜、讀若庾、元當作㼌、弱蔓結二○、所以不勝末也、若从二瓜、甚為失理、又从二蘇乎、固不為字、或借二瓜以為字義乎、

卜辭[?]字所从、

骨版文、按說文、瓝小瓜也、从瓜交聲、古字省文段借之例、唯當以交為之、字亦作瓟、以勺聲交入聲與勺相近故也、爾雅、瓞瓝、釋文、字林作瓝、

詛楚文、按說文、瓞瓝也、从瓜失聲、詩曰、緜緜瓜瓞、或作胇、从弗、古字省文段借之例、唯當以失為之、詩即用正文、傳瓝也、瓝即瓞字、

辨字所从、按說文、瓣瓜中實、从瓜辡聲、古字省文段借之例、唯當以辡為之、朱駿聲云、爾雅釋艸、瓠棲瓣、孫注、瓠中瓣也、按今曰瓜子仁、段借為辦、今所用花瓣字、謂蕊分開也、此說或是、但辦字亦疑可段借為瓣、辦字用極多、

瓠 㼌

此篆補入詳于瓜下、按說文、㼌本不勝末、微弱也、从二瓜、讀若庾、朱氏駿聲云、按瓜亦聲、謂一蔓二瓜也、此說為是、元當作㼌也、說又見蘇下、

㽉字从㼌為聲、㼌蘇亦古音轉通、彼亦當从㼌、㼌亦聲也、

○說文

(㽉) 小瓜也、从瓜熒省聲、(𤬭) 瓜也、从瓜繇省聲、

文七　重一

第二十四部　第二之一、

仲考父壺、按說文、瓠匏也、从瓜夸聲、或借壺為之、詩七月、八月斷壺是也、朱氏云、瓠即壺盧之合音、

瓠

古幣文、按說文、瓢蠡也、从瓠省票聲、蓋蠡即瓠義也、同音通用、瓢當輕票之謂也、古字省文叚借之例、唯當以票爲之、朱駿聲云、一瓠劙爲二曰瓢、

三蒼、瓢瓠勺也、江南曰瓠瓤、周禮鬯人、禜門用瓢齎、杜注瓠蠡也、今文以劙爲之、論語、一瓢飲、皇疏瓠片也、

文二

第二十四部 第二之二

丩

龜版文、々唯一字、聽癸、・按明是丩字、說文、丩相糾繚也、一曰瓜瓠結丩起、象形、朱氏駿聲云、按瓜瓠之縢緣物糾縵爲本訓、凡相糾繚爲轉義、此攷爲是、說文丩部茻字、艸之相丩者、从茻从丩、蓋亦丩字異文、丩爲艸丩、又不可从茻矣、

骨版文、步自朱弜 夲丩、後編、

古幣文、按丩字也、舊釋爲卬非是、

列國刀奇䤦・按 元釋巳字非、今正、

騶字所从句之丩如此、

劍即鏐字所从、

耇字所从句之丩如此作、

骨版文々二字、下字不可識、此篆疑丩字、姑附之唐風、

𢾁字所从、

卜辭則即䞓字所从、

句字所从如此、

叚借 𦯬

古匋文、按古以繆爲糾、實爲丩、詩束薪、綢繆牖戶、傳綢繆謂纏緜也、說文繆下、一曰、綢繆也、亦同、又禮記檀弓、衣衰而繆絰、或以糾爲之、

古幣文、按說文𦯬艸之相丩者、从茻从丩、丩亦聲、甚疑者也、此元當屬于艸部、篆文作𦯬、籀文作𦯬、茻草莽正字、不可爲、

糾

艸丩之意、然茻固非古字、丩下曰、一曰瓜瓠糾結丩起、此實艸相丩者也、丩形已足、不可从茻从艸矣、

叔姬敦拓本・按說文、糾繩三合也、从糸丩、丩亦聲、古字省文叚借之例、唯當以丩爲之、朱駿聲云、俗字作糺、單股曰糾、兩股曰纆、三股曰糾、亦曰徽、詩葛屨、糾糾葛屨、傳猶繚繚也、轉義、楚辭悲回風、糺思心以爲纕兮、注戾也、劉琨詩、橫厲糾紛、注亂皃也、或曰、借爲丩亦通、叚借爲督、糾督一聲之轉、周禮大司馬、以糾邦國、注猶正也、左昭六傳、糾之以政、注舉也、荀子富國、貪利糾譎之名、注察也、又爲句、左僖廿四傳、糾合宗族於成周、注收也、又爲究、魯語、糾虔天刑、按糾終也、又爲赳、廣雅、糾材也、又爲絿、一切經音義引廣雅、糾急也、又爲俅、詩良耜、其笠伊糾、按戴也、箋爲單詞形況字、

司寇匜、元用爲寇、蓋絇省文也、然絇字省口、即得糾形、應借用爲糾字也、又與丩形異而意正同矣、

叚借

古陶文、按古丩翏兩聲、多通用也、繆亦叚借爲糾、禮記檀弓、衣衰而繆絰、此其明證也、

文三

第二十四部 第二之二 其一、

重四十三

門 補

師𠂤敦、司馬𠂤、攈古、・按、司馬官、𠂤其名也、元引許印林說、𠂤从二丩形相對、即糾字、汗簡𢆶出古論語、然𢆶此絲字古論語、固不足信、此非糾字也、愚謂此明對丩形、與𠬝𨷺門之類同、與𠬝𠬝𢎥並列者別、亦古字逸文也、而又有𨳿字、此爲建首也、

𨳿 補

父乙鼎、攈、華、・按銘父乙上有此字、从中从門、字形甚明晳、然字書無徵、不可定讀、但中者中正、兩丩相對、門爲繆亂、此銘意、以中正々不正之謂乎、古器銘多見秉中二字、其側有北字、彼殆北字、北者背也違也、與兩丩稍似、允執厥中、以正背違、以正糾繆之意乎、唯依字形、从門从中、當以門爲建首、𨳿收于部中爲至當、姑存于此、

父乙卣蓋文、古籀補。按吳云、疑鄉字、斲非、此明上文之省、中中同詳中下、

父戊卣器文、古籀補、

第二十四部 第二之三、

文二 重二

丁

虢季子白盤、初吉丁亥拓本。按說文个夏時、萬物皆丁壯成實、象形、然个形未見其義、今見此篆、上豐下殺、而內即填實、此謂丁壯成實形、亦可矣、然其外廓▽形、未詳象何物形、竊謂造字之始、近取諸身、遠取諸物、而物者、多借艸木取譬、甲乙皆是也、戊庚亦是也、而丙取于火、己取于气、辛壬取于人、癸取于水土、然則此▽與下文作口〇、皆疑以象木實形、其或作▼者為省略變文也、小篆亦譌作个、出于此耳、若為不然、此以象人首頂顛、即最古頂字也、子字、亦有作子者、與此相合、壯人之頂顛、腦髓充實、亦當借為丁壯成實之意、存疑備參云、

釐尗和子敦方日丁亥、攈古、

史趠作且丁卣、攈古

祖丁斝攈古、

楚王孫遣沓鐘、初吉丁亥、萃古、

十月彝丁亥、攈古、

父丁斝、攈古、

師嫠乍輔白敦、九月初吉丁亥、拓本

兒鐘、丁亥、積古、

沇兒鐘、丁亥、拓本、

同上、古籀補、

丁冓爵、求古、

敶侯鼎、攈古、

丁亥父乙尊、朱刻薛氏、

奠師魯父鬲、初吉丁酉、鬱華、

歸父盙鼎、丁亥、拓本。按又有圓者有方者、又有上殺者、其變形不一、而其充實之意皆相同、此等為正文矣、

中年父敦、中年父乍朕皇且日丁皇考日癸隮敦、拓本、

丁師卣攈古、

同上、筠清。按與上同文、而篆形皆迥殊、同器異笵者也、此例至多、

王子吳鼎、初吉丁亥、及古如此、

勳鼎丁亥、拓本

秉中丁爵、唐風拓本、

丁子尊、攈古、

大鼎、三月既霸丁亥、唐風、

同上別笵、奇觚本、

父丁亞鼎奇觚、劉云。說文作个、小徐本云夏時萬物皆丁壯成實、象形、通訓云、鐕也、象形、禮喪大記、君裏棺用朱綠、用襍金鐕、注鐕所以琢著裏、疏鐕釘也、器刻作●、象釘形、平視之肖。●蓋古文釘字最初者也、小篆个亦象釘形、正視之肖、十干丁字、乃借用非本義、許說失之。按朱劉並非、丁字指事、故無定形、唯填實以示其意耳、小篆出于▼形、若其作一、亦將強為釘形乎、妄亦極矣、

叜尊丁卯、攈古、

歸父盤丁亥、筠清、

孟姜簋丁亥、古鑑、

者尚盤、初吉丁亥、鬱華。按此篆形奇甚、而丁實之意、猶可見矣、

瀫攸比鼎、皇且丁公皇考惠公、

同上別器、上唐摹本下攈古、

父丁觚攈古、

鬲攸比鼎、朕皇且丁公、攈古、

父乙罍孫丁、拓本、

重屋父丁彝、積古、

文考鼎丁亥、拓本、

器未詳拓本、丹蝠丁、

丁師卣、積古、

大敦、丁亥、張叔未拓本、

大角、盉器、父丁之丁、筠清、

敔敦、隹四月初吉丁亥、唐風、

父丁卣、博古、

周鐘、初吉丁亥、筠清

山形父丁觚、吉金、

大子丁斝鼎、唐風、

召中丁父壺、初吉丁亥、嘯堂、

大室敦王祀丁丑、攈古

邛中嫡鐘、隹正月初吉丁亥、攷古。按邛中之孫白戔盤、丁亥合文作亖、見下、

中歛盤丁亥、攈古

刜丁甗、墨影本。又按或云、今俗用鐵釘字、丁為正字、象其形也、如此篆稍相涉、然彼作釘為是實為字之叚借、猶鐙字初為豆梪中為錠一名、後亦用為馬具名、古今用字之變遷、不可以一律論之也、

戊字所从

婦鼎、奇觚拓本、銘左行讀、二行九字曰、▼己𠁁●夊𠬪盄婦隮、按劉云▼當是甲、甲己記日也、又吳大澂云帝古文、說見下注、然今審篆形、明亦丁字也、

作口亦同、丁以紀月、己以紀日、爾雅、月在丁曰圉、又禮記月令、中央土、其日戊己、可證曰丁己、猶後世器銘曰某月某日也、又其形體與且丁之丁少異者、筆者用意之処、以見變化者也、若夫甲字作✚十十、未見作▼與丁同者、況如帝字、古文作帝、而未見作帝者、假令有作帝者、亦不當略為▼、吳說亦非、唯攷辨甚勉、姑附于下、為未見彼說者云、要一銘中同字異體併用者、卜辭金文皆有其例、干支字亦當有此例耳、

▽ ▼

上卣蓋文、下鼎文、吳大澂字說曰、白虎通、說文解字、孝經援神契、書堯典序疏、皆曰帝諦也、大澂竊疑、諦為後起字、上古造字之始、不當先有諦字、以帝之大與上帝天帝並稱、何獨取義于審諦、此未可解也、嘗見潘伯寅師所藏舊拓本、有一卣蓋文曰、口己且口、又甘泉毛子靜所藏鼎文曰、▼己且、古器多稱且某父某、未見祖父之上更有尊于祖父之稱、推其祖之所自出、其為帝字無疑、許書帝古文作帝、與鄂不之不同意、象華蒂之形、周愙鼎作帝、聃敦作帝、䵼狄鐘作帝、皆▽之緐文、惟▽▼二字、最古最簡、蒂落而成果、即艸木之所由生、枝葉之所由發生、物之始與天合德、故帝足以配天、虞夏禘黃帝、殷周禘嚳、禘其祖之所從出、故禘字从帝也、呂覽下賢注、帝也者、天下之適也、古嫡字通作適、廣雅釋詁、適君也、詩江有汜序、適能悔過、釋文、適正夫人也、公羊傳、主適以長、不以賢、注、適謂適夫人之子、古文適作啻、从帝从口、適妻適子、如果之有蒂一本之所生也、說文㨉拓果樹實也、桂氏云、當作拓樹果實也、从手从啻、啻即果之有蒂者、自帝字之本義晦而後人別出蔕蒂柢三字、爾雅釋木、棗李曰疐之、孫注、疐之去柢也、禮記士疐之、疏疐謂脫華處、說文蒂瓜當也、文選吳都賦注、蒂花本也、西京賦注引聲類、蒂果鼻也、音帝、爾雅釋言、柢本也、老子是謂深根固柢、釋文柢亦作蒂、疐蒂柢蒂同音、皆帝之孳生字也、●按吳氏此說斷非、已詳上注、

父丁爵　二、奇觚、

父丁鬲、博古・按篆形為倒

甚奇、然薛氏亦同、知元如此、

叔丁寶林鐘、積古、

齊刀背文、金索・按或釋丁似是、與刀文一十之自異、

父甲盉、子◆冊父十、積古・按此篆似甲古文作十者、然與父甲字有別、

此釋丁為妥當、或謂亦一銘用兩體之例、子名亦甲、似可通矣、姑附于此、

王丁壐、雙虞、

父癸丁爵、攈古、

● ●○

㧪父丁卣蓋器、嘯堂・按薛氏兩文皆作●似長、唯王氏為原本、未可遽斥、姑存疑云、

𢦏且丁尊、奇觚拓本

王孫鐘、丁亥、陶齋、

惠公簋、朕皇且丁公、拓本、

師𤔲鼎、丁亥、拓本、

公孫班鐘、辰在丁亥、唐風拓本、

父戊丁爵、嘯堂

盄日丁、義也、

器未詳、銘、戈、厚乍兄丁辛寶彝八字、唐風

葬丁角、求古、

父癸鐘、丁亥之丁、萃古、

齊侯罇、歲咸丁亥、積古、

𪏚乍虢姜鼎、隹正月吉日丁亥、鬱華

𣪕八▽鐘、筠清・按吳云為和之省、為叩之省、未可定、今審篆形、甚似厶字、厶古文私、近文也、然鐘而曰厶者、未見其例、此蓋丁字耳、丁鐘者、以謂其次第、即第四器也、

同上、攈古、

父丁卣、唐風・按見上、系之變、奇中之奇者也、

師𤔲敦、丁亥、拓本、

史𣪘敦、作丁寶敦、攈古、

禽父丁爵、朱刻薛氏、

○日ヨヌ　𣪘、攈古、

番丁千壐、金符笁、

丁鼎、古鑑、

父丁爵、攈古、

王子吳鼎、丁亥、朱刻薛氏・按博古引如上文、阮刻亦作●、此疑轉寫之誤、然龜文亦有作日者、姑兩存備參云、

龜版文、丁子之丁

同上、丁子卜、毋貞、劉本、

大骨版文、五日丁丑、王嫁中丁、𣎆陵才富官、菁華

大骨版文、五日丁未、書契菁華

同上、戊寅卜中口貞䀄𠯑、劉本・按、中丁未詳、或云合中口為一字、即𦗷省、姑存此云、

龜版文、丁亥丁卯丁丑丁酉等字如此、拓本、

同上、丁亥、劉本

同上、丁亥其考丁于二、大室勿丁、西鄉、義皆異、唐風

同上、彈弓延于丁宗、唐風

同上、小丁、唐風・史之缺文也、史有太丁、它有小丁耳、

同上、丙戌卜貞、武丁〻其用牢、唐風・下口即記日之丁、

同上、半丁 宰驗父

亦皆龜版骨版文、干支之丁、諸家本、 同上、丁卯 卜、劉本

徐王子鐘、唯正月初吉元日丁亥、金索・按此器篆法自別一種、如此篆亦未見他器者也、或謂𠔃者、

蛟篆鐘、丁亥之丁、嘯堂 按丁即▼之變形也、 又引別器、丁形在右、 同鐘、萬曆本博古

同上、朱刻薛氏引博古本、 朱刻薛氏維揚本 同鐘、朱刻薛氏古器物銘本、

丁亥鼎、丁亥既望、古鑑、

○合文例

骨版文、丁丑、劉本 亦合文之例、 白乇䢵盤、隹王氏初吉日丁亥、攷古・合文例也、

文一　重一百三十六

第二十五部

巳

𨑡字所从、按說文、巳嘾也、艸木之華未發函然、象形、讀若含、朱氏駿聲云、象莖耑蓓蕾之形也、廣韵有㔾字、引莊子㔾嘾乳汁、疑即此字之誤體、此說為是也、 出于石鼓文涌字、 詛楚文𨑡字所从、

甬字所从、 巳宜璽印叢・按正是華未發函然之象

亦𨑡字所从、按小篆或作㔾、或作巳、今依此等文、二者各有所原而然矣、

𢎘

依由巳二字為形、按說文𢎘木生條也、从马由聲、商書曰、顛木之有𢎘枿、古文言由枿、許氏無由篆者、即以此解兼之、其意謂由即𢎘初作由、作由、後省變為由由、詳于卤字下、𢎘从卤省聲也、然則由𢎘通用、許若謂重大、或元古文云云上有由篆、後人奪之、然則𢎘者文固當作由、而由實卤要文為同字非是矣、朱駿聲云、說文木部櫱字說解引商書曰若顛木之有𢎘櫱、按許書奪由字、蓋即此字之古文、篆文加马耳、書盤庚若顛木之有由櫱、釋文引馬本櫱作枿、不言由作𢎘、是古文尚書正作由、後漢書儒林傳云杜林傳古文尚書、馬融作傳、是馬本為古文也、段借為岫、廣雅釋詁𢎘空也、此攷亦可謂精矣、唯未知由即卤字、要以由為𢎘、即古字者文段借之恆例也、

𢀳

亦𨑡字所从、按大徐本巳部、𢀳、艸木马盛也、从二马、蓋依𨑡作𨑡、巳巳同字、無疑、小徐無之、為是、巳鍊均為籀增耳、

古璽文範字所从、 柬字所从、按柬籀文从二马如此、知巳亦巳字、籀文無疑矣、附之、

甬

仲矢邑簋盤計觥、影本 按𠀆即甬之省、果然卤字从𠀆、之為巳異文也、然恐此作𠀆者、涉卤字以為形、非正文者也、

毛公鼎、畫𨍭、金甬錯衡、拓本・按說文、甬艸木華甬甬然也、从马用聲、轉義、考工鳧氏、舞上謂之甬、注鍾柄、此本義之轉也、艸木之華甬甬然下垂、與鍾有柄而懸蔓其狀相似也、但如銘意、疑謂馬具車具之類、必為段借字也、或云、用為銿、銿即鍾字也、如劉心源云、甬合下金為銿字、皆非、愚謂此甬疑釭之段借、古音用工同部、甬釭亦當通用也、說文釭車轂中鐵也、从金工聲、鐵造之金鍍之、故偁金釭、 師兌敦、畫𨍭金甬、馬三匹、墨風

吴彝、金甬之甬、張本 录白戎敦、拓本、亦金甬之甬、 寅簋、金甬、攷古、 同上、朱刻薛氏

蛟篆鐘、薛氏、 口甬白敦拓本、 石鼓文涌字作𣶒勇亦勇

凡通字所从、 龜版文、卜龜甬、唐風・按此甲即用省、𠃉即巳字、 字、其所从甬形正如此作、

圅

龜版文、卜貞田圅、唐風・按說文、圅舌也、象形、舌體㔾㔾、从㔾、㔾亦聲、肣俗圅从肉今、許意、收于㔾部、以為舌在口中嘾含之謂也、然依古文、此說非是、𢎘字元有二、一則从㔾从𠧪、其義舌也、字入𠧪部、𠧪即西字、詳見西部、一則此篆是也、其義即匵匱之類也、今分別歸于壹是、魯語、使求得之金櫝矢圅也、此字當作圅、作圅者為叚借字也、圅是含藏弓矢之器、故字从矢、冂以象其形、猶箙韇之韇作𦥑𦥑以象其形之類、元是含藏之器、故从㔾、形聲以包會意、此㔾引伸叚借也、即為造字時之叚借、此叚借之正例也、韇者盛矢與弓、故其形不得不大也、故字从匵象形、圅唯盛矢、形當小於韇、故象形如此、然則圅字形音義甚顯、若謂為舌義、經傳無可徵據矣、又轉為儀禮聘禮、西面坐啓櫝圭圅、禮記少儀、劒則啓櫝注謂劒圅也、或以成為之、周禮伊耆氏、共杖咸、注咸讀為圅、以此藏杖也之類、而義皆無不合焉、朱駿聲云、圅叚借為頤、詩嘉殽脾臄、傳臄圅也、釋文引說文、圅口裏肉也、按說文、𧮫口上阿也、或作臄、臄即頤、從口內言之、曰頤曰頷、從口外言之、則曰頤、又借為含、詩截芟、實圅斯活、箋含也、考工記、圅人為甲、廣雅、圅鎧也、字亦作鋡、漢書敘傳、圅之如海、注讀與含同、楊雄傳、以圅夏之大漢兮、注包容也、南都賦、巨蚌圅珠、注與含同、又託名幖識字、爾雅釋魚、貝在水者蜬、大者魧、小者蜬、字變作蜬、此說為是、又此文云田圅、圅地名、亦託名幖識者也、然愚謂圅字凡訓含容義者、實皆圅字轉義、亦以圅為圅者也、

又圅皇父毀、奇觚拓本、劉云、圅、或釋㔾、按說文圅作𢎘、明與此合、古刻圅㔾通用、然圅姓㔾姓不必一族、左襄十六年傳、次于圅氏、杜注、圅氏、許地、姓觿云、郡國志、古有圅氏國、後因氏、此銘是也、

圅皇父匜、奇觚拓本、

圅皇父作琱妘毀、攈古、

不𦗜毀、女休弗以我車圅于艱、從古

毛公鼎、以乃辟圅于難、拓本・按借圅為㔾、同音通用也、

同上、唐風、

圅弗生甗、攈古

骨版文、𢦏伐𠂤于圅、又貞叀、圅家逐隹、文皆不完具、後編・按字義併叚借耳、

師訇毀、欲女弗以乃辟圅于艱、宋刻薛氏

藿圅璽、趙氏印揭・按亦變形、八為羨畫、

束 東同

第二十五部 第一

文五 重四十一

秦鎮、詛楚文、𧗸、陶齋・按篆法精古、當先秦物、說文、束木垂華實也、从木弓、弓亦聲、此篆不即木省、又从弓、籀文𣐡字从𣐡、與此篆合、知是籀文、而木形从省耳、

古匋文、劉本・按弓即弓王疑也、亦束字

○說文

束、東也、从東韋聲、徐鍇曰、言束之象木華之相累也、

文二 重一

古籒篇卷八十八終

古籀篇卷八十九

東京 高田忠周 纂述

第二十六部

牛

友𣪘、賜牛三、鬱華・按說文、牛大牲也、牛件也、件事理也、象頭角三、封尾之形、蓋牛之用、主于牲、故先云大牲、牛件也件事理也、疑注家說、轉寫者、誤為本文耳、說文無件字、或云、許氏元作牛事理也、件也件三字為後人竄入、牛與事理、皆疊韵也、事即使理即治、亦通矣、又篆形、凵為兩角、丨為頭及頸骨、一以指封隆之処、非尾也、卜辭羊字作𦍌、亦同意耳、易說卦傳、坤為子母牛、禮記曲禮、牛曰一元大武、大戴曾子天圓篇、牛曰太牢、周禮載師、牛田牧田、注畜牧者之家、所受田也、又一轉為爾雅釋天星紀斗牽牛也、又河鼓謂之牽牛之牛、又史記律書、牛者冒也、

師寏𣪘、徒馭毆俘士女羊牛、奇觚拓本、

又師寏𣪘陶齋、

盂鼎牛羊、攈古、

骨版文、牛家、聽父・按家當讀為豭、豭豕也、與曰羊牛同、

骨版文、白刀牛、𦧲、劉本

龜版文、按下形作凵、與𦍌同例也、

骨版文、𧻚于羌、卯廿牛、唐風、

同上、貞牛𤘘、聽父、

同上、卌牛、唐風

龜版文、貞𠑹𤰔出牛、劉本、

同上、聽父

同上、𠕋牢白牛、劉本、

同上、三牢一牛、唐風、

同上、貞𠬝牛于㷚、聽父、

同上、用大牛于且乙、後編

同上、用牢牛、劉本、

同上、貞王𡈼相牛、唐風

龜版文、取𠂔牛、劉本

卯𣪘、馬十匹牛十、積古、

曶鼎、作朕文考宄白𩐕牛鼎、吳侃叔本

牛𧂜璽、十六金符齋、

牛君鉩、古玉圖攷、

同上、牢犢牛二、後編

骨版文、八牛、劉本

並卜辭告字所从、

金文告字所从、

又卜辭告字所从、

又金文告字所从、

○合文例

龜版文、𠚤羊、聽父・按、依他版例此羊牛合文、或云觲省斷非、

同上、羊牛合文例也、說見羊下、聽父本

牡

骨版文、牝三牡口、後編・按、說文牡畜父也、从牛土聲、元謂牛父、故字从牛、轉為凡畜父、故詩曰、駉駉牡馬、又雉鳴求其牡是也、又周禮𧊒氏、焚牡蘜、儀禮喪服傳、牡麻者枲麻也、又漢書五行志、門牡自亡、注牡所以下閉者也、亦以鐵為之、

同上、牢牝牢牡、後編、

古鉩文、古籀補、

骨版文、𢍬羊牡庚𦍩、後編、亦上文之例・按𤘸同牡、牛羊皆牲、義相近、故古文通用、牢作𦍌可證、唯牝牡又作𤘸𤘸、或各義而通用、

骨版文、𢎪牡、後編、

犅 段借

靜𣪘、王以吳𣎆呂𠛷𩨢𩧨𩦢師邦周射于大池、鬱華・按說文、犅特牛也、从牛岡聲、犅即特牲也、吳氏古籀補云、此从牛从剛省、當即古犅、此攷為至當、王以吳𣎆之𣎆與呂邑之犅、行饗饒之禮也、詩閟宮、白牡騂剛、最古文唯用剛、後从牛作犅、岡固剛省也、劉氏古文審云、𠛷即割字、从牛从刀从冈、冈即亯字、乃其聲也、王以吳乘𩨭割饗者、乘者登也、以其臣名吳者、登之辟𩨭、而割牲以饗礼、食三老五更于大學、天子袒而割牲、是也、此為失攷、今正云、

特

別體

同上、古鑑如此古文審亦同、

楚𥜅錫胡戔車之𩈕影本、

金𥜅墨十六金符𠔃、

龜版文、在剛歸、皆同、蓋地名也、唐風、

龜版文、在剛貞唐風、

同上、卜口𥜅貞𦎫飲美口、聽仌、

依公、牼鐘寺字、儃仮比鼎牧字為形如此、說文、犆朴特牛父也、从牛寺聲、轉義、方言六、物無耦曰特、廣雅釋詁、特獨也、詩柏舟、實維我特、朱氏駿聲云此謂未娶之男、陽気耦陰、故傳轉而訓匹、韓詩作直、相當值也、則謂借為值、我行其野、求爾新特、傳外昏也、此謂未嫁之女、此說為是、初借直為特、而後字亦變作犆、禮記王制、天子犆礿、注猶一也、爾雅釋水、士犆舟、李注一舟也、但古寺聲通直聲耳、

龜版文、丝用丝其犨其五、又丝用其犨叀、唐風・按又一有戠牛二字分析者、戠埴通用、戠牛即赤牛、此篆其合文也、然羅君考釋云、說文、埴注云、黏土也、从土直聲、禹貢、厥土赤埴墳、釋文、埴鄭作戠、是古戠與直通、禮記王制、大夫以犆牛、周禮小胥釋文、特本作犆、由此推之、知犆即犆、犆即特矣、然由卜辭觀之、犆當為牛色、後人以特釋犆、或非初誼矣、此說亦可通、姑兩存備參云、

卷八九 三

牝

叚借

骨版文、貂帚豕匕己、牝十一、唐風・說文、牝畜母也、从牛匕聲、易離、牝牛吉、坤牝馬、轉義也、又轉為雌為陰、朱氏駿聲云、按讀若妣、今音轉如臏、或曰匕省聲、非、此說似是、妣歿母也、即謂女也、妣籀文作𠨛、牝亦元作牝為正、猶从妣省聲也、古字唯當借匕為牝、與妣字多作匕合、

同上、貞求于𠨛牝、唐風、

同上、牢牝牢牡同上、按並皆从反形匕、

同上、文唯一字、唐風、

骨版文牝三牡口、後編、

骨版文、貞叀犭、後編・按亦牛羊犬豕通用之例也、

同上、口牝子从𠂤財、後編、

犢

龜版文、貞𤜷于土、三小牢、卯、二牛犢、十牛、唐風・按𠂢似𦥑字自異、此瀆象形也、又从牛此為犢、說文、犢牛子也、从牛瀆省聲、正相合可證矣、禮記郊特牲、用犢貴誠也、注犢者誠慤、未有牝牡之情、文義即是也、又文云卯即酉字叚借義、說文誤為𢀚者也、

骨版文、卯、一牛犢、十牛、唐風、

骨版文、貞犢十牛、又他二版云牢犢、後編・按下二文从倒牛、古人正倒甚不拘矣、

同上、犢于口、又三牢犢、後編、

骨版文、𤜷于匕乙、一牢犢二牢、二文同、唐風・猶𦥑或作㓝也、

同上、卜用犢、唐風、

同上、王卜才犢、唐風、

卜辭續字所从、即从犢聲也、

骨版文、五犢、唐風、

同上、卯三牛口犢三、唐風、

同上、瀆𤼷三、聽仌、

同上、牛犢、唐風、

・按或省𠂢、或省巛、均皆省略文耳、

卷八九 四

牯 犙 牭 犗 牻

牯（犕同）

龜版文、癸卯卑侯拱雩貞其𠂢𣏟、唐風・按此文恐非二牛合形、自為一字、依物作𦍌、𦍌亦牪字、牪蓋犕字、說文、牭四歲牛也、从牛从四、四亦聲也、固其義也、而其籀文作犕从貳聲、然竊疑、犕元作牪為牯古文、說文牯二歲牛也、从牛市聲、作牪為會意、牯為形聲、古字叚借、唯當以二為之、

石鼓文驂字所从、按說文、犙三歲牛、从牛參聲、又二歲曰牯、四歲曰牭、而依卜辭牯作二牛之例、犙字古文、固當作三牛作犙、三曑通用、猶二貳通用之例、若犕為籀文牯、犙亦固籀文犙字也、

盂鼎、按說文、牭四歲牛也、从牛从四、四亦聲、古字省文叚借之例、唯當以四即三為之矣、

依師害𣪘及儃仮比鼎牧字為形如此、說文、犗騬牛也、从牛害聲、廣雅犍也、

虘鐘、按說文、牻黑白雜毛牛也、从牛尨聲、古字省文叚借之例、唯當以尨為之、

㹊

骨版文、貞于京、後編·按此篆似亭作京、然細審即京省、京古文京、下𠂇殆半字、然亦當即牛省、此㹊字也、說文㹊㸸牛也、从牛京聲、春秋傳曰㸸㹊、此引左閔二年文、以證叚借也、朱駿聲云、叚借為㹊也、今本作尨涼、亦是叚借字、蓋元當以京為之、

犖

此依古璽文犖字、牛从本部、按說文、犖駁牛也、从牛勞省聲、此字借義專行而本義廢矣、朱駿聲云、叚借為犢、史記天官書、此其犖犖大者、索隱事之分明也、亦重言形況字、又左思詠史詩卓犖觀羣書、注踔與犖同、亦疊韻連語、又託名幖識字、左莊三十二傳圉人犖、公羊閔元傳作鄧扈樂、是也、

㸆

此篆集形、詳見麃下、按說文、㸆牛黃白色、从牛麃聲、古字省文、借麃為之、轉義、周禮內饔鳥㸆色而沙鳴、釋文本作麃、內則作麃、

犉

不期敦、按說文、犉黃牛黑脣也、从牛𦎧聲、詩曰、九十其犉、此引無羊文、以證字也、許氏訓即原爾雅釋畜、蓋古字省文叚借、唯當以𦎧為之、

犨

依牛雔二字、為此篆形、按說文、犨牛息聲、从牛雔聲、一曰牛名、初學記引作牛鳴也、段氏云、經典釋文、唐石經、作犨、玉篇廣韻皆作犫云、犨同、

五經文字且云、犫作犨訛、蓋唐以前所據說文無不从言者、凡形聲多兼會意、讎从言、故牛息聲之字从之、此說似是未矣、愚按讎元同讎、猶惟或作傩也、而說文讎匹字、以雔為正文、詳見雔讎兩字下、而亦犨主息聲、字義即存于字音也、固當从雔聲、雔字義不係也、朱氏駿聲云、叚借為擂、呂覽召類犨於前而不直、注猶出也、蓋此字亦當古出耳、古字省文、叚借之例、唯當以雔為之、

牟

眸侔鴾同

此篆集形、借㠯字也、按說文、牟牛鳴也、从牛、㠯象其聲气從口出、蓋㠯即㠯字、借象其義、亦為聲也、古音㠯牟一轉通用、又按牟字或與眸侔冒瞀諸字通用、故義以為瞀字而或从目作眸、或叚借重言形況字、廣雅釋訓、牟牟進也、荀子榮辱篇、侔侔然惟利之見、注愛欲之皃、字亦作恈、又雙聲連語者、爾雅釋鳥、鴽鴾母、字亦作鴾、月令注作毋無、是也、

㹃

此篆集形、詳㹃下、說文、㹃畜㹃也、从牛產聲、按亦產字轉義異文、元當以產為之、周禮大宗伯注、天產者動物、謂六牲之屬、明是產即㹃也、

牲

詛楚文、祠之以圭玉羲牲、依汝帖參石索所引摹入、說文、牲牛完全也、从牛生聲、朱氏駿聲云、按牛完生、當為牷字之訓、穀梁哀元年傳全曰牲、死曰牛、此言書法、非言字義也、周禮庖人注、始養之曰畜、將用之曰牲、是牲者祭祀之牛也、而羊豕亦以類稱之、易萃用大牲、鄭注大牲牛也、書微子、乃攘竊神祇之犧牷牲、傳牛羊豕曰牲、左昭二十五年傳、六畜五牲三犧、服注麋鹿熊狼野豕、周禮牧人掌牧六牲、注謂牛馬羊豕犬雞、此攷精詳可從、蓋古字省文、唯當借生為之、牲之言生也、牲亦與胜通、

盂鼎、牲靈圉、攈古·按、銘文上下殘缺不可續播、唯依字形耳、

牲

犧牲口璽、十六印存、

牽

龜版文、王步于口才牽、聽人·按卜辭叀字作𠂹、叀牽同意、說文牽引前也、从牛、冂象引牛之縻也、玄聲、然金刻玄字古文作𢆯、又省作𢆯、未見作𢆯者、今唯見于此耳、蓋𢆯為𢆯異文也、又疐字解曰、礙而不行也、从叀、引而止之也、叀者如叀馬之鼻、从此與牽同意、从此者、謂冂形也、疐字古文作疐、从冂皆同意也、但愚竊謂、𠂹古文作𢆯、而屮或有為倒形者、𢆯或作𢆯可證、然牽字元从𢆯不从玄、未可知矣、叀玄古音相近、故後人誤謂𢆯為玄、因襲之誤、此類亦不為尟矣、易夬、牽羊悔亡、詩大東、睆彼牽牛、皆字本義也、周禮牛人、與其牽傍、注牽傍在轅外輓牛也、人御之、居其前曰牽、居其傍曰傍、果然字當作𢆯、疑牽元謂引御牛也、或自後或自前、故从冂形、又或自傍、故作从、前引亦一端義也、又轉為凡拘繫義、為引制義、管子法法、令出不行謂之牽、楚辭招魂、牽于俗而蕪穢、易小畜、牽復吉、疏謂牽連、禮記學記、道而弗牽則和、疏謂牽偪之類是也、朱駿聲云、字林縴紼、挽舟繩、字亦作縴、即本義之引伸叚借耳、

別體

龜版文、戍戌卜㚢貞、牧𠭴人令冓拱牽、庚風·按从叀从冂、疑為牽字、

㪟父癸敦、按古文、㪟牽通用、莊子徐無鬼、掔好惡、注、引去也、史記楚世家、肉袒掔羊、掔㪟同字、掔俗字、

牿

叚借

龜版文、劉本、按說文告下曰、牛觸人、角著橫木、所以告人也、又牿下曰、牛馬牢也、許氏此解實誤、告者祭告之謂也、牛觸人為危險之事、故施木於

角、以備防礙、此為牿字本義、牿訓牛馬牢者、此為轉義、字不从馬、本無馬義也、又牿字从牛告聲、必非古形、告已从牛、亦从牛為形、雖謂形聲、甚有複雜之嫌、而今見此篆、牛角有一形縣馬、是正牛觸人角箸橫木之意、此為牿字古文明矣、所謂童牛之告是也、文意亦顯矣、

同上、叀牿 又十牿、唐風・ 按𡴆之變移一合偏耳、

骨版文、𢍰字从牿聲、如此作、𡴆即𡴆省也、

龜版文、按較上篆、更為整體、此明从告、以八縣其牛角、其結構齊整、要牿形出于此文耳、

牢 別體

骨版文、五牢、林本・按說文、𡨦閑養牛馬圈也、从牛、冬省、取其四周帀也、此說解有誤、馬當作羊、牢為養牲之圈、故字从牛或从羊、又𡨦即𡨦之小變、此唯象畜牲之圈、非冬省也、朱駿聲云、按牛羊豕之閑曰牢、馬曰廄、是、又云、周禮充人、祀五帝則繫于牢、詩執豕于牢、又養牲所曰牢、故牲即曰牢、周禮大行人、禮九牢、注三牲備為一牢、儀禮目錄、羊豕曰小牢、晉語、子為我具特羊之饗、注凡牲、一為特、二為牢、轉義、釋名、獄又謂之牢、言所在堅牢也、又廣雅、牢堅也、漢書師丹傳、曾不能牢讓爵位、注堅也、叚借為勞、史記平準書、官與牢盆、蘇林曰、價值也、如淳曰、廩食也、後漢應劭傳、多其牢賞、注或作勞、愚按周禮牛人、與其盆簝、廣雅、簝籠也、疑牢盆借為簝也、又為𥜥、寶為宜、儀禮士喪禮、牢中旁寸、注讀為樓、又雙聲連語、上林賦、牢落陸離、又疊韻連語、荀子王霸、皋牢天下、注猶牢籠也、

同上、牢于 庚、劉本

同上、又九牢 室大玄鬲、

同上、丁牢 其口、唐風

同上 唐風

同上、亦一牢 五牢字、唐風、

同上、叀 牢、琴帰

同上、其三 牢、唐風、

同上、文不 完具、後編、

同上、七乙五 牢用、劉本

同上、牢用 三、唐風

同上、牢 有琴帰、

同上、用牢 牛、劉本

器未詳、銘曰、淮白乍卿巫寶尊、異其用戔羹餔大牢、巫其及氒妻子孫、于之射匋骿肉、唐風拓本如此、

同上、其氏拓本

別體

辂子卣、王牢于𢊁、古鑑・按劉心源云、舊釋作田非、儀禮少牢饋食、釋文養牲所曰牢、此攷是、

又辂子卣、鬱華拓本、

又辂子卣、奇觚拓本如此、

呂伯敦、呂白作乃宮室寶尊彝敦、大牢、其萬年祀乃祖考、古鑑引如此、

龜版文、甲卜武乙、牢 又曰口辰卜貞武乙日其牢、唐風、・按牛在宀、猶人在家也、故字亦从宀而隸从之、

同上、康且丁、其牢 羊牛絲用、唐風、

旂牢甗、吉金齋

骨版文、二版皆曰牢犢、後編・按謂犢牛、其牢字固當从牛、从羊者為異文也、

同上二 牢、後編、

龜版文、𢀛𢏚水工且開、又曰三開、按龜文又云三牢、與三牢相同明矣、

同上、辛未、其之于盟室、三大牢、劉本

龜版文、冊牢 白牛、劉本

又、且乙牢、及小牢、

同上、匚一 牢、劉本

同上、三牢 一牛、唐風

龜版文、且乙 牢酉羊、劉本

同上、小牢、卯二 牛、犢十牛、唐風、

同上、三牢 冊、劉本

同上、三 牢、劉本

同上、叀小 牢、唐風、

同上、室女 四牢、唐風、

同上、來人、大 十牢、劉本

同上、用益 二牢、唐風

同上、文前 後缺、後編

○合文例

骨版文、後編、 五牢合文、

同上、小牢 合文、劉本

犓

依古籀文、芻牛二字、為此篆形、按說文、犓以芻莖養牛也、从牛芻聲、朱駿聲云、楚語、犓豢幾何、今本作芻、按此字後出、當為芻俗字・此說為是、

犪　犕　叚借

依擾字及本部為此篆形，按說文，犪，牛柔謹也，从牛夒聲，古字省文叚借之例，唯當以夒為之，段氏云，玉篇曰，尚書，犪而毅，字如此，按凡馴擾字當作此，隸作犪，廣雅，犪，柔也，善也，此說良然，蓋隸夒憂二字形音皆近，故犪擾皆變作犪擾耳。

毛公鼎，簟弼魚葡，古籀補，吳云葡盛矢器也，小篆从牛作犕，今經典通用服，服犕古通，許氏說，葡具也。●按，葡犕本別，而古叚借耳，吳謂為同字者妄甚矣，說文，葡具也，从用从苟省，用心具備也，犕下曰，犕牛乘馬，从牛葡聲，此引易證字義，字本義，非元如此也，初學記引字林云，犕牛齒具也，此為本義也，易曰，犕牛乘馬，借犕為服也，葡服古音同部通用也，又犕葡音義皆近，犕亦當借葡為之，犕箙通用，與葡箙通用無異也。

北征葡，古籀補引為犕字，蓋謂葡字，然此實象形箙字，非葡字也，說詳箙下，但犕字亦借箙為之，音通不妨矣。

骨版文，于牛，文前後缺，後編。●按，从牛从屮，屮即箙省文，此牛屮當犕服本字，及工記車人，大車牝服，詩大車，不以服箱，傳服牝服也是也，元當从屮犕省聲，屮亦實犕省文，後作箙是也，然則，元以犕為建首，收屮于部中，以為至當，唯今未可遽斷，姑為犕異文，附之，屮犕音同，固當通用故也。

犂　叚借

克鼎，按古服字，叚借為犕，詩叔于田，巷無服馬，箋猶乘馬也，此今本易繫辭傳服牛乘馬，說文引作犕者是也。

骨版文，口丑卜才犂，菁華。●按，牜即牛，㸚即𥝢，壤形，元可作𥝢也，說文，犂耕也，从牛𥝢聲，字亦作犁作犂，𥝢利同，𥝢以𥝢聲故也，論語，犂牛之子，又叚借為黧，史記齊世家，犂明至國，晉世家索隱，遲也，又為梨，偽秦誓，播棄犂老，傳鮐背之耇，偁犂老，又為離，實為犂，禮記少儀，犂而不提心，釋文本作離是也。

𥝢鼎，按犂古字省文叚借之例，唯當以𥝢為之，史記，𥝢徐字或以黎為之，又或以犂為之，尉佗傳，犂旦城中皆降伏，犂旦即黎明，實即邌明，亦當證黎犂可通用矣。

𤘽

𤘽字布，按，从牛明晳，上作八，疑非之省，說文，𤘽，兩壁耕也，从牛非聲，讀若匪，一曰覆耕種也，蓋幣似叚借為𨛁。

犃　牴　衛　堅

秉白戒毀，按說文，犃，牛羊無子也，从牛㬱聲，讀若糗糧之糗，古字省文叚借之例，唯當以㬱為之，今有此事，此字可存矣。

依牧氐二字為此篆形，按說文，牴，觸也，从牛氐聲，古字省文唯當借氐為之，字亦作觝，琴賦，觸巖觝隈，此筆者泥觸字所作也，或叚借為牴，詩生民，取羝以軷，是，又為底，琴賦注云，至也是也。

𠂤攸比鼎，按說文，衛，牛踶衛也，从牛衛聲，古字省文，叚借之例，唯當以衛為之，段氏云，廣韻曰，踶衛，牛展足，按展足二字，乃蹍字之誤，蹍同跈，足部曰，踶者，蹍也，衛，蹍與衛互訓，踶衛猶踐蹋也，蓋謂衛為衛蹍之轉出異文，可無疑矣。

臤父癸毀，按說文，堅，牛很不從引也，从牛从臤，臤亦聲，一曰大皃，讀若賢，古文以臤為之，堅賢音同，牛很戾，其臤而剛，即知其會意亦形聲矣，古字省文叚借之例，唯當以臤為之，今正有此事實，此字固不可廢矣。

牼　犀　别體　犁

鼄公牼鐘，吉金。●按，鼄即邾也，說文，牼，牛膝下骨也，从牛巠聲，春秋傳曰，宋司馬牼字牛，按與莖同意，朱駿聲云，左襄十七傳，邾子牼，公羊穀梁作䣛，叚借為顧，為鬝，考工梓人，故書，數目牼脰，肩巠雙聲。

邾公牼鐘，攈古。

古匋文，㿻壹窯里人牼，拓本。

犀白鼎，犀白魚父，奇觚。●按說文，犀，南徼外牛，一角在鼻，一角在頂，似豕，从牛尾聲，周書王會篇，正南以文犀為獻，朱駿聲云，轉義，漢書馮奉世傳注，刀兵利為犀，又犀，堅也，廣雅，犀，總也，總疑當作傯，愚按，皆借為犀，又叚借為棲，詩碩人，齒如瓠犀，按瓠瓣棲于瓠中者也，此攷甚妙，犀亦當用為棲遲字。

同上，𩰫華本

骨版文，乎丑于㠯，殽犀，唐風。●按，字形似豕大腹，而一角在鼻上，此蓋犀字象形，但省一角，或云，犀有一角者象之。

依卜辭牛刀二字，姑从許氏注一點，按說文，牣，滿也，从牛刃聲，古字省文叚借之例，唯當以刃為之，蓋牛有肥肉，其體充滿，其力彊忍，此為字

物

之本義、轉為凡充實豐滿之謂也、說文引詩靈臺曰、於牣魚躍是也、

骨版文、貞物、聽父、● 按說文、物萬物也、牛為大物、天地之數、起于牽牛、故从牛勿聲、古字省文段借之例、唯當以勿為之、禮記樂記、物以羣分、荀子正名、物也者大共名也、又詩烝民、有物有則、傳事也、又周禮雜人、辨其物、注毛色也、此為本義、段借為昒、周禮載師、以物地事、草人、以物地、牧人、物馬而頒之、又為殁、之殁正文、漢書司馬相如傳、士卒多物、故又為勿、周禮司常、雜帛為物、儀禮士喪禮、為銘各以其物、朱氏駿聲說也、

龜版文、牢一牛、叀物、聽父、● 按此古文物字、即下形上聲、後改作物、為左形右聲、而其意固相同矣、但牘物義未詳、或亦叀心掌供物之義乎、周禮大人、所謂牷物者、是也、

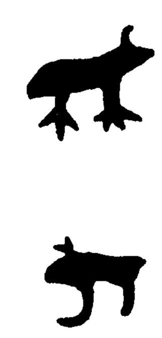
同上、文殘缺不完、聽父、

同上、此為析文、後編、

牷

全 古璽文、按說文、牷牛純色也、从牛全聲、蓋牷之言全也、古字唯當以全為之、牲下曰、牛完全、亦同意也、周禮牧人、以共祭祀之牲牷、犬人、用牷物、注純也、書微子、今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲、注純色完全也、月令循行犧牲完具、亦用全字、可證矣、

犧（羲同）

父辛鼎、積古、● 銘本二字相對、是犧牛形也、按說文犧宗廟之牲也、从牛羲聲、賈侍中說、此非古字、段氏注云、魯頌毛傳曰、犧尊有沙羽飾也、明堂注曰、犧尊以沙羽為畫飾、鄭注荅張逸曰、刻畫鳳皇之象於尊、其形娑娑然、故曰沙、按沙娑羲古音三字同部、犧牲犧尊蓋本祇假羲為之、漢人加牛旁、故賈云非古字、段說謂羲為古犧字、此說非是、依下文卜辭字、三代已有犧字、顯然矣、唯冣古是象形、後變為形聲、此例亦甚多耳、

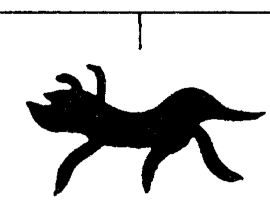

犧鼎、

兵器銘、上有來字、下右有大象左有此文、即子牽犧形、犧來所供物也、唐風、

犧父辛爵、攈古 ● 按元釋豕非、

古鑑、

單父辛鼎、攈古、

父癸鼎、朱刻薛氏、按此犧牛象形、舊釋作兕謬甚、

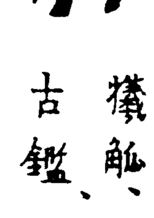
同上、博古、

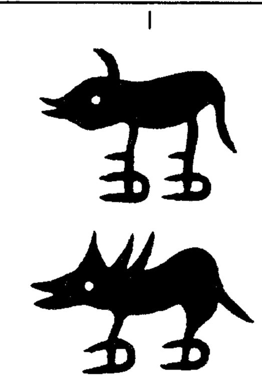
父癸鼎銘兩字並列在右、下父癸兩字亦並列、唯此四字也、篆依嘯堂集古、按舊釋作兕非、今敢上篆亦為犧字無疑、左手牽犧牛者、言獻祭祀之意備焉、

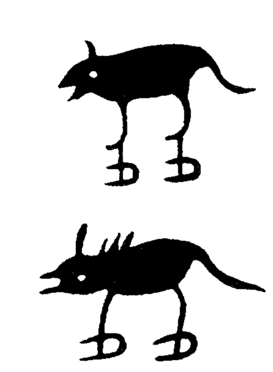
犧觚、古鑑、

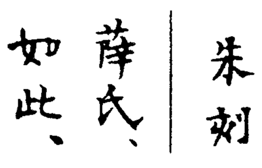
且乙觶、筠清、按此文左右、文在左、此亦孫牽犧之狀、即上文之變耳、

朋且丁卣、蓋器、嘯堂、

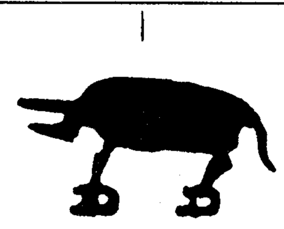
同上、朱刻薛氏、如此、

同上、攈古、元為彝非、

犧尊、恆軒、

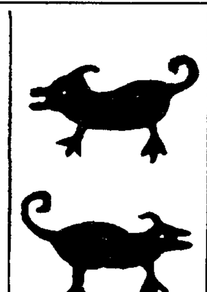
父丁敦、上有朋犧二字、下二冊字相並、與且丁卣略同、鬱華、

犧鼎、右旁有文未詳、古鑑、

犧父戊且、拓本、某器、

父辛鼎、中有文、二犧兩旁相對、

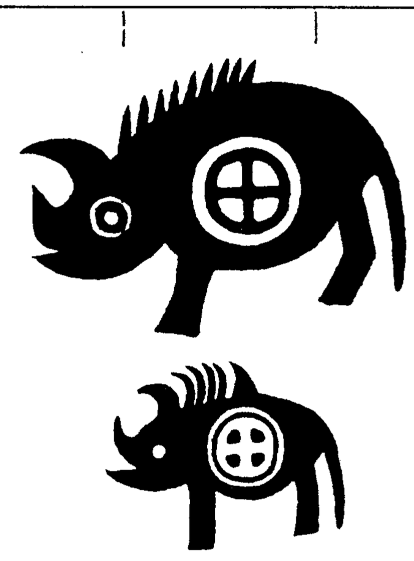

又父辛鼎、中有形、疑彝器形、此等文其特徵存于角形、舊釋兕非、並皆古鑑、

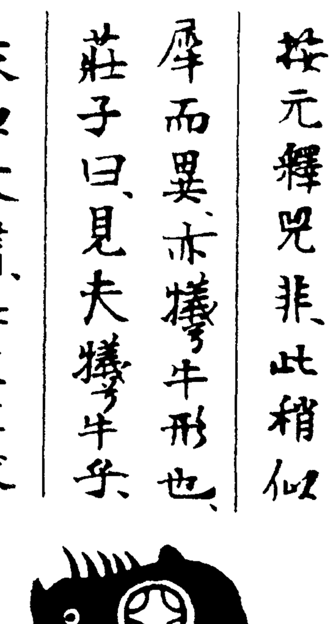
又下見父癸觶銘、正與此文例合、唯有金文易文之別、而彼口上有一齊字、疑齍省文也、

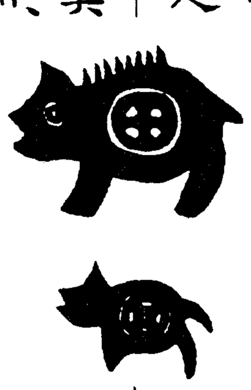
犧父爵、從古、

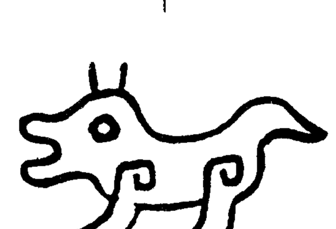
犧卣、器蓋文、嘯堂、● 按元釋兕非、此稍似犀而異、亦犧牛形也、莊子曰、見夫犧牛乎、衣以文繡、此正其狀也、今定附于此云、

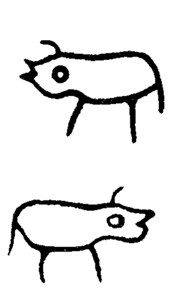
同上、朱刻薛氏、其說云、論語虎兕出于柙、則兕非馴獸、有害于人者、故昔人用以為罰爵、曰稱彼兕觥、是也、巳不察其文、論不須辨、

同上、博古、

犧鼎、文唯一字、如此與藻繪相近、而亦冣古文字也、例又見象馬字、古鑑、元釋兕非、

父癸觶、中有口形、兩旁有此文、正與父辛鼎、唯文有虛實之異耳、古鑑

骨版文、庚寅、王卜才犧、貞余其𨒅在茲上𩰬、白犧其𠦪、其孚封乙于口酉足、余受右、王口曰吉、唐風 ● 按依此文、元作犧不作犠、

叚借

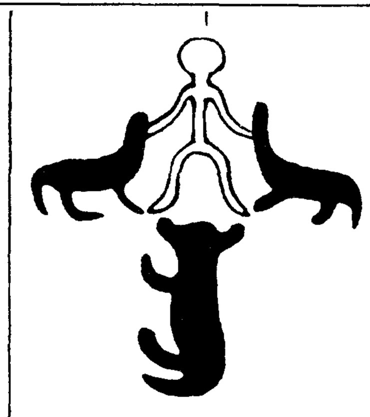
䊷

犧牲口簋、十六金符齋・按我即義省、又為犧省、下羊亦半省、如此者字形字義自可知矣、或云羊即羊者、犧亦義字、與犧通用也、備參、

義

詛楚文圭玉犧牲、依諸書參攷摹出如此、按書序、伏羲氏之有天下也、釋文引張揖字詁、羲古字、戲今字、易繫辭作犧、然犧字中古文借羲為之甚顯矣、

〇合文例

父辛尊、孫兩手各牽犧、又下有一犧、三猶一也、卜辭

犧俎彝 積古、

古文、亦往々有此例、許氏所謂籀文从三、是也、古鉩、

〇古逸字

𦍩

龜版文、口𦍩卜貞、康祖丁、其牢𦍩茲用𠂤𦍩、唐風・余嘗讀為羊牛合文、以別有羊牛析文者也、羅君考釋云、說文無𦍩字、角部、觲用角低昂便也、从牛羊角、詩曰觲々角弓、土部垶、赤剛土也、从土觲省聲、按觲々角弓、今毛詩作騂々、赤剛土之垶、周禮草人亦作騂、知𦍩者即騂之本字矣、許君不知騂有本字作𦍩、乃於觲注曰、从牛羊角、於垶注曰、从觲省、皆由未見𦍩字之故、注經家謂周尚赤、故用騂剛、然卜辭中用𦍩者、不止一二、知周亦因殷禮耳、此亦一說、存參、然以羊牛會意、由何得赤義乎、又觲之从羊與牛、自有要焉、抑為羊為牛、皆用角便者、故舉二以兼他、固為得矣、

𤘽

骨版文、甲辰貞又伐于田乞𤘽卯、又甲辰貞來、甲寅又伐田、𤘽五卯一牛、後編・按此卯亦酒、𤘽字書不收、古逸文也、但推文義當以為犧獸名、即从牛𦍩聲也、𦍩字書不收、而見卜辭𤘽、亦固古字逸文也、今定收于本部云、

𤙙

骨版文、𢎗羌𤙙、後編・按从牛从𠂤甚顯、說文不收、古字逸文也、或云𠂤者小勤也、𤙙亦當犪字、會意不取妄定、

𤛓

骨版文、文唯一字、後編・按从牛从寅、尤明晳者、字書不收、古逸文也、但寅是字聲可知矣、

𤚼

王𤚼簋、十六金符齋・按从牛从囧甚明、囧即囪即窗、囪悤同聲、此𤚼或可作䍛、但𤚼䍛、字書不收、然馬部、驄、訓青白襍毛、䍛亦可訓青白襍毛乎、从牛囧聲、即悤聲、或云、囧亦目字、牰即犢省文、恐過穿、存參耳、

䍛二五句都

口簋、影本、

𤛗

事𤛗簋、影本・按从耳从欠从牛、尤明晳者、而字書耳欠牛三部、並無此篆、古字逸文也、但未詳其孰形孰聲、姑存于此、竢有識云、

𤙳

枝欿𤙳簋、影本・按从牛从叵、叵々疑反文可字小異勢者、說文牛部無𤙳、然管子中匡、南至吳越巴䍧牱、史記司馬相如傳、南至䍧牱為徼、知是雖非最古文字、盛周固當有之、而此篆亦可牛字反文、可無疑矣、姑存于此云、

𤙜

𤙜𣂏簋、凡夫・按㸚即爻字、𤙜牧、說文所無、古字逸文也、但愚謂牧疑古文犖字、通俗文、黃白雜謂之駁犖、牛之犖猶馬之駁也、故从爻、與駁同意、

駁下曰、馬色不純也、不純即雜也、又爻勞古音同部、初作𤙜、會意兼形聲、後作犖、从勞省聲、遂變為單純形聲、不敢妄斷、附之、

〇說文

犡 牛白脊也、从牛厲聲、

㭌 黃牛虎文、从牛余聲、讀若塗、

捊 牛白脊也、从牛乎聲、

抨 牛駁如星、从牛平聲、

犫 白牛也、从牛雈聲、

𤛱 牛長脊也、从牛畺聲、

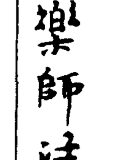
牧 牛徐行也、从牛𢆉聲、讀若滔

㸲 牛舌病也、从牛今聲、〇段氏云、亦作㸲、

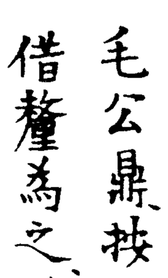
文五十三 重一百九十七

第二十六部 第一

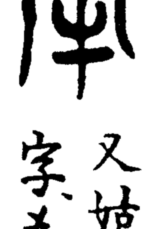
犛　氂

魯內小臣將鼎艸古、按說文、犛西南夷長髦牛也、从牛𠩺聲、朱氏駿聲云、周禮樂師注、氂牛、以氂爲之、形聲誤也、按豪氂字今以氂爲之、古作氂、實當作犛、豪長毛豕、犛長毛牛也、或作𣯏亦可、氂从犛省从毛會意、毛亦聲、與氂音隔、作氂者、形聲誤耳、又云、𣯏字叚借爲犛、莊子逍遙游、今夫𣯏牛、應帝王、執𣯏之狗、李注旄牛也、字亦作牦、庲古文𣯏字、詳見𣯏下、愚又謂、豪氂字、未必如朱說、疑議見下注、

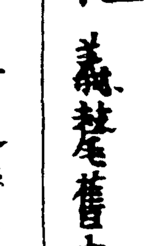

毛公鼎、按說文、𣯏犛牛尾也、从犛省从毛、轉義爲豪氂之氂、而此義或借氂爲之、禮記經解差若豪氂、釋文本作氂是也、但古氂讀若𠩺、後世變讀或若毛也、朱駿聲古音部分、𠩺聲轉于毛聲也、且古文、省略通用者、不必與音義相關、如年或以禾或以千爲之、其類不尠、然氂字當以毛爲之耳、書禹貢、齒革毛羽、傳毛旄牛尾也、此即許書云、氂犛牛尾也、本文毛、即氂省略文、傳旄、即犛字、諧音通用、要氂與犛、古書混亂、多係于寫誤者可知矣、段氏氂字注云、凡經云干旄、建旄、設旄、右秉白旄、羽旄、齒革干戚羽旄、今字或有誤作毛者、古注皆云旄牛尾也、旄牛即犛牛、犛牛之尾名氂、以氂爲幢、曰旄、云云、此說亦佳、然毛非誤也、

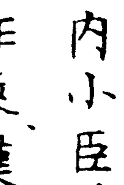

又姑依氂牛二字爲此篆形、

段借　𣯏 庲同

克鼎、段玉裁云、有叚氂爲氂者、經解毫氂或作氂是也、按周禮樂師音義氂舊音毛、但許不言毛亦聲、而左傳晏氂、外傳作晏萊、後漢書、魏郡輿人歌、氂與災時茲三字韻、則是犛省亦聲、又朱駿聲犛字注云、周禮樂師注、氂牛、以氂爲犛、形聲誤也、按豪氂字、今以氂爲之、古作氂、實當作犛、豪長毛豕、犛長毛牛也、或作𣯏亦可、氂从犛省从毛、毛亦聲、與氂音隔、作氂者、形聲誤耳・按二家說異、愚謂段說爲長、但篆文𠂇半分別畫然、而隸即兩字易混、漢嘉量毫氂字所从作牛土、認爲牛又爲毛皆通、朱氏氂下云毛亦聲非是、又段氏𣯏下云、豪氂本字、義可通、然恐過穿矣、

魯內小臣庲生、作𪔂艸古、引周孟伯說、說文𣯏古文作庲、漢書地理志、以𣯏作郲、此庲疑即庲字、訓如郲也、又引張孝達說、庲疑即𠩺、蓋氂之省、古氂來賚同聲通借、此當讀來生、來生猶歸生也・按前說似是、此篆厂下作未、與𠩺字所从未形作朿、或从禾作𥝌自異、而漢成山宮渠斜𣯏字作𣯏下形與此相合、彼亦有所原可識矣、又齊侯鍾、來字作朿、亦相近似、說文𣯏彊曲毛、可以箸起衣、从犛省來聲、古文作庲、

羊

文三　重二

第二十七部

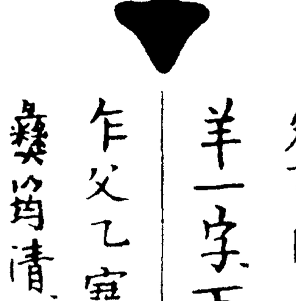

羊已觚、拓本・按此最古羊字、象形文也、亦與象馬魚黽等字同例也、後世變側視爲正視形、亦與黽字同例、唯羊正視形、存其頭首耳、說文、羊祥也、从𦍌、象頭角足尾之形、孔子曰、牛羊之字、以形擧也、許氏說字形、二謂爲四足、下米耑筆謂爲尾殊誤、小篆作羊、即羊形之譌也、又其義以爲吉祥之徵、考工記注、羊善也、羊亦與善美義相涉矣、牛羊豕三牲、元是貴重之物、故三字皆特立、不屬犬部也、羊祥音義皆近、故互通用、又叚借爲蠅、方言、蠅東齊謂之羊、蠅羊一聲之轉、又疊韻連語、楚辭惜誓、託回飈虖尚羊、注尚羊游戲也、字亦變作徜徉、招魂、彷徉無所倚亦同、又雙聲連語、莊子至樂、羊奚比於不箰、司馬注、艸名、根似蕪菁、又託名幖識字、廣雅釋器、羊頭銷也、又釋艸、菫、羊蹏艸、薦懷羊綿馬羊齒、釋木、遵羊棗、朱氏駿聲說、如此、亦甚精矣、

也、銚釴羊桃也、茭明羊角也、羊躑躅、芙光也、羊𣪠瓜屬也、爾雅釋

蛘字所从

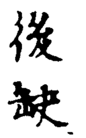
父乙卣、上有羊一字、下云、作父乙寶尊彝、鴞淸、

羊爵二、攈古、

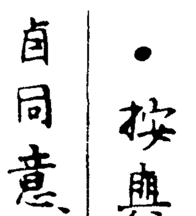
父庚鼎、羊父庚、鬱華、

骨版文、文前後缺、聽冰、

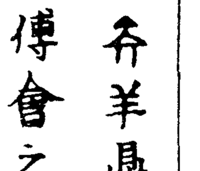
善字所从

亣羊彝、鴞淸・按與父乙卣同意、羊所供之牲也、

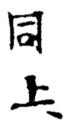
父丁鼎、亣羊之羊、攈古、

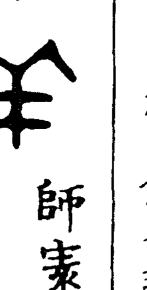
丁亣羊鼎、古鑑・按此亦羊字、異文、舊釋作甲、云日丁曰甲、此傅會之說耳、羊與甲形義毫不相涉、蓋釋者不識篆形也、

骨版文、卜來己彫羊、蘉風、

同上、卅羊、唐風、

師寰敦、𡚬士女羊牛云云、攈古、

又師袁敦、陶齋、 盂鼎、牛羊、攈古 曶鼎、羊茲三鍰、積古、阮云、羊即詳、 鉌鼎古鑑、

古匋文劉本、 凡夫、 羊筌璽 羊孫鶡客璽印叢、

龜版文、按下形作∨、與屮同例也、 同上羊豕、劉本 同上豕羊、劉本

圖林陽羊馬軍左右京歸邑禹戈婺縣、 羕字所从、

達字所从羍、羊形如此作、 善字所从

義字所从、 鮮字所从、

骨版文、口羊臧、聽众、 同上、亦皆同上文、劉本 同上、今日勿羊令暖、聽众拓本

同上、口辰卜殻貞、羊翥十羲洋卯、劉本 同上、貞禽不羊玉、唐風、 同上、丁亥、口勿羊人、劉本

同上、貞勿羊翥、唐風 同上、目羊、唐風 同上、貞羊口唐風、 同上、辛亥卜、口羊用百口牢、唐風、

同上、勿羊出、唐風、

甚諆臧鼎、作父丁尊彝𦍌、奇觚拓本、劉云、未詳、或釋羊、●按亦盬工者名也、或與祥通、又彝字有與此篆似者、

並洋字所从、重羊亦羊也、此亦重鮮而同字之例、

〇合文例

同上、他版多云重羊牛、膊羊與牛也、此其合文也、或云、鮮从之非是

羊 羔

骨版文、㫖貞之羋自口、唐風●按說文、羋羊鳴也、从羊、象聲气上出、與牟同意、朱氏云、叚借蛣蟹謂之強蝆、注羋即蝆也、按疊韻連語、

卜辭羕字所从●按說文羔羊子也、从羊照省聲、火字从山、故下文多从山、即省文也、羔正文作羨、俗用為美字非是、

周禮羊人、凡祭祀、飾羔、大宗伯、卿執羔、注取其羣而不失其類、詩羔羊之皮、皆本字本義、朱駿聲云、叚借、易說卦傳、虞本兌為羔、注女使、按恙之誤字、借恙為廝養之養、鄭本以陽為之、

瀌字所从●按此下作山、實山之省、 閻羔戲璽、聽众閻藏 虎羔澤璽、聽众

府羔璽、趙氏印揭 金文羕字所从、 羔字布、古泉匯按或叚借為美

羔璽、文唯一字、影本 羔璽、十六金符斋●按亦羔字省變文耳、

古匋器文、劉本●按上从羊、下从𡉀、𡉀即𡴲之變、亦古文火字也、然則此篆為羔字、此文叚借為窯、通俗文、匋竈曰窯是也、

日辛爵、索諆乍有羔日辛鼎彝、鬱華、 卜辭羕字所从、山即山省、

龜版文、貞𢀛叀𠚤于篕、劉本、按从山从羊、字形明晳者、而羔字說文所無、只峠見集韵、其義未詳、要此羔亦自別、因謂古文火字从山、故多以山為火、知此羔亦羔字也、攷此文義、似為地名者、 同上、貞卜口季羔、劉本 同上、羔東、唐風、

同上、甲午卜㗊貞之于羨、劉本●按知此篆下形、雖从山、く形自涉火義、別為一形者也、 同上、取羔月、劉本、

同上、文前後殘缺、唐風、 同上、文前後缺、琴𡻕 同上、貞我羔鼎、唐風、

骨版文、曰、貞求季于羔、又曰、貞之于貞于羔、他皆羔、又曰、癸卯卜貞、泰于羔、三牢、又曰同文、唐風、

同上、文前後缺、聽众、 同上、𢒼羡云く、唐風 骨版文、弋羡、唐風、

羜　𦍩　羍（羊同）

同上、弋羔鞭父・按亦弋羔也、卜辭𦍩字所从　骨版文、殻貞勿羞紹岢好止、口口、唐風・按ㄙ即𠂹省、

𦍩字所从、有ㄗ形稍完矣、羔重　十六金符㊁・按亦ㄩ為ㄓ省耳、

依卜辭宁羊二字、為此篆形、按說文𦍩五月生羔也、从羊宁聲、讀若煑、蓋宁字音合其名耳、詩伐木、既有肥羜、爾雅釋畜、未成羊羜、

父己鬳、按說文𦍩六月生羔也、从羊敄聲、讀若霧、蓋敄字音即合其名耳、古字省文、唯當以敄為之、爾雅、無𦍩、未詳許氏所原、

達字所从、按說文羍小羊也、从羊大聲、讀若達、或省作𦍒、蓋與此等篆文相合、詩生民、先生如達、箋達羊子也、以達為之、

亦達字所从、古音舌大同部、故此从舌聲也、

閔下羍壐凡夫・按大或作火、例見美字、𦍒亦羍字小變耳、

補

羝　羒　牂　⿰羊土

依底𣪕二字、為此篆形也、按說文、羝牡羊也、从羊氐聲、易大壯羝羊觸藩、張涖羖羊也、詩取羝以軷、以羝為之、

古匋文、按說文、羒牂羊也、从羊分聲、古字省文段借之例、唯當以分為之、朱駿聲云爾雅釋嘼、羊牡羒牝牂、當从初學記引說文牡羊也、今本誤、

爿羊並从卜辭、為此篆形、按說文、牂牡羊也、从羊爿聲、詩苕之華、牂羊墳首、段借重言形況字、東門之楊、其葉牂牂、

骨版文、甲戌卜𡧊貞口卯𤘩一、五固聽父・按从羊从土、初謂此𤘩字省、俗作騂、作䮅、周禮草人、騂剛用牛、是也、後沈思細考、卜辭又有𤘩字、又有牝牡字、又有𩡧字、固當有駐字、然牛曰牝牡、羊當曰𦍩𦍮、犬當曰牝𤜣、馬當曰駹駐、豕亦當曰豝豭、今字書皆遺脫耳、偶依卜辭得其正字、可謂學者至福哉、今定補之、然則牡下當云牛父也、从牛土聲、而𦍮下亦當云羊父也、从羊土聲也、

龜版文、𤘩于口母丁、唐風、

同上、紹于高匕己、口𤘩嘼口來、唐風、

補

⿰羊匕　羭　羖　羯

龜版文、唐風・按文前後皆缺、音義不可徵矣、然審篆形、明从羊从匕、而又有𦍮字、⿰羊匕𦍮即謂羊母羊父、从羊匕聲、又从羊土聲、猶牛母曰牝、从牛匕聲、牛父曰牡、从牛土聲也、此篆上文、即為左文也、

詛楚文、羭字所从、按說文、羭夏羊、牡曰羭、从羊俞聲、古字省文段借之例、唯當以俞為之、左傳僖四年、攘公之羭、注美也、列子天瑞、老羭之為猴也、釋文黑羊也牝羊也、蓋謂黑羊而牝者也、段借託名幖識字、西山經、羭山神也、此字亦古、

依卜辭殺羊二字、為此篆形、按說文、羖夏羊牡曰羖、从羊殳聲、小徐本作牝曰羖、爾雅、牡羭牝羖、鍇本為是、然朱駿聲云、按夏羊黑羊、牝牡皆有角、吳羊白羊、牝者無角、其有角者別名羝、夏羊亦謂之𦍩、其牝者曰羭、爾雅、牡羭牝羖、羭羖字誤倒、羖之犗者曰羯、詩賓之初筵、俾出童羖、此說亦詳、鍇本非歟、

𡚬姬鼎、按說文、羯羖羊犗也、从羊曷聲、古字省文之例、唯當以曷為之耳、

羸　羣（段借）

詛楚文、唯是秦邦之羸衆敝賦、汝帖・按說文、羸瘦也、从羊𣎆聲、蓋字从羊、元當謂羊瘦也、轉為凡疲瘦之偁、又按𣎆為多肉獸、羸从𣎆聲、疑以反義兼會意、禮記問喪、身病體羸、釋文疲也、又左桓六年傳、羸師以張之、又段借為纍、易姤、羸豕孚蹢躅、又與羸通用、

武王君鐘、子𦏴金器、據古・按疑為羸字省變、

史懋壺、按古或以路為羸、詩皇矣、串夷載路、釋文瘠也、孟子、是率天下而路也、注羸路、

子璋鐘、羣孫斨子子璋、羼其吉金、自作龢鐘、據古二器・按說文、羣輩也、从羊君聲、周語、獸三為羣、詩無羊、三百維羣、此為字本義也、白虎通、君羣也、羣下之所歸心也、周書謚法、從之為羣曰君、此羣字、形聲中兼會意、轉義人亦偁羣、又易繫辭傳、物以羣分、虞書曰、乃日覲四岳羣牧、禮記檀弓、吾離羣而索居、祭法、王為羣姓立社、論語、羣居終日、皆謂人物也、

子璋鐘別器、唐風、

陳矦午錞、羣者厌、據古、

美

叚借

亦羣字空首布、古泉匯、・按一條省文叚借字

美作乃且司公尊彝、齎攗古・按古籀補引美爵是也、羊形與龜版文合、說文、美甘也、从羊从大、羊在六畜主給膳也、美與善同意、易甘節虞注、坎為美、管子五行篇、然後天地之美生、注謂甘露醴泉之類也、然則美元係于內味之義、轉謂凡食味之美、又為佳善之偁、論語盡美矣、詩關雎序、美教化、亦與媄通、

龜版文、美自、文前後不完、唐風、

同上、冂寅卜冂㭊貞、韋飲美口㚇又鹿、聽夂、

爵文、拓本、按銘美己、疑亦人名、大字作大、頗似奇異、然大本人形、兩手艸舉無妨、且父己鼎大字亦作大、與此相近可證、此美或與微通用、

古鉩文、古籀補

美璽影本・又按、美字多以叚借行矣、桓元年左傳、美而豔、即媄色好也、从女美聲、此為本字、媄亦作媺、

空首幣、古泉匯、說云、此字形即羔字、然當釋美、・按果如此說、此為象形近似叚借、姑存備攷、

羌

籀同

羌鼎、積古・按說文、羌、西戎牧羊人也、从人从羊、〻亦聲、南方蠻閩从虫、北方狄从犬、東方貉从豸、西方羌从羊、此六種也、西南僰人僬僥、从人、蓋在坤地、頗有順理之性、唯東夷从大、大人也、夷俗仁、仁者壽、有君子不死之國、孔子曰、道不行、欲之九夷、乘桴浮於海、有以也、籀古文羌如此、此說甚詳、朱駿聲云、叚借為彊、廣雅釋詁、羌強也、又為卿、廣雅釋言、羌卿也、又發聲之詞、釋言又云、羌乃也、小雅兩廣言、羌發聲也、離騷、羌內恕己以量人兮、注楚人語辭也、此攷前人未發、且思又按字亦作佯、左形右聲、叚借為詳、淮南兵略訓、此善為詐佯也、即史記蘇秦傳、詳僵棄隊、詐也、是也、所為詳悉、詐偽亂眞也、又人名、託名幖識字、

奠羌白乍季姜尊、兩唐風、

骨版文、隻羌十、文前後缺、唐風、

同上、三羌用于且乙、

骨版人、冂庚、字于羌、卯廿牛、唐風・按庚者南庚、羌者陽甲、並略文、

同上、卜求于羌甲、唐風、

骨版文、貞于羌甲告、唐風・按一版文曰、羌甲、又南庚、蓋羌甲即史之陽甲也、陽羌古音同部、故後人或作陽、

羑

骨版文、貞勿乎紹羌于ち口、

同上、五羌、卯五牛、後編・按、此羌疑叚借為羊、

同上、甲彥卜㱿貞勿卯羌百、劉本、

龜版文、乙丑卜、乙隻韋羌、劉本

同上、貞口不其隻羌、唐風、

龜版文、韋羌、劉本、

同上、貞巨不其隻羌、劉本

骨版文、羌己、聽夂、

亦龜版文

卜辭櫽字所从、

同上、王赳于乙羌、生來己巛、唐風・按、此篆从人與尾字同意、或作尗、尗即垂毛、亦皆同意、倒毛字、

龜版文、丙辰卜、才剛貞、叀大又先囚、飲羌剛、利不雖眾、唐風・按說文、羑進善也、从羊久聲、書康王之誥、誕受羑若、馬注道也是也、此文剛為地名、

龜版文、卜王乎、瑒羑其口、文上下皆缺、唐風・此羑蓋本義也、又按說文、羑相訹呼也、从厶从羑、或作誘、从言秀聲、或又作䛻、古文作羑、此羑羑元同字也、其本義為進善、故从羊、〻善祥意、詩野有死麕、吉士誘之、傳道也、論語、循〻然善誘人、皇疏進也、皆是也、又或轉為道于邪惡之義、字亦變从厶、〻私曲本字也、荀子正名篇、彼誘其名、注誑也、淮南俶眞訓、秦穆公以女樂誘之、注惑也之類是也、許氏云、相訹呼也、蓋亦此義也、故收羑于厶部、實非、朱駿聲云、字亦作諛、作誘、廣雅誘、誘也諂也、禮記學記、足以諛聞、誑也、

羗

○古逸字

父乙彝、啓昆碼用乍父乙尊彝、羗、唐風・按从羊从先、字形明晳、說文羊部先部、並無此篆、即古字逸文、但凡結字之敍、多先形後聲、此當从羊先聲、姑存于此、或云先羊二字、非是、又按書堯典、鳥獸毛毨、疏毛羽美悅之狀、从毛先為聲、夫羊者、毛之美而可用也、當以羊兼毛義、羗或毨字古文、不敢肊定、竢來哲云、

○說文

(䍦) 䍦 羊未卒歲也。从羊兆聲。或曰：夷羊百斤左右為䍦。讀若春秋盟于洮。

(羠) 羠 騬羊也。从羊夷聲。

(羳) 羳 黃腹羊。从羊番聲。

(羥) 羥 羊名。从羊巠聲。

(䍽) 䍽 羊名。从羊執聲。汝南平輿有䍽亭，讀若晉。

(䍪) 䍪 羊相積也。从羊委聲。

(羵) 羵 䍪羵也。从羊責聲。

(䍧) 䍧 䍪羊相積也。一曰：黑羊。从羊垔聲。

(䍫) 䍫 羊名。蹏皮可以割黍。从羊此聲。

二十九　重一百四十三

第二十七部　第一

羴　羶同

龜版文。羴不東。又曰：口未卜，羴其弗歎。又一版唯羴一字。又曰：口酉卜，安口女羴口。唐風。・按：說文，羴，羊臭也。从三羊。或作羶，从羊亶聲。禮記月令作羶，而羶或與馨通用，禮記祭義燔燎羶薌是也。但此文義未詳其孰。又或別假借義。羅叔言君云：羴羴同字，是。但字無四合者，四者必合二二為形，㗊字作三合二二為之，㗊字合二吅，茻字合二艸之類皆是也。許氏云从四口，从四屮，與又下云多略不過三之說矛盾不合。凡曰四合者誤也。然羊部元有从二羊𦍌字，羴从羊𦍌，與三从一二同；又𦍌从二羊，與三从二二同，而集多意實同耳。羊部失𦍌，與工部失㠭，㠭字从二工之理遂暗，皆同一例耳。㠭出於金文也。

骨版文。口口弗𢦏羴。唐風。

同上。卜貞𠂤从夊𢦔陕王羴琴婦。・按：此文義未詳。古文品作㗊，𧉅作𧉮，此古文與小篆結搆之異例。

羼

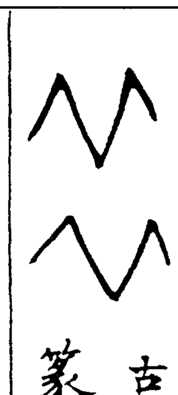

龜版文。按：說文，羼，羊相廁也。从羴在尸下，尸屋也，羴亦聲。一曰：相出前也。要尸人同形，尸非屋義，用為屋義者為广字也。此為形近叚借之例。而此篆以人為尸，又為广，其通用久矣。轉義顏氏家訓典籍錯亂，皆由後人所羼，此義或以竄為之，非。

文二　重五

第二十七部　第二

丫　　䒑　乖同

古刀布文。古泉匯。・按：說文，丫，羊角也。象形。讀若乖。此篆實是也。許篆稍誤，又从為羊角，即羊文之一耑也。此省羊以為形義。許氏以从為羊之母文，非是，今正。

丫王父戊觶。攈古。・按：舊釋合丫王二字，謂為善字，妄甚。此明丫字。說又見王字下。

列國刀。奇觚。・按：劉謂羊省，非。此明丫字也。正與上同，唯下筆引長，以取齊整，與小篆合。

歸夆敦。三曰䒑白。又曰：朕皇考武䒑幾王。拓本。・按：此乖字古文。說文，䒑，戾也。从丫而𠁥，𠁥古文別字。許氏云：字从𠁥，𠁥从重八，與此篆少異。愚謂丫字戾意自足，𠁥即指事也。兩兩分離之意。又銘義為楚國姓氏。史記誤作羊嗚。訓之芊。索隱音彌是反，非。說又詳歸字下。蓋古人氏名，吉凶不拘，䒑姓未詳。

○說文

(𦫳) 𦫳 相當也。闕。讀若宀。○段氏曰：廣韵，今人賭物相折謂之𦫳，按廣雅，𦫳當也。亡殄亡案二切。俗本譌作𦫵。此云闕者，謂其形也。从丫則知之矣。丫取兩角相當，从冂則不可知也。以𦫵从𦫳聲求之，則三直均長。

文三　重六

第二十八部

豕

丌同

告豕𣪕、從古、●按說文、豕彘也、竭其尾、故謂之豕、象毛足而後有尾、讀與豨同、段氏云、竭者負舉也、豕怒而豎其尾、則謂之豕、象毛足者、毛當作頭四二字、轉寫之誤、馬篆下曰、象馬頭髦尾四足之形、豕首畫象其頭、次象其四足、末象其尾、此攷或是、然依此篆、𠃌為首形、𠃌為頭毛、下文作乀者、𠄌之省形也、又此唯二足、與馬作𢒉象作𧰼四足者別、故解殊云、象毛足、此非寫誤也、又豕怒而尾舉、此垂尾者、不象怒形也、他篆亦同、又說文曰按今世字誤㠯豕為豕、以彖為彖、何㠯明之、為啄琢从豕、蠡从彖、皆取其聲、以是明之、段氏云、此三十三字、未必為許語、而各本譌舛特甚、今正之、丌古文、葢豕下曰丌古文豕、然則丌不並為古文也、又說大亥古文作丌云、亥為豕、與豕同、段氏云、謂二篆之古文實一字也、斷非、此許氏之誤也、詳于亥字下注、

父乙觚、子豕、奇觚拓本、●按古籀補引云、古豕字是、易說卦、坎為豕、詩漸漸之石、有豕白蹢、傳豬也、禮記曲禮、豕曰剛鬣、豕字形可察知、古文豭字明作剛鬣形、豕豭當同形耳、

古匋文、劉本、按畜形無角、是必豕字異文、姑附于此、

古匋文劉本亦與上同、

龜版文、豕羊、劉本、

同上、羊豕、劉本

同上、羊三豕三、劉本

同上、二豕求二牛、劉本

同上、雈生𦍒豕弗其禽口、劉本

同上、丁丑卜王貞、令𠬝豕尤于卜旨云乀、唐風

石鼓文、麋豕孔庶、石本

列國刀、奇觚

龢鼎、羊豕、古鑑

卜辭家字所从、如此、

𠫑皇父𣪘、𦣻自豕鼎、奇觚拓本、●按劉云、豕器文作𧰼、葢文作𧰼、按毛公鼎家作𡨦从豕、即器文說文彖作𢒉豚作𧰸从豕、即葢文是皆豕字矣、豕鼎者、礼圖云、天子諸侯之鼎、容一斛、大夫羊鼎、容五斗、士豕鼎容三斗、天子之鼎、即牛鼎、礼書云、天子諸侯有牛鼎、大夫有羊鼎、士豕鼎魚鼎而已、此說亦通、然如此讀、自字義不妥當、吳大澂釋為家者、文似是、姑兩存云、

同上、據古本

豬

段借

豬同

又皆卜辭文家字所从

金文家字所从、

骨版文、卜呂貞㚔不其唐風・按、一字插倒文者、

同上、叀畋豕䝨亡戈、後編、文完、●按、依家或作𡨦、此豕字也、

同上、豕三犬三、劉本、●按、金文龜版皆豕犬兩字相混、唯當由文得讀、此文即豕犬有別、

骨版文、十示又三牛、小示羊、後編、●按、依他版例、此示當讀為豕字、

兮甲盤、按說文、豬豕而三毛叢居者、从豕者聲、古字省文段借之例、唯當以者為之、朱駿聲云、段借為都、禹貢、大野既豬、傳水所停曰豬、禮記檀弓、洿其宮而豬焉、注南方謂都為豬、字亦作瀦、周禮稻人、以瀦畜水、又周禮職方氏其藪澤曰望諸、爾雅作孟諸、禹貢作孟豬、史記夏本紀作明都、此攷為是、但古有者字無諸字、知元作望者作孟者、亦以者為都而豬字古文、亦固以者為之之證顯然矣、

又依者字及本部為此篆形

豰

龜版文、口𦍒卜、𠫑辛丑王、逐豬、唐風・按此豬象形字也、王逐豬、即出獵之事也、

豰依𣪊字、豕从本部、按說文、𣪊小豚也、从豕𣪊聲、古字唯當以𣪊為之、朱駿聲云、左傳晉先𣪊字彘子、以𣪊為之、知元無專字也、又云、別義爾雅、貔白狐、其子𣪊、注一名執夷、虎豹之屬、段借為𣪊、漢書司馬相如傳、𧸖胡𣪊蛇、注𣪊似貂而大、又疊韻連語、通俗文、斗藪謂之𣪊𣪊、孟子作𣪊亦同、

豯

段借

骨版文、一羊一肯、後編、●按亦獻𦊱之文例、然則此肯段借為𣪊也、从豕𣪊聲、𣪊从肯聲、故𣪊亦以肯為之、

父癸角、按說文、豯生三月、豚腹奚奚兒也、从豕奚聲、葢字義元以大腹為主、固當用奚為之、亦如僕娛例、

豵

公白辛𣪘、按說文、豵生六月豚也、从豕從聲、一曰一歲豵、尚叢聚也、字亦作㹐、見爾雅釋畜、古省作從、延篤國策音義、從牛子、

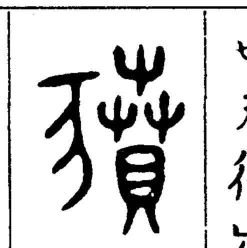
豝

巴字㡀、按說文、豝牝豕也、从豕巴聲、一曰二歲能把拏也、毛詩騶虞壹發五豝、吉日、發彼小豝、古字省文、唯當巴字為之

豣 豜同　⿰豕責　豭

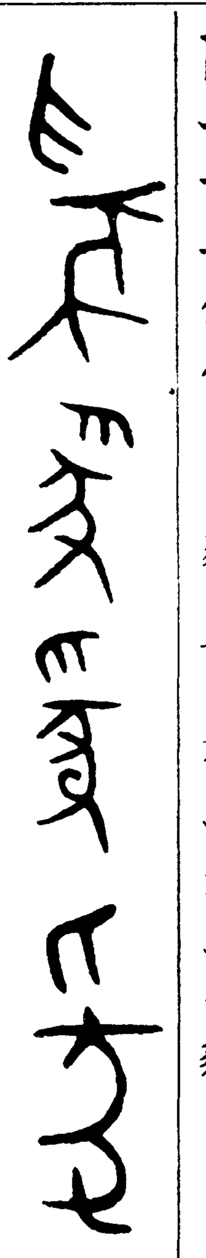
石鼓文石本无乚，閣本小誤，文云射其豣蜀，金石聚云舊釋作豬，潘云或作豜，或音豚，吾氏以為豬，錢竹汀云，按詩並驅從兩肩兮，毛云三歲曰肩，籀文或从豕耳，·按說文，豣三歲豕，肩相及者，从豕开聲，詩曰，並驅从兩豣兮，今毛本七月文作肩，蓋豣者並之意，肩相及之謂也，然豣元肩字轉出異文，故古初唯以肩為之，又从豕作豜，後又作豣，豣豜皆形聲兼會意耳，朱駿聲云，詩七月，獻豣于公，字亦作豜，呂覽知化，猶懼虎刺豜，蓋豜者豣也，又後出古文，豕或作犭，與犬古文犭似，故轉寫誤豜作猏也，

⿰豕責為集形，詳見責下，豕从本部，按說文，⿰豕責豶豕也，从豕責聲，古字省文段借之例，唯當以責為之，易大畜，曰⿰豕責豕之牙，虞注，劇豕偁⿰豕責，此本字本義也，又爾雅釋獸，豶⿰豕責，廣雅，⿰豕責犍也，羊曰羠，豕曰⿰豕責，亦猶馬曰騬，牛曰犗，皆去勢之事也，

頌鼎豭字如此，知是豭省文也，凡金文之例，字係段借者，或有省形存聲者，或有省聲存形者，如此篆在此例也，說文，豭牡豕也，从豕叚聲，左定十四年傳，盍歸我艾豭，昭四年傳，深目而豭喙，隱十一年傳，使卒出豭，史記秦紀，夫為寄豭，

並皆豭字所从，家从豭省聲，與許氏合，爪元在內外，蓋段字，金文作叚叚，皆為爪爪形，小篆作段，叚叚皆有誤，唯譚長說作叚為近，

子豭匕辛彝，奇觚，·按家字所从，有與此形相同者，知亦豭字顯然者，蓋銘意與家通用，

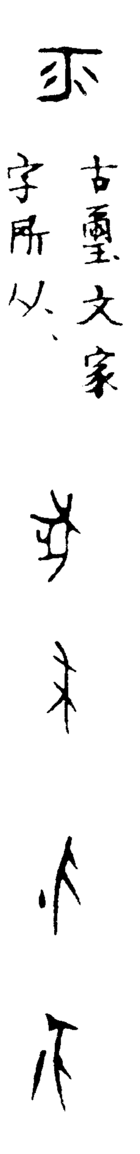
同上，吳愙獲古，

並金文家字所从，即豭象形字也，

古璽文家字所从，

卜辭家字所从，豕而背有一筆，知上文省略文，又多从豕耳，

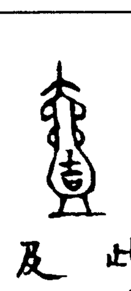
⿰豕隋　豤　⿰豕壴　豧

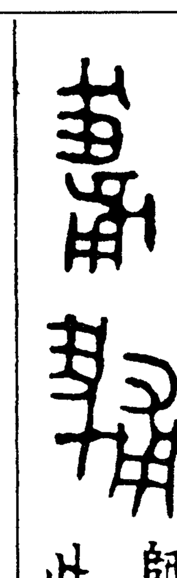
此篆集形，詳見隋下，按說文，⿰豕隋⿰豕責也，从豕隋聲，古字省文段借之例，唯當以隋為之，爾雅釋獸，⿰豕責⿰豕隋，此字亦當古出矣，

艮依限字，豕从本部，按說文，豤齧也，从豕艮聲，蓋齦字轉義異文，專言豕齧，故从豕以分別，轉義，考工旊人，髻墾薜暴不入市，注頓傷也，以垠為之，又廣雅釋詁，豤減也，又段借為悃，漢書劉向傳，故豤豤數奸死亡之誅，注款誠之意也，司馬遷傳，意氣懃懃懇懇，注至誠也，此實以恨為之，俗亦作懇，云豤字非，

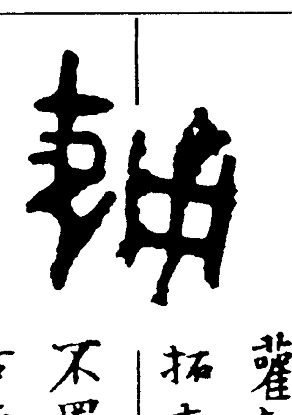

此篆集形，詳見壴下，按說文，⿰豕壴豕息也，从豕壴聲，春秋傳曰，生敖及⿰豕壴，此引傳以證字也，古字省文段借之例，唯當以壴為之矣，

師嫠作輔白敦，令女嗣乃且舊官小輔，唐風拓本蓋器文，·此器異范者，皆作小輔，與輔白字同，小輔官名，因作輔為正字也，然此篆左旁與車字絕不同，徵于下文，此當豕字變形，說文，豧豕息也，从豕甫聲，豧輔皆甫聲字，故得同音通用也，但此篆右旁十形，於甫字為省文，蓋當連甫形為専而見矣，豧字經傳無徵，然見此二器，明是三代古出之文字，亦可以證許書也，

豢　段借

雚甗，王𠬝忱豧歸雚，鑄其寶，其萬年子子孫孫，其永寶用鼎，張叔未拓本，·按亦借為輔為俌，忱者信誠之義，忱輔猶云良弼矣，然此銘不署名也，雚蓋地名，忱豧以王命往雚，歸而作此器也，愚初謂此篆右旁从甫，疑豧字省文，今依上文，用即甫省可知而已，且借為輔亦與上文合，當互證也，又按，𨍏即豕之小變，與車無涉，此器當唯偁寶甗足矣

同上，筠清館，如此擴古錄亦略同之，知所據本為精拓也，此豕形殊明晳，

𢍏為集形，詳于𢍏下，豕依家字，按說文，豢以穀圈養豕也，从豕𢍏聲，禮記月令，案芻豢，注養牛羊曰芻，犬豕曰豢，轉義孳乳，猶芻豢之悅我口，生曰豢，死亦曰豢，

龜版文，按朱駿聲云，圂字段借為豢，禮記少儀，君子不食圂腴，注謂犬豕之屬，豢圂雙聲，此說為是，

陳猷釜，按朱駿聲云，段借為豢，古今人表，關龍逢，潛夫論志氏姓，正作豢，此聲音之通用耳，

豲 豲同

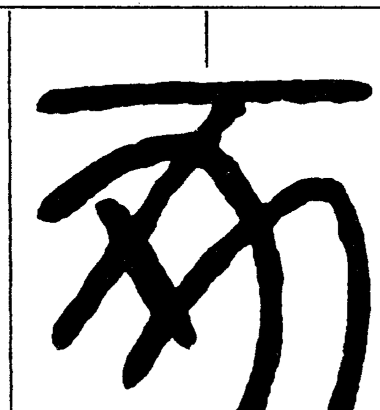
龜版文、卜貞曰、亘豲口其口、賸夂● 按說文、豲逸也、从豕原聲、此篆从彖从原省、㧗字从豕、其義當豕逸、若為逸走汎義、字不必从豕矣、此从彖無乃為㞷當乎、今本史記匈奴傳、翟豲之戎、與此篆合、即古文也、說文从小篆、故入豕部、要古文彖豕二字相混矣、說文引周書曰、豲有爪而不敢以撅、讀若桓、

豨

此篆集形、按說文、豨豕走豨豨、从豕希聲、古有封豨脩蛇之害、古字省文段借之例、唯當以希為之、莊子知北遊、履豨也、每下愈況、李注大豕也、此為本字、而其義即轉用耳、字亦作狶、列子黃帝、食狶如食人、史記田完世家、狶膏棘軸是也、

豕

依石鼓文豕字為此篆形也、按說文、豖豕絆足、行豖豖也、从豕繫二足、段氏云、豖豖艱行之皃、孟子曰、如追放豚、既入其苙、又從而招之、趙曰招罥也、按罥之謂絆其足、經文招字與豖古音相近、招之即豖之也、繫當作係、此从豕而象形也、

骨版文、丙戌卜貞、叀犬之豕、帝、唐風● 按卜辭犬豕二字甚混、然尾形長短自有可辨者、此文犬作𠂉尾長、而此篆尾短、故知此非犮而豕也、

龜版文 蓋豕字、

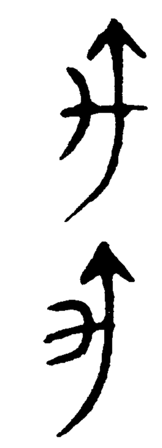

龜版文、貞䍙豕角、九月、唐風● 按此篆尾形稍長、與犬相似、此刀勢餘而然者、非犬犮之犮也、

骨版文、三彖肌文前後缺、殘編● 按彡即豕上作𠂆即彑、彖豕通用、又从丶此亦豕字也、

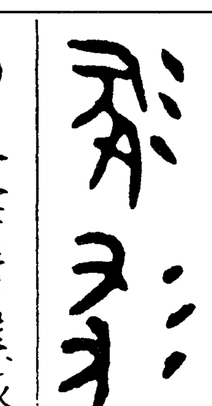
叚借

豩即豩字所从、从豕聲也、然此為豕顯矣、要此文轉寫必有誤、元當作豕豕作豕所恒見、而丿ㄱ指事、與豖之丶同矣、

吳彖父作皇且考庚孟敦、攈古、許印林說、彖加彡者、說文、彖脩豪獸一曰河內名豕也、从彑、下象毛足、讀若弟、唐韻羊至切、籀文作𧰨古文作𢑱𢑱即此銘之彖而少變、小篆从彑頭、下从希、雖云下象毛足、實即古文豕字、豕亦象毛足、第尋常之毛、脩豪意仍不顯、蓋彖別體作𩔫、爾雅釋獸、𩔫脩豪、郭注云、豪毛長、此銘加彡、正所以象其豪毛長之形、猶馬小篆作𩡧象馬頭髦尾四足、而古文作[illegible]、籀文作影、說文云、籀文馬與[illegible]同、有髦馬有髦加彡、與彖脩豪加彡、其例正同、馬加彡為籀文、知彖加彡亦籀文、說文所載籀文作[illegible]亦象其脩豪之形、此去八而加彡、籀文之別體矣● 按注中彖字當作希之誤、而上說非是、今依下文、此明从豕从彡、集韻、豕彩同字是也、然愚謂彩是瑑異文从彡豕聲、故與豕通用耳、說文、玉部、瑑彫理三字次出、而琱彫殑同義、瑑亦从彡之理、又詳見瑑下、

同上彝 華拓本、

○又按廣雅、豚臀也、王氏疏證云、內則、鼈去醜、鄭注云、醜謂鼈竅也、醜與州聲近而義同、豚與州聲亦相近、玉篇豚尻也、廣韻云、尾下竅也、楚語、日月會于龍豝、文選東京賦注引賈逵注云、豝龍尾也、玉篇作豝、音丁角切、義與豚相近、此攷甚詳而所云疏于字形、愚謂豚即豕字異文、作豖者从豕、固為正文、而豕豚義近、故作豚者、以豚為豕、而丶之一筆、亦與豖同意耳、其訓臀義者段借為竅也、因謂國語豝字說文不收、此从尨即龍省、字義謂龍臀尾、故从龍省、㲋尨同意、而从豚省、此依轉義以為字形、古文之後出者、固非正文、又玉篇作豝、巳亦尨、即㲋也、古文龍作𧆫乙正是巳也、此與辰巳字形同而迥然不同矣、又說文、㳋古文作𠕲、曰即肉也、乙形未詳、然㳋訓流下滴也、字固當从水、或元作𠕲、亦是豚字、豚㳋同音通用、或亦乙為水省文、肉為豚省聲、亦可通矣、要豚雖非最古文字、亦當出于三代之

未可知矣、

豦

卜詞勮字所从● 按說文、豦鬥相丮不解也、从豕虍、豕虎之鬥、不解也、讀若蘮蒘艸之蘮、鬥元作鬭、今从段朱二家改正、段氏云鬥兩丮相對也、丮持也、不言持言丮者、以疊韻為訓也、不相捨、說會意之恉、又朱氏駁聲云、虎食豕不相鬥、當从虍聲、豦蘮雙聲、別義、說文、司馬相如說、豦封豕之屬、按爾雅釋獸、豦迅頭、注玃類、齊梁郵據字猶以據為之、段氏又云、毛傳封大也、封豕大豕也、上林賦、捭蜚遽、遽或作虡、廣韻引作虡、其即豦歟、又說文、一曰虎兩足舉、蓋銘意叚借為蘧與蘧伯玉同矣、又此篆元合文作[illegible]、故結篆如此偏據耳、又按金文蘧姓字、或以遽為之、知豦遽蘧三字並皆得叚借通用也、

豦彝、積古、

皆豦字所从、

骨版文、卜㱿貞亙豦其口叒、唐風、

● 豦白𩰫敦、萃古、

豪

毛公鼎、金豪金嶂、拓本、吴氏云、从辛从犬、當即豪字、小篆从豕、許氏說豕怒毛豎、豰字从此、徐同柏釋作金柅・按此篆下形作犭者、亦豕之省文也、辛亦辛省、說文豪豕怒毛豎也、从豕从辛、一曰殘艾也、朱氏駿聲云按从辛、猶从干入一為干、𢆉犯之意、各本从辛誤、此說與此篆合、然未可遽信矣、又曰殘艾者、豰字叚借、

番生𣪕、虎冟熏裏、道衡靳鞎、畫𨏖、畫𩌏、金嶂金豪、金簟弼、魚葡、陶齋

豩

○古逸字

骨版文、犢三、犬㭰五、犬五、豩卯四、牛一、唐風・按此篆與犮作犮自別、此元當作豩、从豕从一、一歲豕也、馬八歲曰馱、其一歲馬、从馬从一、其理相同、字書無之、逸文也、說文、牛部、犕二歲牛、犙三歲牛、牭四歲牛、牛部元亦當有牛一字、此豕部、亦當有豩字、訓豕一歲也、从豕从一也、或云、此豩字非、豕見上自有別、

骨版文、卜家貞之于且乙、十白豩、唐風・按如此篆、背有怒毛、以與犬字別異、豕義自顯、

龜版文、叀豩卜衍、唐風、

豰

同上、獻三羊三豰三卅、按此豕犬似而自有別、

龜版文、壬寅王卜貞、田盛、生來亡災、王𠧪曰吉、兹御、隻狼卅一、射八豰一、唐風・按从豕从父、父當字聲、其義亦獸名可知矣、唯字書不收、古逸文也、或謂豰蓋豬字、𢥞悑、𩞁釜同字之類、此文借為豬耳、姑存疑置于此云、

○說文

（豭）豭 上谷名豬豭、从豕役省聲、

（䝊）䝊 豕屬、从豕且聲、

文二十三　重九十一

第二十八部　第一

豩

豩字所从、按燹多皆从豩、豩豩形近通用也、但此篆獨如此、不从豩也、此𢆉稍似犬、然燹固不可从犬、故知此為豕變文也、或云、豩犬古音同部、故借犬為豩、亦通、存疑云、說文、豩二豕也、豳、燹从此、朱駿聲按从此為聲、或讀如頑、非是、蓋許缺也、許氏收豩于豕部、今得下二文、故建豩為一部云、

又燹字所从、蓋豩豩形近通用也、

○古逸文

𧲮

龜版文、口之曰示𧲮我、唐風・按依家字犭為豕省文、此从二豕相背、从𠂢、字形自皙、而字書不收、此為古字逸文、其音義固不可知、唯𨻰字从之、疑从𠂤𧲮聲也、思又竊謂豩亦同豩、从𠂢从豩、𠂢亦聲、此為𢊁字古異文、𢊁訓驚不行也、从𠂢从𢊁、𢊁亦聲、蓋不啻馬𢊁之驚之、豕亦當有此事、故从二豕相背將免去而人𠂢之、會意兼形聲、而𨻰𠂢同豳、从𠂤與山同意、存疑云、

豩

婦門豩作文姑觥、攈古・按阮氏以下鍾鼎家皆合門豩為一字、即偁婦闔觥、非、今審篆勢、門與婦接著為聯形、而豩頗出右、勢為孤立、此決非一字也、元引徐籀莊說云、闔當是閽、鏊文篇海類編有閽字、从門豕聲、門也、此說斷非、類編固非可據之書也、又引許印林說、字彙補有豩字、與豩同、不知所出、此豩當即豩、豩說文二豕也、豳从此、燹豩聲、閩燹聲、訓閩紛、豩蓋紛之叚借、此說亦不可從、今按說文、羴羊臭也、从三羊、例之豩亦當訓豕臭也、从三豕會意、實从豩从豕、猶卉森之例、此為古字逸文、只恨其音不可識耳、但說文㚔籀文作𤕌、其形三者二者、應通用也、然字彙補、不足措信、故不雷同於許說云、

同上、寺𢀛拓本、劉云、攈古錄引許印林說、門氏豩名、門氏於史始見魏節義傳、字彙補有豩字、与豩同、豩說文二豕也、豳从此、燹豩聲、心源按節義傳門文愛猶在後、莊子有門無鬼、姓觽引編古命氏云周禮公卿之子入王端門之左、教以六藝、謂之門子、後因氏是也、豩既同豩即豩、燹从豩聲、以雙聲得聲也、古刻肆字作𤏟、从燹、即燹、因知豩即豩、豕即彖、後人分用非也、徐籀莊以門豩為闔、引海篇類編閽字、亦可存參・按亦各說姑附之、

古尒文、古籀補附錄、按吳氏謂為䦧重文、斷非、此不从門、況豸亦與作豸自異、但依上作冂形、疑此从三彖者也、然𧰼字書所無、是亦豩異文、古文豕彖互通、古音同部而形亦近故也、

文三　重六

第二十八部　第二

豚 同䐁 豚

豚作父庚宗卣攗古、● 按說文、䐁小豕也、从彖省、象形、从又持肉以給祠祀、豚、篆文从肉豕、今據此篆古文不必从彖、小豕也、固當从豕、从彖者即異文也、又依下文、或从艸為正文、又者艸之省、又省又作豚亦古文、一省艸一省肉、均皆省文同意也、朱駿聲云字亦作㹠作豘、小爾雅廣獸、彘豬也、其子曰豚、方言、豬其子謂之豚、易中孚豚魚吉、禮記曲禮、豚曰腯肥、襍記豚肩不揜豆、論語、歸孔子豚、越語、生女子、二壺酒一豚、然則經皆作豚、與卜詞文相合矣、

別體

亞豚鼎 鬱華、

龜版文、卅犬卅羊卅豚、又曰廿犬、廿羊、廿豚、唐風、卜辭豚字所从、

骨版文、𠂤叀豚 丂乙米、後編、

同上、米叀 白豚、後編、

龜版文、貞 于豚、後編

龜版文、平酉卜之其三豚、琴歸、● 按或云隹艸犬艸為埶字、豕艸亦當同埶字、然字屬豕部者有豚字、豕艸亦當同釈矣、

龜版文、其之豚、聽父、● 按豕子在腹內而未產、又从艸者、兩手捧之之形、其意可解、而未能定、蓋是上文異、姑附之、

工豕父己爵、攗古、● 按豕仰臥者、死豕也、此供祭祀之形、即知字非豕而為豚也、亦當見古人造字用意甚妙矣、

〇說文

（衛豚）豚屬、从豚衛聲、讀若罽、

㣇 同彑

文二　重十

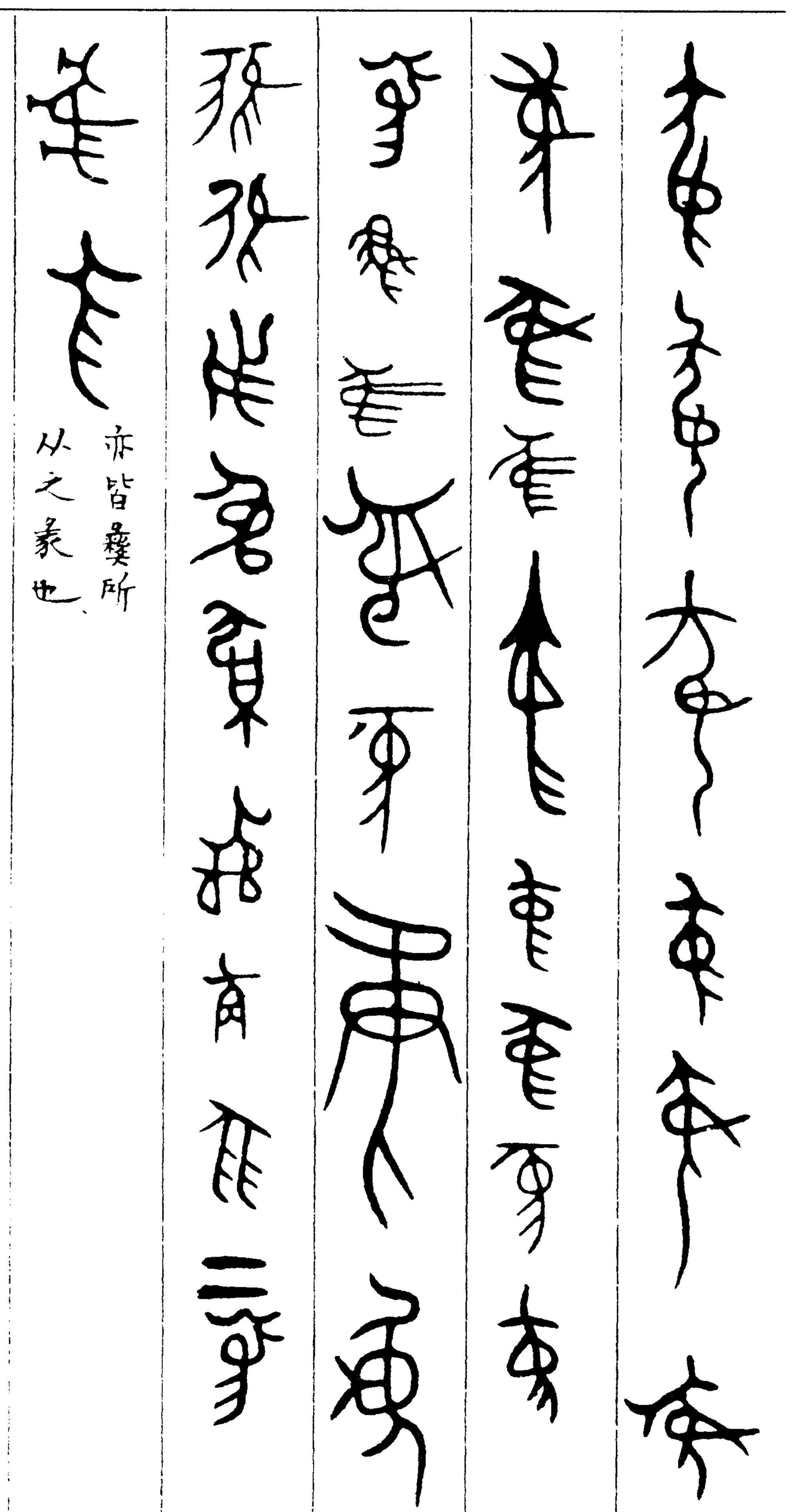
第二十八部　第三

凡㣇字所从如此、按說文、㣇脩豪獸也、从彑下象毛足、讀若弟、一曰、河內名豕也、籀文作𢑏古文作𢑏、知彑亦聲、字亦作肆、爾雅釋獸、肆脩豪、蓋㣇肆同聲、故元借肆為之、而後亦譌作肆肆耳、

祖己彝、彝字作𢑏、下形為重㣇、即義與形也、彝字依許書所从、唯以彑為形聲、而金刻古文皆从㣇、如此篆分𢑏為形、即知㣇字亦同彖字、合彑㣇為字也、又如下載數篆、間有少似彖字者、彖訓豕也、彖㣇古音部分通用、或疑㣇彖元同字、㣇下所謂脩豪獸者、謂豕之屬也、豪下曰、豕鬣如筆管者、𧰼下曰、𧰼蟲也、似豪豬而小、从籀文㣇、胃省聲、當知有脩豪者、為豕豬類明矣、又當知彖下豕也者、有豪之豕之義無疑矣、漢人不詳此理、割㣇

彖為二字、後人全惑焉、又說文籀文作𢑏、以八為脩豪形、大背物理、下篆㣇皆作ㄑㄈ者為正也、又按、㣇下云、下象毛足、謂豕形也、此亦非是、豕實豕字、豕之小變耳、故說文豚字作䐁从豕、𧰼字从豕而籀文从豕、可證、又家字說文从豕、謂豭省者也、而金文有作𢑏者、亦皆與豕相近、豕豕豕豕元同字無疑也、

亦皆彝所从之彖也、

父乙彝曰隹王廿祀脇日遘于彤武乙奭豕一、旅。攈古。按豕即豕字此背有一筆、疑豕字、以指事也、銘語與己酉方彝同例、彼云、隹王十祀脇日五、隹來東、即知佚來難以行祭祀也、此即豕一、以為供物、其事相似、句意可以察矣、下篆別器作遘于妣戊乙奭口口、

同上別器拓本

豪

豪同

龜版文、丁酉卜㠯貞皆𡰥于豕、唐風、

福觚、豕豕、古鑑、

古匋器文、劉本。按說文豪豕鬣如筆管者、出南郡、从豕高聲、籀文从豕作豪、今依此篆从豕之省、要豕亦豕也、豪字可證、豪俗作毫非、

朱駿聲云、此豕能以脊上豪射物、一名貆豬、蘇俗謂之箭豬、今湖北多有之、西山經、鹿臺之山其獸多白豪、轉義、廣雅釋器、毳謂之毫、爾雅釋獸、貄脩豪、釋畜、未成豪狗、詩車攻傳、宗廟齊豪、又禮記經解、差若豪氂、孟子、明足以察秋毫之末、又月賦、抽毫進牘、注、筆毫也、又鶡冠子博選、德千人者謂之豪、孟子、若夫豪傑之士、書旅獒、馬注、酋豪也、以獒為之、段借為𡠗、漢書食貨志、不得豪奪吾民矣、注、謂輕侮之也、

別體

邾公鐘 古籀補附錄。按𠦬即豪字也、古文𠦬字从豪、其豪作𠦬𠦬、皆其變形省文、與此作𠦬相同、又古文高𩫖通用甚多、然則此篆从豪為豪字也、

从𩫖者、實

𧍷

蝟同

龜版文、起𧍷、劉本。按此篆似馬小異、是別一字、象形也、因謂、說文𧍷彙蟲也、似豪豬而小、从豕胃省聲、𧍷為籀文豕、𧍷亦籀文也、古文即當象形、說文或作蝟、从虫胃聲、或是小篆、今隸省變作彙、俗又作猬、作蝟、見玉篇及集韻、爾雅、彙毛刺、注、今蝟狀似鼠、朱駿聲云、段借為彙、易泰、否以其彙、荀注、類也、釋文美也、則謂借為偉也、此文曰起彙、亦或此之謂乎、

同上、琴歸室本 ・全文見繇下、

龜版文、壬辰卜、五貞、令医取豕用止一屮一、・省文、

姑依胃字及本部、補此二字、

𧰼

𧰼同

大室敦、王作省不𧰼、從古。按𧰼字省文固如此也、又見下注、此𧰼疑與肆通、詳見昔下、說文𧰼、豕屬、从二豕、古文作𧰼、又曰、虞書𧰼類于上帝、朱氏駿聲云、𧰼類之𧰼、段借為肆也、肆、說文作𨽾、極陳也、从長隶聲、或从髟作鬄、又轉義為遂也、江聲云、尚書注𧰼遂也、𧰼與肆古今字也、其實為肆為𧰼並皆段借、為遂為㒸、彖音通耳

龜版文、ミ唯一字、唐風、

卜辭𧰼字所从、

散氏盤、唯九月辰在乙卯、大傳義且𡚣旅誓曰、我𧰼付散氏田器有𠬝、實余有散氏心賊、則爰千罰千、傳棄之、義且𡚣旅則誓、積古。按積古一本作𧰼、似完、阮釋為𧰼、云、義同𧰼速也、蓋亦謂為𧰼字段借也、然今審篆形、𧰼字作𧰼、與此自別、𧰼即𧰼字也、犭之左形、作𧰼、又作𧰼作𧰼、皆相近可證、𧰼者正形也、𧰼是略形耳、𧰼與肆通、實與遂通、虞書肆類上帝、古文作𧰼、其義即為遂竟之遂、而遂亦實㒸之段借字、詩蟋蟀傳、聿遂也、疏、從始向末之言也、銘意亦即此義也、

同上、吳愙齋本、蓋同范拓稍精、

同上、奇觚拓本、即別范也、劉亦釋𧰼字、為得當者、

龜版文、𧰼陵曰𦉪印、唐風、・按、亦似上文變、姑附之、

○說文

㬎

豕屬、从豕㬎聲、

文五　重八十二

第二十八部　第三之一

彑

凡希彖彘字所从彑形如此、說文、彑豕之頭也、象其銳而上見形、讀若罽、即彖之省而別為一字耳、

彘

彘邑布幣、古籀補・按說文、彘豕也、後蹏發謂之彘、从彑矢聲、从二匕、彘足與鹿足同、朱駿聲云、按象形、小爾雅廣獸、彘豬也、禮記月令、食黍與彘、注水畜也、賈子胎教、彘者北方之牲、轉義西山經、竹山有獸焉、名曰豪彘、注狟豬也、吳語呼為豪豬、漢書五行志、以為人彘、假借託名幖識字、周語乃流王于彘、注晉地、此義亦當作䖍、

彘邑幣　續匯、

同上、續　泉匯

同上、古　泉匯、

矣生豆、嘯堂・按正與上文首形者合、彘字無疑、舊釋作疑生豆、即謂為矣字、矣古文矢、斷非是矣、

同上、博古・按薛氏亦同、並有誤、王為是、

彖

邾公牼鐘、不隊乃身之隊、拓本、此器與阮氏所引自別、彼字小此稍大、彼文全具、此乃不全、蓋此銘分刻數器者也・按不隊之隊、概如此作、或有作家豕豙者皆同、劉心源云以㒸為之、余亦初謂真如劉說、然細審之、篆形斷非从八者、鐘鼎豕字最古者作[象形]後作豕又亥字所从豕形或作豕、即知此下作豕、與下文作豕並為豕字、實豕字也、豕希同字、說見希下、又彘字所从彑形、即希之頭、而金文作諸形、然則此篆為希字、實彖字也、彖希亦元同字、說見希下、但依銘意用彖為㒸、實為隊字、㒸彖古音通用也、即依十七部說、二字在同部、故金文多借彖為隊耳、說文彖豕也、从彑从豕、讀若弛、

又邾公牼鐘、攈古、

龜版文、拱、文前後缺、唐風・按豕形而銳頭、此當彖字、姑附之、與彝字似、

隊即陊字所从、

師寰敦、師寰虔不彖夙夜、卹氒穡事、奇觚、

拓本蓋器文・按上文以彖為之、

又師寰敦、陶齋、

齊侯鎛、汝不彖夙夜、嘯堂・按亦上文之蘇耳、語意亦同、然則此等篆文謂為彖為正、見彑頭亦與彝字所从合、

同上

博古如此、薛氏亦同、

齊侯鐘、嘯堂、

同上、薛氏、此有寫誤、

毛公鼎、毋敢湎于酉、女毋敢彖、在乃服、恖夙夕敬念、拓本・按銘意亦用為隊字、然篆形上作木、正與彝字上形作木合、下明豕字省文、此為彖尤顯然矣、

同上　唐風

晉姜鼎、揚乃光烈、虔不彖、嘯堂、

同上、博古、

同上　攷古、

同上、不求甚解齋本

趩尊、葉孫子毋敢彖、奇觚、

彔白䧅敦、王若曰、彔白䧅、繇自乃且考、又𣪘于周邦、右闢四方、叀弘天命、女肇不彖、余易女云云、拓本・按依篆形考文意、正與上文同例也、

骨版文、狀彖拓、文前後缺、後編・按此為遂字、彖即彖字明矣、

銘勳鐘、不彖上帝、嚴考古

師寰敦、攈古・按銘元用為彖字、然於形明為彖字也、說文、㒸豕走也、从彑从豕省、字亦作㯟、見後漢書馬融傳、注訓走也是也、又按彖从豕亦聲也、豕式視切、而彖通貫切、音稍似遠、而古音轉通也、故喙字、許穢切、而从彖聲也、小徐本說文有彖無彖、或以彖兼彖乎、抑亦脫遺未詳、唯愚意謂彖彖同、豕走義、段借為豨、希豕古音亦近矣、

依彖字形、亦當如此作、

石鼓文遷

字所从、

金文遷字所从遷以象得聲也、許氏云、从彔闕、漢人

粗遍耳、

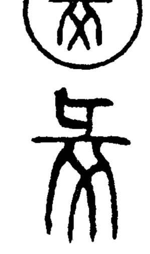

古布幣篆字所从

董㣲印、銅鼓・朱駿聲云㣲即彖字

○說文

彖也、从彑、下象其足讀若瑕、

文五 重七十三

古籀篇卷八十九終

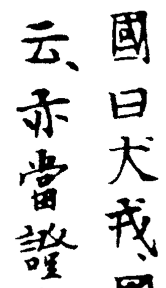
古籀篇卷九十

東京 高田忠周 纂述

第二十九部

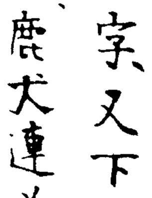
骨版文、今者令犬田从戠至于𩆍、隻羌、唐風・按尾形見犬特徵、又𠙵與𠃌同、即張口形、說文尤狗之有縣蹏者也、象形、孔子曰、視犬之字、如畫狗也、蓋吠為犬鳴、从口从犬、犻為犬吠聲、从犬介聲、古文作䪿、从臼、臼即古文齒、與杵臼字不同、然犬之性、犻犻能吠、故从齒、齒見吠之狀也、今審此篆以下諸文、悉皆象開口、以為此字特徵也、又尾形有擧者、或有垂者、但其尾長、亦其特徵耳、朱駿聲云、莊子、狗非犬、禮記曲禮、效犬者、左牽之、疏大者為犬、小者為狗、月令食麻與犬、注金畜也、洪範五行傳時則有犬禍注畜之以口吠者、越語、生丈夫、二壺酒一犬、注陽畜、又曲禮、犬曰羹獻、周禮秋官、有犬人、轉義、海內北經、西王母其東有犬封國曰犬戎國、狀如犬、然五行傳所云、亦當證字形可必開口矣、

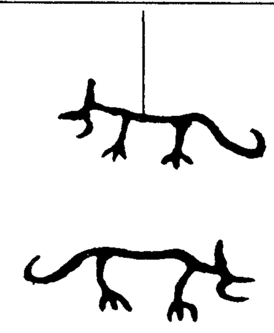
𠙵即吠字所从、首形與上文同、皆其象形、凡下文作𠃌為省略、

器未詳、銘上有鹿字、左右有冊字、又下有犬字曰罷乍父口尊彝、唐風拓本、或云、鹿犬連義、供物也、

犾字所从

器未詳、銘命犾犾魚、父乙六字、鬱華・按命即宗字、而此二篆似虎、然依犾字所从犬形、此亦犬字無疑、蓋二犬一魚、即供以祭宗廟之謂也、

骨版文々唯一字、唐風

器未詳、銘曰、犬作父𡴀子車、拓本

亞犬父丁鼎、嘯堂・按頭首形與他文作𠃌同、此明犬字也、文義或當讀為獻、王俅釋虎形迴異、或云蜼字亦遠矣、劉氏釋下文犬為犬、是、

同上、朱刻薛氏・按、元果如此作、頭有耳形、上文缺

豐文、犬𠙵鼎、積古・按舊釋龍非、

又父丁鼎別器、亞中有此文亦同省文也、奇觚、

莽字所从、

且丙觚 攈古

乁字即畎所从

師晨鼎隹小臣善夫守官犬、攈古・按此明犬字、舊釋作虎非、古文虎犬兩字、形甚相類、然細審自有別、今皆訂正云、例亦多見䲭獻字下、諺有謂曰、畫虎成犬、虎字固當犬之形屬耳、

獻字所从亦有此形、可相證也、

龜版文、口卜㯃、口月叀口月、三行、上文省、劉本

同上、卅犬廿犬、唐風、

同上、犬一出一㐭、劉本・按首不略而身略者、本部首文是也、又身不略而首却略者、此等文是也、

龜版文、不犬其冂、劉本・按此為𦍌形、與麌字有𦍌省一例也、犬疑與獻通、

同上、貞乎犬琴峄

骨版文、貞之父乗、犬、唐風、

同上、貞犢三犬秦五犬五犬、卯四、牛一、十月、唐風、

同上、獻三羊三豕三犬、唐風・按此豕犬相似而有別也、

龜版文、按篆形與犴字及獻字所从犬合、即知亦犬、

同上、犯犬、唐風、

骨版文、卜貞叀犬之豕帝、唐風

同上、吠犬、唐風、

同上、鹿六犬十、唐風

龜版文

同上、令𠂤豕犬于𠂤、唐風、

嵩犬璽、雙虞臧印、

龜版文、犬貞、唐風・按筆法亦與金文所有合矣、

父甲彝、執犬代善、拓本

莽字所从

古犬字、員鼎古籀補・按凡犬字、上作ᅮ者、ᄼ之變形、與大字作ᅮ自別、

以上器字所从

段借

狂 犯 狗

𩕪文、復齋・按亞形中有此一文、阮氏釋作𤡾形非是、愚謂亦犬字、獻狂之事也、但仔細審之、首下之ノ、元屬于上、即可作犬、而首後腹下、又有數點、此為水者文、卜詞多此倒、然此為乁即畎異文、與作𤖅同、畎犬通用耳、

龜版文、口酉卜丑貞、狂女又一版文前後缺、唯存一字、唐風・按此字當解說云、犬父也、从犬土聲、下文即犬母也、从犬匕聲、

龜版文、犯犬、口、唐風・按此字或可讀𤝔、然龜版又有狂字、此當謂犬牝牡、易有牝牛、有牝馬、馬以牝兼之、其實牝牡以外、宜有駝駔𩢾䮐𩡷𩣃牝狂諸字、龜文又有駝𩢾字可證矣、

狗彝、恒軒・按吳本偁百乳彝、依彝形而名焉、蓋銘文未得讀故耳、今審此篆形、右㽬即句、唯口移在𠂇間為小異也、左𠂢疑犬字、與上文作ᄼ同系、與此略類可證、故訂云狗彝、狗疑作器者名也、說文、狗犬也、大者為犬、小者為狗、从犬句聲、孔子曰、狗叩也、叩气吠以守、爾雅釋畜、未成毫狗、然則狗與駒造意同、轉義、釋獸熊虎醜其子狗、字亦作豿同、

亦狗彝、攈古・按亦上文之變也、許印林說、是句彝二字非、此犬下从一、一者地也、又或𠀌下為連筆、此篆積古齋已引而缺釋、

獀 尨

古匋文、缶蓷圖里窯獀、拓本・按說文、𤟹南越名犬獿獀、从犬叜聲、古字唯當以叜為之、愚竊謂許義非古、玉篇、犬名、又秋獵也、亦同蒐、獀同上、蓋秋獵之義、獀為本字、蒐為借字、獀之言叜也、叜即搜字、獵以搜禽也、齊語、春田曰獀、禮記祭義而弟達乎獀狩矣、韓詩內傳、夏曰獀、穀梁桓四年傳、秋曰蒐、諸說時異而其義同矣、呂覽季春、獀馬、注擇也、段借用為㩴、即兩字音義皆近故也、因謂許氏云獿獀犬名、此為疊韻連語之段借、非古義也、

尨生鼎、嘯堂如此、博古錄云、鄭大夫曰公子尨、或是也・按䲭鐘尨姬亦作尨、與此相合、吳大澂云龐字也、非、此明尨字也、犬字古文、作𢒠為正形、或亦作夊才、此篆从犬顯然矣、說文、尨犬之多毛者、从犬从彡、詩野有死麕無使尨也吠、轉義、為凡尨襍之意、周禮牧人、用尨可也、杜注謂雜色不純、又易說

卦、震為龍、鄭注尨取日出時色雜也、借龍為尨也、犛字訓白黑雜毛牛、駹訓馬面顙皆白也、皆依尨字轉義會意、且兼諧聲也、尨字與龍通用、與龐通用不妨、如銘尨生、𡩋鐘尨姬、疑叚借為龐、周畢公高後封於龐、因氏焉是也、但吳氏不謂叚借疏矣、後世龐字用為姓者、多譌作龐非是、

同上、博古如此、

尨敦、朱刻薛氏・按薛元釋龍云、龍即其名也、鄭大夫公子龍、周鼎亦有龍生鼎、公子龍者、當為大夫、而此敦、冊命龍作、宰司王家、而錫之以元袞衣赤舄、想非所謂公子龍也、博古作公子尨、亦尨龍相通故也、疑傳亦从省文作尨為古、

同上、阮刻、此篆異一筆、

𡩋鐘、用樂好賓𡩋眔尨姬、奇觚、亦尨姬鐘之異範、愚說見上、並皆聲通、

尨姞彝、奇觚、劉云、尨姞、尨國姞姓婦人也、國名紀、古有尨國、莒邑有大尨、見左昭元年傳、蓋其墟也、古籒補同、

尨姬鐘、好宗𡩋尨姬六字、唐風拓本、

尨姞乍尹叔敦、鬱華、

尨姬尊、攈古、

犛白鐘、天子不顯𡩋眔尨頤、攈古、

尨矦鼎、攈古、

姬單匜、尨矦作姬單盤匜、阮氏云、尨國名、

・按篆形有剝蝕、元必作𡖊、

骨版文、五固曰之尨、唐風、

同上、五固曰之尨丙其之朿

同上、今樂尨卬鼎、唐風、

龜版文、卜口㫺貞季卜尨五、唐風・按二版同文、即同字顯矣、如上篆、似饒一足者、其實三足、二足、皆四足之省耳、

骨版文、五固曰之犬其口、聽亼、

同上、曰之尨、文前後、缺、又一段癸卯卜𠩺止固之尨、唐風、

龜版文、其尨蒦、唐風・按文前後缺、其義無知、要卜辭尨作犬、求作犬、義作犬相似、而自有分別、然間少有混用者、此為形近通用、金文亦有此例、

同上、昊尨、唐風

同上劉本

同上、口之犬、聽亼、

骨版文、口曰、犬其之來嬉、三至六、聽亼、

段借

狡

骨版文、上固、五固曰、之犬五、云乀、劉本・按此篆依形正求字、然他版同文者、作之尨、知此求、當讀為尨、此為象形段借、非音之通用也、又或筆者一時之誤、

龜版文、按說文狡少狗也、从犬交聲、匈奴地有狡犬、巨口而黑身、古字者文段借之例、唯當以交為之、淮南俶眞、狡狗之死也、注少也、此為字本義、匈奴狡犬、別為一義、所謂託名幖識字也、若夫本義之轉、廣雅釋詁、狡獪也、通俗文、小兒戲謂之狡獪、管子形勢、烏鳥之狡、雖善不親、注謂猜也、史記淮陰侯傳、狡兔死、索隱猾也、呂覽恃君、服狡蟲、注蟲之狡害者皆是也、朱駿聲云、段借為獟、廣雅釋詁、狡健也、又為攪為撓、左僖十五傳、亂氣狡憤、注戾也、又為佼、詩山有扶蘇、乃見狡童、箋有皃而無實、

獪

此篆集形、詳于會下、按說文、獪狡獪也、从犬會聲、又訬字解云、一曰、訬獪也、訬獪與狡獪亦同意、通俗文、小兒戲謂之狡獪、轉為黠智義、要狡下云小狗也、狡獪字義、主于交會、古字省文、唯當作交會耳、

猲

曷依猲字、犬依狄字、按說文猲短喙犬也、从犬曷聲、詩曰、載獫猲獢、爾雅曰、短喙犬、謂之猲獢、詩即駟驖文、毛詩以歇驕為之、字亦作獦、見廣韻、亦作獦見玉篇、猲亦與喝通、齊策、恫疑虛猲、注喘息恐懼、可證古字省文之例、唯當借曷為之、與遏蝎同例、

獢

〇存疑

龜版文、劉本・按似犬形而自別、是當猲字、即其象形也、

呂鐘、按說文獢猲獢也、从犬喬聲、古字省文、段借之例、唯當以喬為之、毛詩以驕為之、驕喬亦通用字、蓋謂猲獢皆短喙、而獢者身大、喬兼會意、

獫

虢季子白盤、搏伐玁狁、按玁狁即詩之玁狁也、說文無玁狁二字、漢書作獫允、說文、獫長喙犬也、一曰、黑犬黃頭、从犬僉聲、蓋段借為玁

夷名、疊韻連語也、僉敢古音同部、故鉩作厭、厭嚴同聲、故亦作嚴允、或譌作玁、玁狁非正字、說詳厭下、

段借

毛伯彝、伐東國獫戎、古文審、劉心源云、厭戎、疑即玁戎、●按古文段借字也、而玁見今本經傳、說文無之、雷氏浚云、小雅、玁狁之故、陸釋文曰、玁本或作獫、案漢書匈奴傳引詩、獫允之故、然則玁為獫之或體明顯矣、又去病傳作葷允、要始嚴獫通用、而後加犬作玁、古今文字之變、概多此類、然此玁亦或獫異文、段借為獫乎、未可遽定、又按如此篆實非嚴又非厭、此為痏異文、痏獫古音應通用、詳于痏下、

猗

奇氏帶、古金錢略、倪云、奇氏即猗氏也、●按說文、猗、犗犬也、从犬奇聲、古字省文段借之例、唯當以奇為之耳、朱駿聲云段借為倚、詩淇奧、猗重較兮、釋文依也、詩巷伯、猗于畝邱、傳加也、又為掎、詩七月、猗彼女桑、傳角而束之曰猗、七發注引作倚、又為阿、按詩南山、有實其猗、傳訓長則謂為阿、又疊韻連語、詩猗嗟昌兮、傳歎辭、列子黃帝、吾與之虛而猗移、釋文、至順之皃、嘯賦、藉皋蘭之猗靡、注隨風之皃、又雙聲連語、晉語、猗兮違兮、注歎也、漢武賢良詔、猗歟偉歟、注美也、詩那、猗與那與、傳歎辭、隰有萇楚、猗儺其枝、傳柔順也、楚辭章句作旖旎、漢書司馬相如傳、又猗犯以招搖、注下垂皃、又猗犯從風、注猶阿那也、又重言形況字、詩淇奧、綠竹猗猗、傳美盛皃、又單辭形況字、詩潛、猗與漆沮、箋歎美詞、又助語之詞、詩伐檀、河水且漣猗、爾雅釋水作漪、吳都賦、剛還漪瀾、非是、莊子大宗師、而我猶為人猗、

按猗兮也、

狊 湨同

依卜辭目犬二字、為此篆形也、按說文、狊、犬視皃、从犬目、會意、朱駿聲云、俗字作瞁、通俗文、驚視曰瞁、段借託名幖識字、爾雅釋鳥、曰狊、注張兩翅

按鳥休息、氣體如人欠伸也、又公羊襄十六年、會于狊梁、今河南懷慶府濟原縣西北原山有白澗水、即狊梁也、左傳爾雅、字作湨、蓋亦段借託名幖識之例也

⿰犭音

依瘖器二字、為此篆形、按說文、⿰犭音、竇中犬聲、从犬从音、音亦聲、其義重于音、古字省文段借、固當以音為之、又窨地室也、从穴音聲、地室與竇義同、疑⿰犭音之从音、不唯謂聲音、亦當兼音響在于竇中、暗然巡宋之意而已、

默

黑依⿰火黑字、犬从獻字、按說文、默、犬暫逐人也、从犬黑聲、讀若墨、然則字似元當作黙、黙是省文者、亦猶纆纆也、朱駿聲云、段借為黑、廣雅釋器、默黑也、易繫辭傳、或默或語、楚語、三年默以思道、注、諒闇也、左昭十五年傳、我不欲戰而能默、釋文本亦作嘿、史記屈賈傳、于嗟嚜嚜兮、應劭注、嚜嚜、不自得意、字亦作嚜又列子力命、默之成之、注、無也、莊子在宥、至道之極、昏昏默默、注、了無也、按昏黑字轉義、或曰、犬不吠而逐人為默、故轉而為不語、存疑、又為冒、家語正論、貪以敗官為默、默冒雙聲、又雙聲連語、方言、嚜杘、獪也、凡小兒多詐而獪、或謂之嚜杘、廣雅釋詁、嚜杘、欺也、此說甚詳、果然字从口者、依借義所製者、其不古可知矣、唯禪國碑作嘿、嘿嚜皆當出于漢代之末耳、

猝

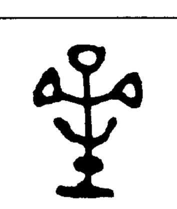
龜版文、按說文、猝、犬从艸暴出逐人也、从犬卒聲、古字省文、段借之例、當以卒為之、猝字轉義、為方言、㥄朴猝也、注謂急速也、漢書五行志注、猝暴也之類、而論語、卒爾而對、皇疏、謂無禮義也、漢書成帝紀、興卒暴之作、注謂急也、食貨志、行西踰隴卒、注倉卒也、皆古以卒為猝之顯證矣、

段借

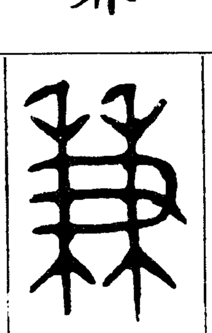
敔戈、朱駿聲云、段借為猝、廣雅、造猝也、大戴保傅、靈公造然告容、注、驚惓之皃、造猝雙聲、又雙聲連語、論語、造次必於是、馬注、急遽也、左隱四年注、草次之期、作草亦同、

猩 狌同

依曑生二字、為此篆、按說文、猩、猩猩、犬吠聲、从犬星聲、星即曐省文、猩猩元重言形況字、古字省文段借之例、固當以曐為之、又別一義、爾雅釋獸、猩猩、小而好啼、字亦作狌、禮記曲禮、狌狌能言、不離禽獸、荀子非相、狌狌形笑、亦二足而毛也是也、然重言為名、元當用星星、用生生為之耳、又一義、莊子逍遙游、獨不聞狸狌乎、司馬注、狖也、秋水、捕鼠不如狸狌、此實同形別字、又或作鼪、爾雅釋獸、鼬鼠、注、江東呼為鼪、蓋義轉而形亦變之一例耳、

⿰犭兼

詛楚文、按說文、⿰犭兼、犬吠不止也、从犬兼聲、讀若檻、一曰、兩犬爭也、蓋疑⿰犭兼⿰犭兼、吠不止者、饑而欲食也、晉語、嗛嗛之食、即⿰食兼⿰食兼也、⿰犭兼⿰食兼義或可涉矣、饑而吠、故轉為兩犬相爭之義、兼音字往往有薄義、古字省文段借之例、唯當以兼為之

玁　猥

盂鼎。按說文，玁小犬吠也，从犬敢聲，南陽新亭有玁鄉，古字省文叚借之例，唯當以敢為之，蓋亦作玁，以為夷名，詩之玁允，金文之𠪚䖌是也。

猥㪔戈，奇觚。按劉釋作𤡅，非，說文，猥犬吠聲，从犬畏聲，蓋犬有所畏惡而吠之聲也，朱駿聲云，叚借為委，漢書五行志，兼受其猥，注積也，曾子八觀，以人猥計其野，注眾也，長笛賦，山水猥至，注多也，又後漢隗囂傳注，猥猶濫也，凡煩猥之意皆是，又為𤸫，按廣雅釋言，猥頓也，蘇俗言氣弱不任運動曰委頓，蓋𤸫鈍字，廣雅，與甚勳連文，正謂此也，又為隈，文選上責躬應詔詩表，不圖聖詔，猥垂齒召，六代論，猥用愚錯之計，出師表，猥自枉屈，報孫會宗書，而猥隨俗之毀譽也，注皆訓曲，實亦發聲之詞，又為蕆，眾經音義引廣雅，鄙猥也。

依畏猷二字，姑為此篆形。

獿

獿字所从，按說文，獿獿㺒也，从犬夒，蓋夒聲也，獿㺒疊韻連語，古字省文叚借之例，唯當以夒翏為之矣，朱駿聲云，此字當為夒之或體，沾犬旁耳，字亦作㹛，廣雅釋詁，獿獪也，叚借為擾，禮記樂記，獿𥙆子女是也。

㺒　㺜　獎

依𨤲器二字為此篆形也，按說文，㺒犬獿獿咳吠也，从犬翏聲，獿獿亦云獿㺒同，見上注，朱駿聲云，轉義，廣雅釋詁，㺒擾也，獪也，方言，獪或謂之㩜，或謂之㺒，注㺒佰恎多智也，列子力命，㺒㤓情露謰極凌誶四人，注皆反辭訥澀辯給之皃，經傳多以狡為之，此說亦詳，似可從矣。

龜版文，貞令𤝔，唐風。按从犬从彡，殆為尨字，然卜辭尨字作𢒈，自為象形，與此篆犬彡分析者固別矣，因謂𤝔即古文㺜字，說文，㺜犬容頭進也，从犬參聲，參从彡聲，故彡參通用也，又古文，彡三與參皆通用，金文三字有或借參為之者，而犙為三歲牛，从牛參聲，此字元當作牪，而作犙者，欲字形茂美故也，即知與此同例，本字从犬彡聲也，㺜字或叚借為慘，說文，一曰賊疾也，慘毒之一轉義也，此為音通。

姑依參犬二字為此篆形。

詛楚文。按古字省文叚借之字，省形存聲為恒見例，獎字當以牆為之，又當借將為之，同以將為漿之例，說文，獎嗾犬厲之也，从犬將省聲，隸却作獎不省，古文固當作獎者也，今俗誤作奬从大，又或作奨殊非，朱駿聲云，轉義，小爾雅，獎勸也，方言，獎欲也，秦晉之間相勸或曰獎，左昭二十二傳，以獎善人，疏勸也，叚借為將，左僖二十八傳，皆獎王室，注助也，又為妝，廣雅，獎譽也，方言，凡相被飾亦曰獎。

狠　[犭番]　[犭斤]　[言犬]狺嚬同

依限𪉒二字為此篆形也，按說文，狠吠鬥聲，从犬艮聲，此其本義，後人誤用為很戾之很，此字本義殆少知矣。

古陶器文，劉本。按犭者犬之省，畕亦番之省，此[犭番]字也，說文，[犭番]犬鬥聲，从犬番聲。

師[言犬]敦，白龢父𠭯曰，師[言犬]云云，又[言犬]拜𩒨首，又[言犬]其萬年，嘯堂。按元偁師毀敦，又偁毀敦，非，毀字說文作毀，从土毇省聲，古文从壬作毀，皆與此篆从言从犬者不同，舊釋為毀斷非，劉心源云，毀人名，說文，䜑惡也，即毀譸本字，从女者與妬同意，此从言與譸同意，許不收失之矣，此說亦泥舊釋而誤也，如此篆明是从犬从言，𠙵即齒古文，開口見齒之意，[言犬]即[犭斤]古文也，說文，[犭斤]犬吠聲，从犬斤聲，此即从犬从𠙵言聲，又省文作[言犬]作狺，楚辭九辯，猛犬狺狺而迎吠，正與此合，朱駿聲云，字亦作嚬，韓非揚權，一棲兩雄，其鬥嚬嚬，此說當是，顏从彥聲，彥从厂聲，厂言與斤皆音通矣。

同上，博古。

同上，朱刻薛氏。

師[言犬]敦別器，拓本。

又師[言犬]敦，拓本。

又師[言犬]敦，拓本。

師[言犬]鼎，拓本。

白狺父乍井姬季姜尊鬲，唐風拓本。

猲

輔白敦。按說文，猲犬猲猲而附人也，从犬曷聲，一本附上有不字，古字省文叚借之例，唯當以曷為之，朱駿聲云，按猲良犬也，字亦作猎作猳，字林，猳宋良犬也，禮記少儀注，名謂若韓盧宋鵲之屬，以曷為之，叚借為猎，說文，南楚謂相驚曰猲，讀若愬，又重言形況字，說文，犬猲猲不附人也，又大荒北經，有黑蟲如熊狀，名曰猎猎，昔曷古音同部字也。

獷

戊𢉅，哀哉，用天降大喪于二國，亦唯噩侯馭方，率南□夷東□，廣□南國東國。按銘意非廣大義，此疑橫暴之橫，廣橫同聲通用，荀子修身篇，橫行

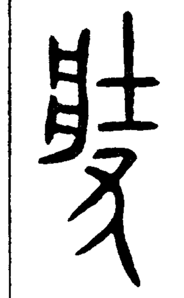
天下、注不順理而行也是也、但橫暴、橫逆、亦非字之本義、其正字當作獷、說文、獷犬獷獷不可附也、从犬廣聲、韓詩泮水、獷彼淮夷、亦與銘意相合、然則許解重言形況、韓詩單辭形況、皆義主于音、古字省文、固當以廣為之、說文又曰、漁陽有獷平縣、

狀

依古鉨文壯字員鼎獻字為形如此、說文、狀犬形也、从犬爿聲、按左旁大徐作爿小徐作爿、鍇本為是也、秦權狀字皆从爿可證、非音牆之爿也、蓋當謂犬形狀壯大也、但古文爿爿形近通用、故秦權量文狀字亦有从音牆爿者也、

奘

依古鉨文壯字大夫始鼎獻字為形如此、說文、奘妄彊犬也、从犬从壯壯亦聲也、與从大奘字迥別、

獒

兮敖壺、按說文、獒犬如人心可使者、从犬敖聲、左傳宣二年、公嗾夫獒焉、注猛犬也、書旅獒序、西旅獻獒、皆本字本義、蓋謂犬之勢健者、猶駿馬曰驁也、古字省文、唯當以敖為之、朱駿聲云、楚蔿艾獵、字叔敖、此以敖為獒者也可證矣、

獳

此篆集形、詳見需下、按說文、獳怒犬皃、从犬需聲、讀若槈、古字省文、段借之例、唯當以需為之、朱駿聲云、字亦作㹘、左僖廿八傳曹豎侯獳、

狧

依䣄器二字、為此篆形、按說文、狧犬食也、从犬从舌、讀若比目魚鰈之鰈、段氏云、爾雅、牛曰齝、羊曰齥、麋鹿曰齸、鳥曰嗉、寓鼠曰嗛、當補之曰犬曰狧、犬食主舌、他物主喉也、漢吳王濞傳曰、狧糠及米、史記作舓、舓見舌部、以舌取食也、食爾反、狧讀若荅、異字異音而同義、顏注云、狧古舓字、乃大誤、又魚部不收鰈字、而此有之、爾雅鰈本或作鰨、蓋許書鰨即鰈也、他合切、亦作䶀、此說亦詳、

狎

父甲觚、按說文、狎犬可習也、从犬甲聲、古字省文、以甲為之、轉義、爾雅、狎習也、方言、媟狎也、廣雅、狎輕也、禮記曲禮、賢者狎而敬之、注習也、近也、左昭二十三年傳、民狎其野、注安習也、論語、狎大人、鄭注慣忽也之類是也、而爾雅又曰、甲狎也、書多方、因甲于內亂、詩芄蘭、能不我甲、皆以甲為狎者也、朱駿聲云、狎段借為曼、左襄二十七傳、晉楚狎主諸侯之盟也矣、舞賦、車騎竝狎、注謂多而相排也、又曼韵連語、西京賦、披紅葩之狎獵兮、注重接皃、

狃

庚嬴卣、按說文、狃犬性忕也、从犬丑聲、轉義、左傳桓二年疏、引說文狃狎也、小爾雅廣言、狃忕也、字亦作杻、荀子議兵、杻之以慶賞、注串習也、方言、杻怩慙㤓也、晉語、杻怩顏、又廣雅釋蟲、蚎怩蚰蜒也、字變作蚎、要此皆引申段借義也、古唯當以丑為之、

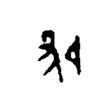

又依丑字及本部為此篆形、

犯

令犯役之壐、影本、● 按此元當作犯、乙形略減、以取布置也、說文、犯侵也、从犬巳聲、小爾雅、犯突也、朱駿聲云、按字从犬、本言犬犯人、轉為凡干陵違逆之偁、如突哭伏狄獪猝默獎狠獷狀奘狎狃等之比、周禮大司馬、犯令陵政則杜之、又周語、水火之所犯、注害也、段借為范、易繫辭傳、張璠本、犯違天地、

克奔戈、攻兇輯我師、二羽許難、攈古、● 按依函作𢀩甬作用之例、卩為巳反形也、此字為犯異文無疑矣、

詛楚文、倍盟犯詛、石索、

猜

青依靜字、犬从鬳字、按說文、猜恨賊也、从犬青聲、左僖九年傳、耦俱無猜、注兩無猜恨、此為本義、一轉為昭三年傳、寡君猜焉、注疑也、廣雅釋詁、猜懼也、後漢書張衡傳注、猜嫌也之類、

猛

邿季鼎、按說文、猛健犬也、从犬孟聲、孟訓年長義、轉為大也、蓋犬之長大勇健、謂之猛也、古當借孟為之、管子任法篇、莫敢高言孟行以過其情、注大也、即猛字轉義、禮記樂記、粗厲猛起、論語、威而不猛之猛、是也、此孟猛通用之證也、

犺

古匋文、按說文、犺健犬也、从犬亢聲、轉為凡强健義、或借亢為之、廣雅、犺健也、又亢强也是也、漢書宣帝紀、伉健習騎射、以伉為之、

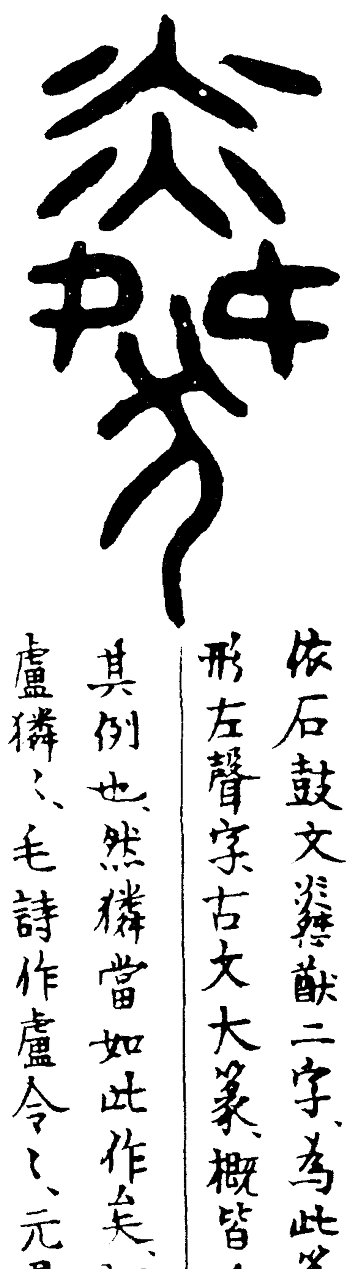
狂 怯同

㾓字所从去如此、按說文、去下曰、人相違也、从大凵聲誤甚、愚謂去笞字並皆凵字後出異文、詳見凵去兩下、而去訓人相違義、段借為怯也、說文、狂多畏也、从犬去聲、或从心作怯、蓋犬之性多疑多畏也、所謂狐疑也、此謂之狂、轉亦謂人、字變从心、心有疑懼、不得不相違相背也、相違即所以分離也、轉轉為義、或借去為之、古字省文、段借之恒例也、賈子道術、持節不恐謂之勇、反勇為怯、史記、藺相如傳、士或怯懦、本字本義也、廣雅、怯去也、以借字

解本字也。又廣雅去行也。春秋莊四年紀侯大去其國，穀梁傳大去者，不遺一人之辭也。左襄二十年傳武子去所注避席也。齊策不能相去，注離也。鬼哭子捭闔益損去就倍反，並皆以去為祛。又轉為論語去喪無所不佩，孔注除也。孟子則去之否乎，注殺之也。秦策處女相與語欲去之，注猶遣之也。漢書五行志夏帝卜殺之去之止之，注謂驅逐也之類。朱駿聲云去叚借為弆，左昭十九傳紡焉以度而去之，襄二十傳去其肉而以其洎饋，閔二傳衛侯不去其旗，釋文皆曰藏也。漢書游俠陳遵傳主皆藏去以為榮，字亦作弆，通俗文密藏曰弆，左昭十九傳疏字書去作弆，謂掌物也。此說相反，偶足以證去元弆字，而經傳多以去為祛矣。

𤢊

依石鼓文𤢊猷二字，為此篆形。按小篆左形右聲，若右形左聲字古文大篆概皆作下形上聲，鼓文𤢊作𤢊，亦其例也。然𤢊當如此作矣。說文𤢊健也，从犬粦聲。詩曰盧𤢊𤢊，毛詩作盧令令，元是重言形況字，義主于音，古字省文叚借之例，唯當以粦粦為之。朱駿聲云埤蒼有𤢊字，獸名，似豕黃身白首，疑即此字，蓋義轉謂豕，故字亦變从豕。

獧 猸同

古匋文環字从之，即以𤞑為聲也。說文𤞑疾跳也，从犬睘聲，一曰急也。此篆从𤞑，𤞑是古文環字，環从𤞑聲，獧从環聲，兩字互通用可知矣。朱駿聲云急也者，叚借為獧也。字亦作猸，論語狂猸乎，孟子作狂獧乎。晉語小心猸介，注守分有所不為也。睘肙聲通，亦猶羂或作羂。

倏

頌敦。按依倏字以攸為之，倏亦當以攸為之。說文倏走也，从犬攸聲，讀若叔。蜀都賦鷹犬倏睒，注倏睒疾速也。蓋犬謂倏，人謂儵，並皆長走疾迅之義。轉義漢書敘傳辰倏忽其不再，注倏忽疾也。揚雄傳電倏忽于牆藩，注倏忽電光也是也。

依猶秋二字為此篆形也。

狟

陳逆簠少子陳逆曰，余陳狟子之裔孫，精古。按說文狟犬行也，从犬亘聲。周書曰尚狟狟，此引牧誓文，以證叚借也。阮氏曰，按陳逆見左哀十四年傳，字子行，陳氏宗也。桓同狟，牧誓尚桓桓，說文引作狟，左莊三十二年傳及陳之初亡也，陳桓子始大於齊，杜注桓子敬仲五世孫陳無宇，銘云陳桓子之裔孫，著其始大之祖也。蓋毛詩魯頌傳云，桓桓威武皃，此等桓字與狟字，皆亦叚借為查也，查奢查也，即張大義也。

猌

依卜辭來犬二字，為此篆形也。按說文猌犬張齗怒也，从犬來聲，讀若銀。來銀音稍隔，然𪉂囍同字，𤞷𢿺同聲，亦似來銀古音稍近而通者矣。

友

坆字所从。按說文犮走犬皃，从犬而丿之，曳其足則剌犮也。丿曳音義皆近，叚借為拔，周禮赤犮氏，注作拔。

李犮𩐍。聽𩐍。

戾

依門獸二字，為此篆形。按說文戾曲也，从犬出戶下，戾者身曲戾也，即此為字本義也。朱駿聲云此會意與車戶之戾迴別，字亦作㑦，叚借為盭。字林戾乖背也。詩節南山，降此大戾，荀子榮辱猛貪而戾，賈子道術合得密周謂之調，反調為戾。又廣雅釋詁戾很也，㑦怒也。秦策虎者戾蟲，注貪也。莊子天道𩐍萬物而不為戾，釋文暴也。荀子脩身勇膽猛戾，注忿惡也。又爾雅釋詁戾辠也。詩抑亦惟斯戾，左文四傳其敢干大典以自取戾，或曰罪義借為律亦通。又為𨽻，爾雅釋詁戾至也，戾待也，戾止也，廣雅釋詁戾定也。詩泮水魯侯戾止，傳來也。四月翰飛戾天。又為利，禮記大學一人貪戾，注戾之言利也。又為𠩺，禮記祭義風戾以食之，釋文燥也。秋興賦勁風戾而吹帷，注勁疾之皃。又為賴，實為類，廣雅釋詁戾善也。又為𠛱，淮南主術曲得其宜，無所擊戾，注破也。又為勵，晉語夫以果戾順行，注帥也。又為莨，史記司馬相如傳攢戾莎。又雙聲連語，孟子樂歲粒米狼戾，注狼藉也。

獨

石鼓文射其貑蜀，石本。按貑即詩齊風並驅從兩肩兮，傳獸三歲曰肩是也。而蜀為蟲名，非鼓文義，此蜀為獨叚借也。說文獨犬相得而鬥也，从犬蜀聲，一曰北囂山有獨狢獸，白身如虎，豕鬣尾如馬，文意或為後義也。或云獨轉義，洪範無虐煢獨，詩白華俾我獨兮，禮記禮器君子慎其獨也，此義或借蜀為之。爾雅釋山獨者蜀，廣雅釋詁蜀弌也。然則獸之少者，謂之獨乎。又按孟子老而無子曰獨，此義或當𡦹字叚借，𡦹為去陰之刑，無子之理也。由是轉為凡單獨義，未能遽定矣。又莊子人間世衛君其年壯，其行獨，注不與民同欲也。老子獨立而不改，注無匹雙。易中行獨復，虞注初一陽爻，此等皆當為特字叚借義，如禮記儒行有特立而獨行，特立即老子之獨立亦同。此文一正一借之例也。朱駿聲云獨猶

按疊韻連語、又叚借為孰為咠、呂覽忿己、獨如嚮之人、又雙聲連語、方言、鶡鴠或謂之獨舂、又疊韻連語、荀子成相、剄而獨鹿弃之江、注屬鏤同、

獮 禓同

父己匜銘、王命般有咒于獵、丂罍用寶父己、禾十四字、古鑑・按有字慁字剝損不可得讀、然推究文意、略可得其義也、如此篆㸒即畎異文、畎犬當通用、又从皿从介、古介字、籀篆文多借爾為之、然从犬从爾、獮字是也、說文獮秋田也、从犬璽聲、禰獮或从示、宗廟之田也、故从示豕璽篆文作璽在土部、而爾雅作獮、又司禮大司馬、遂以獮田、此獮即古文獮、元亦當作㹮也、夫宗廟之田獵、不可無供獻之禮、故此字从皿會意、皿者簋簠籩豆之義也、王行秋田、故輸糧米于其處、田獵之事畢、終更有饗宴、以賓礼父己、寵異之也、

依彌器二字為此篆形、

獵

石鼓文、君子員邋員邋員斿、麀鹿速速、君子之求、石本、・按說文獵放獵逐禽也、从犬巤聲、朱氏駿聲云、从犬者、𢧵猲獢之意、愚謂不然、禮記月令、執弓挾矢、以獵、獵之事、主于人、不主于犬也、且逐禽為要、其字固當从辵、邋是田獵本字也、說文邋下曰、揩也、實叚借為揩或為拉耳、拉也搚也、事主于手、不得字从辵為意也、邋是逐義也、蓋獵與臘同字、說文、鬣異文有獵字、爾雅、有獵字、从牛从豕从犬、皆牲體之意也、與从肉同、而獵臘皆與鬣通用、而鬣亦同巤矣、夫如此、而詩伐檀、不狩不獵、箋宵田曰獵、取从犬者、與狩字涉而相混耳、實是叚獵為邋也、夫邋从辵、以馳逐為義、故字或作躐、足辵兩部、古文通用、又轉義、吳語、以犯獵吳國之師徒、注震也、又爾雅、獵虐也、注淩獵暴虐、又荀子議兵、不獵禾稼、注踐也、又禮記學記、學不躐等也、疏踰越也、爾雅、跋躐也、注跋前行曰躐、之類是也、鼓文義亦然矣、

又見邋下、獵亦與擸通、史記日者傳、獵纓正襟危坐、索隱、攬也是也、

叚借

龜版文、田蚼臘亡𢦏、不遇雨、・按當讀為田超獵無𢦏、謂獵無獲禽也、此亦以臘為之、此篆存巤上形省下形、

同上、貞臘日彤、隻口明戚、・按隻下當禽名、今不可辨、而知是亦田獵義、此篆省上存下、與上文反、

獠

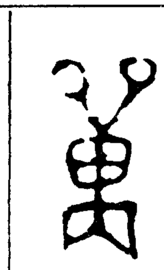
寮字所从、按說文獠獵也、从犬尞聲、古字省文叚借之例、唯當以尞為之、爾雅釋天、宵田為獠、管子、獠獵畢弋、或亦出于尞火之義、

狩

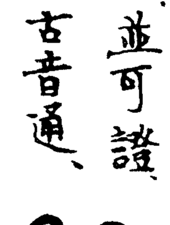

使夷敦、按說文狩犬田也、从犬守聲、韵會引作火田、爾雅釋天、冬獵為狩、又火田為狩、注放火燒艸獵亦為狩、漢書刑法志、冬大閱以狩、注火田、而白虎通、田獵、冬謂之狩何、守地而取之也、說苑脩文、狩者守留之、風俗通、山澤、狩者守也、然則舜典巡守即巡狩也、守狩元同字耳、

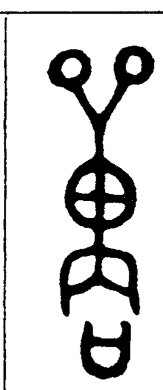
叚借

矢尊、矢從嘼來即、王賜貝、奇觚拓本、劉云嘼即獸即狩、書序、往伐歸獸、釋文本或作嘼、詩搏獸于敖、後漢書安帝紀注作薄狩、張遷碑、帝遊上林、問禽狩所有、石門頌、惡虫蔽狩、並可證、公羊桓四年傳注、獸猶狩也、嘼獸古音通、

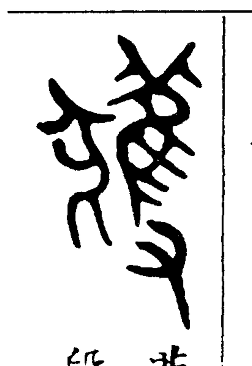

宰甫敦、王來獸自豆彔、宴皇、此以獸為狩也、

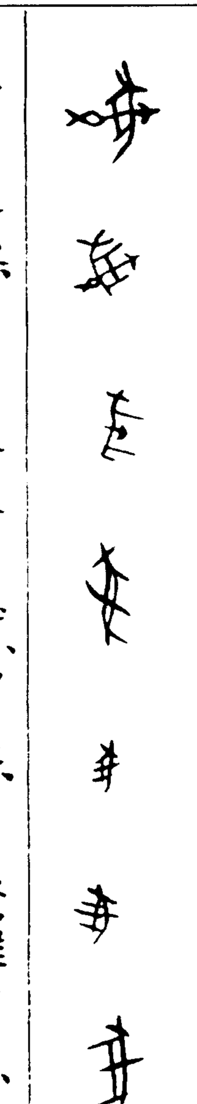
王母鬲、王作王母嘼宮尊鬲、積古、阮氏云、嘼說文云犍也、象耳頭足厹地之形、古字同獸、通狩、狩田狩之宮也、周書序、武王伐殷、往伐歸獸、釋文本或作嘼、獸通狩、詩車攻、搏獸于敖、後漢書安帝紀注、作薄狩、狩宮曰狩之宮也、王母、父之妣也、●按阮說或是、然此或以嘼為王母名、

獲

蒦為集形、詳于蒦下、犬从猷字、按說文獲獵所獲也、从犬蒦聲、段氏云、獵所獲故从犬、愚謂獵獲有法、故从蒦、聲亦兼意耳、

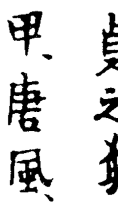
別體

龜版文、貞叀鎬豕又、豕生不兩 又丁卯卜豕、又至豕、又百豕用之、又敢豕、又貞之犬于娥、卯豕、唐風、羅君云、此彘字、許氏云、从彑从二匕、矢聲、而卜辭彘作㣇𢓉、象豕著矢形、許書之彘、象頭足、而以矢為聲、於誼不可解、且古訓皆謂彘即豕、何以一物兩名、誼同而形迴判、茲觀卜辭、豕彘兩字、並象豕形、但有著矢不著矢之殊、意者豕為家畜、彘為野豕、彘必射而後可獲、故於豕、復著矢以別之與、・按此說非是、如下文、斷不从豕、彘豈有雙角者乎、因謂此等凡从矢从獸形者、疑古文獲字、獲獵所得也、易解、田獲三狐、詩小弁、遏犬獲之、凡獸皆謂之獲、卜辭、田獵之事極多、其禽曰牛曰豕曰羊曰犬曰鹿曰雉、皆射所得者、其字固當从矢、矢即射者也、又周禮射人三侯三獲、司農注、三侯虎熊豹、亦矢貫獸之事、此最古字象形、後變為形聲之一例、姑附于此、獲字轉為凡收得義、周禮大司馬、獲者取左耳、又朝士、凡得獲貨賄人民六畜者、又詩楚茨笑語卒獲、傳得時也、之類是也、

同上、貞之于父甲、唐風、

骨版文、貞之于父甲、唐風・按叚借為護守也、又或為鑊、供鼎鑊而祭也、

臭

鼂版文、𤔲車彙文前後缺、唐風
・按亦與上文同意、射獲之物

同上文前後缺、盉
亦上文小異、琴嶿

骨版文、𠃌𢆶𠕁三字、琴嶿
・按矢形省略、正與上文、

同上文前後缺、唐風
・按或釋射字、非是、

同、如此作者、殆指事也、此
篆亦長尾、即从犬自、

鼂版文、貞貂、臭于女庚、唐風・按文女庚當毋庚、說文、臭禽走齅而知其迹者犬也、从犬从自、〻元謂人鼻此轉為犬鼻也、此文之義、疑叚借為糗、朱駿聲云、轉義、人通於鼻者謂之臭、〻者氣也、書盤庚、無起穢以自臭、疏古者香氣穢氣、皆名為臭、易繫辭、其臭如蘭、禮記大學、如惡〻臭、叚借為殠、後漢書、梁鴻傳、懸芳香兮日臭、注敗也、又為齅、荀子禮論、三臭之不食也、注謂歆其氣、此攷詳、但以鼻就臭曰齅、實為臭字轉義、後人欲別人物、殊作齅字以分別、然自鼻元同意、臭而又从鼻即複矣、臭齅古今字也、

獘

獙獘同

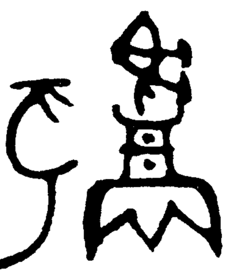

詛楚文、按說文、獘頓仆也、从犬敝聲、或从死作斃、朱氏駿聲云、春秋傳曰、與犬犬斃、此為本義、字亦作斃、按誤為大、又作廾也、爾雅釋言、獘踣也、禮記檀弓、射之斃一人、左隱元傳、必自斃、爾雅釋木、木自獘神、周禮大司馬、質明獘旗、注仆也、然則本義謂犬轉為人物頓仆、為萬物萬事敗敝、古字省文之例唯當借敝為之、敝獘義近、故或用獘為敝、秦策、黑貂之裘獘是也、朱氏又云轉義、晉語、信反必斃、注踣也、楚語、以獘于郢、左閔元傳、難不已將自斃、叚借為斁、周禮大司馬、火弊羅弊車弊、徒乃弊、山虞、及弊田、注皆訓止也、又為敝、晉語、今吾司寇之刀鋸日弊、注敗也、禮記祭義、骨肉斃于下、按猶仆也、周禮司弓矢、句者謂之弊弓、注猶惡也、又為疲、管子侈靡、澤不弊而養足、注竭也、秦策、楚乘吾弊、注極也、又為蔽、秦策、南陽之弊幽、注隱也、又為擊或為制、周禮大宰、以弊邦治、眡祲、歲終則弊其事、注斷也、又為𢧵、淮南俶真、不與物相弊摋、注猶𧝞𢺝、按即抹摋也、亦疊韵連語、又為獘、莊子則陽、史䲡奉御而進、所搏弊而扶翼、按搏弊者斅弊也、又重言形況字、莊子逍遙遊、孰弊〻焉、簡文注、經營皃、此攷極精矣、

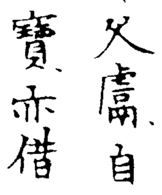
獻

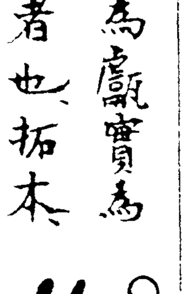
虢季子伯盤、趄〻子白、獻俘于王、拓本、按說文、獻宗廟犬名羹獻、犬肥者、以獻之、从犬从鬳、鬳亦聲、鬳訓鬲屬、从鬲虍聲、獻字形聲而會意也、然則盛犬羹于鬳鬲、以享宗廟、謂之獻也、因其所用肥犬、亦偁曰獻、一轉為凡進獻之偁、周禮大司馬、獻禽以祭社、注猶致也、銘意近此、朱駿聲云、禮記曲禮、犬曰羹獻、按禮凡薦腥謂之獻、〻从鬳、則盉羹為本義、薦腥為轉義、又轉義、廣雅釋詁、獻進也、春秋隱五年、初獻六羽、又詩瓠葉、酌言獻之、傳奏也、楚茨、獻醻交錯、又周禮玉府、凡王之獻金玉、注古者致物于人、尊之則曰獻、通行曰饋、楚語、公貨足以獻賓、注貢也、又禮內則、其一獻之州史、注猶言也、坊記、拜自獻其身、注猶進也、昭廿七年左傳、獻體改服于門外、注解衣也、又吳語、大夫種獻謀、東京賦、然後以獻精誠也、叚借為賢、爾雅釋言、獻聖也、周書謚法、聰明叡哲曰獻、書益稷、萬邦黎獻、大誥、民獻有十夫、書大傳作儀、莊子大宗師、獻笑不及排向、注善也、又為戲之誤字、實為虘、禮記明堂位、周獻豆、注疏刻之、郊特牲、汁獻涗于醆酒、注讀當為莎、儀禮大射儀、兩壺獻酒、注沙酒濁、周禮司尊彝、鬱齊獻酌、注讀為摩莎之莎、其朝踐、用兩獻尊、司農注、讀為犧、皆失之、按傳寫借戲為虘、又誤戲為獻也、又託名幖識字、爾雅釋天、大歲在亥曰大淵獻、李注近也、高注迎也、按此攷甚精、唯犧尊自是一義、三代古器有犧尊、象犧牛形、與鬳不同矣、

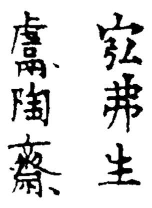
中龘父鬳、自作獻寶、亦借獻為甗、寶為鬳者也、拓本、

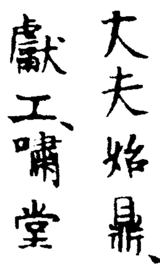
穸弗生鬳、陶齋、

大夫始鼎、獻工、嘯堂

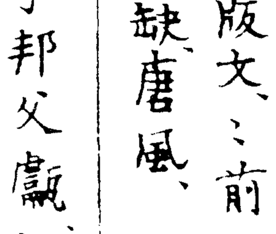
克盨、獻于師尹、倗友婚遘、愙齋

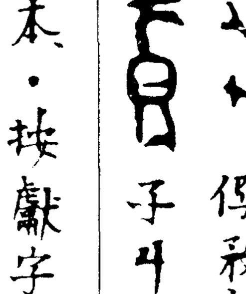
同上、朱刻薛氏

骨版文、〻前後缺、唐風、

俀殺斁、獻金于子斗父、拓本、

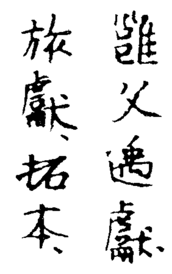
邕子甗、作飤獻、攈古、

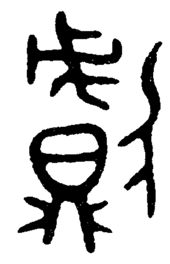
子邦父甗、拓本・按獻字从鬳、鬳从鬲、鬲與鼎、器類相同、故鬳字或从鼎作鬳、於造字之意無異也、而甗器字、古唯作鬳作鬳、或借獻為之、此篆及下諸文是也、鬳之為器、為鑄物與鼎同、或亦用缶、故石鼓文獻字所从鬳形作虘、古即缶字、例見寶字、缶瓦同意、故鬳亦从瓦作甗、後人不識、分鬳甗為別字、非是、說又見鬳下、

雝父遇獻、用乍旅獻、拓本、

陳公子甗、攈古、

赤硐父鬳、拓本

仲𠭰父方旅甗、攷古。

同上薛氏。

白𤼈父乍旅甗、朱刻薛氏。

招白虎敦、使余獻寢氏以壺、攈古。

不䫉敦、來歸獻禽、從古。

龔妊甗、媵獻、奇觚拓本。

𠭰氏白高父旅獻、唐風。拓本。

𣪘父甗、攈古、移虍在犬上、奇。

仔父敦、朱刻薛氏

招白虎敦、今余既妻有司、曰侯命、今余既一名典獻、白氏則報璧、攈古。・按典者主數之數、省文也、一名者、獻于白氏、有專任臣、重禮也、白氏受而復酬報以璧玉也。

白姜甗、拓本。

子甗、古鑑。

鄭𠂇嵩父甗、拓本

歸夆敦、王命益公延眉敖、益公至告、一月眉敖至見獻帛云云、拓本。・按古籀補引目誤作目。

齊陳曼簠、作皇考獻叔饙簠、攈古、許印林說、獻字虎犬分明、虍下左畔則鬲之變體、从目與鼎同意、从木而歧其下、或即析木以炊之意也、又按𣪘即是鼎字、並非鬲之別體、薛氏阮氏所錄款識、甗下从鼎者甚眾、且皆从虍从犬、借獻為甗也、蓋鬳字从鬲从虍、於義已足、鬲旁加瓦、鬲之別體、鬳旁加瓦、當是从虍从甗、非从鬳从瓦、說文鬲部既有鬳、瓦部又有甗、義例疏舛、恐非許氏之舊、觀古器物銘、皆借从犬之獻、則甗為後起字無疑、疑唐時合併說文字林、以便肄習、誤以字林羼入說文也、此說與鄙考合、而甚精詳、故又采錄、許亦謂曼為宰字。

古鑑引偁餗簠、實同上而自為別器、說詳逐字下注、

㝬鼎銘有鼎字、鼎形與上文正合、變形也。

櫨白𣪘獻金車、又不忘獻身、拓本。

伯貞甗、文曰、白貞作旅甗、拓本。・按古籀補引同、但字从鬲从犬、又从貞、貞鼎通用字、从鬲从鼎、是殆重複矣、要此筆者、涉作器者之名、以為字形、與他篆以鼎代鬲者、不同也、即是書家之工夫耳。

同上奇觚拓本如此也。

中酉父甗、朱刻薛氏。・按𠂤為鼎上𠂤形、變體也、又从屮、鼎从屮者、例見鼎部。

函弗生甗、攈古。

石鼓文、□獻用□、此篆閣本略存、而虍形頗爛、今參薛氏摹出如此、古華山農注疏本文作進獻用特四字、然薛氏已缺上下字、未遽定也、但句意當如此、因謂此篆虍下不从鬲而从古、古即缶字、例多見寶字、與古昔字形同義異、蓋缶為瓦器、缶瓦同意、故鬳或从缶、與作甗从瓦者同矣、然此篆从犬从甗耳。

方寶甗、自乍寶甗、薛氏。・按此轉寫有誤可知也、然其犬形鬲形、略可辨識、此者虍為形耳。

叚借

陳侯午錞、以羣諸侯獻金、作皇妣孝大妃祭器鐘錞、攈古、許印林說、𠙵即鬳形、加犬即獻字矣、意甚簡古。・按𠙵鼎省也。

鄭太師小子甗、攈古亦以獻即甗為甗、甗、獻皆均省略文耳。

井侯盉、井侯光氒事、麥鬳于麥宮、又曰、夕鬳□子、古鑑。・按皆以鬳為獻、古字省文之恆例、鬳獻互通用也。

齊侯鎛、應鬳公家、劉心源云、舊釋作鬲非、因謂為饗字、愚謂此說非是、如此明是象形鬳字、亦用為獻、言之獻、與上文同例、當互證者也。

盂鼎、王各廟、獻王邦賓、延、攈古。・按銘上文、有盂征□□咸賓即□獻賓、王乎獻王于□等語、字皆相同、又見進賓二字、進獻同義、皆亦用鬳為獻字、與上同、此器所謂小盂鼎也。

井侯彝、蓋器、十八月乙亥、咩井侯光氒正事、鬳于麥宮、古鑑。・按與尊盉皆同時作器、銘語亦同、此从工工即玉省、格中尊𤫊字作

瓛从玉从鬳聲可證、然獻亦當借瓛為之、鬳亦然、今皆並存云、

井侯尊、作寶尊彝用鬳古鑑・按此借鬳為獻、鬳瓛獻同字也、

盂鼎、錫女邦司四、白人鬲口馭、至于庶人、六百五十又九夫、錫乃司臣十又四、白人鬲千又五十夫、恆軒・按此字形正鬲鼎之鬲、而銘義斷非、古籀補云、疑獻之省文、鬲當讀如民、獻賢也、周書作雒、俘殷獻民、酒誥汝劼毖殷獻臣、皆別於殷頑民而言、此說極佳、鬲獻通用亦猶與秊以禾為之、霸以雨為之、此器所謂大盂鼎也、

獑

不嬰敦、按說文、獑狂犬也、从犬斬聲、古字省文、叚借之例、唯當以斬為之、又說文引春秋傳曰、獑犬入華臣氏之門、今本左傳襄十七年文作瘈狗、以瘛為之也、字亦作猘、淮南氾論訓、猘狗之驚、又作狛、見集韻、又作𤢿、後漢馬融傳注、𤢿亦狂也、斬𠞁制音通、

卷九〇　二〇

狂 忹同

骨版文、王其𦘦狂田、𦘦後編・按文義似地名、說文、狂猘犬也、从犬㞷聲、古文从心作㤮、朱氏駿聲云、移以言人、乃製㤮字是、愚謂猶怯作㥘也、又轉義書洪範曰、狂恒雨若、鄭注、倨慢也、詩山有扶蘇、乃見狂且、傳狂〻人也、左昭二十三傳幼而狂、注無常也、晉語、狂夫沮之衣也、注狂夫方相氏之士也、論語其蔽也狂、孔注、妄抵觸人、又狂簡斐然成章、又洪範五行傳失威儀之制、怠慢驕恣謂之狂、〻之類皆是也、朱駿聲云、叚借為往、書微子、我其發出狂、史記正作往、又託名標識字爾雅釋鳥、狂茅鴟、即今之猫頭鷹、其鳴曰轂鹿是也、

依古匋文往字陳逆簠狟字作形

類

類依齊侯鐘、犬从獻字、按說文、類種類相似、唯犬為甚、从犬頪聲、又頪訓難曉也、从頁从米、蓋頪之言迷也、人顏容相似者、易迷難曉、犬之狀及毛色相似者、亦易迷難曉、類之从頪、固兼會意、頪類並轉為比類義也、又轉〻生義、吳語、類有大憂、注似也、禮記曲禮、既葬見天子曰類、見言謚曰類、注猶象也、荀子禮論、先祖者類之本也、注種也、又禮記學記、九年知類通達、注知事義之比也、緇衣、行無類也、注謂比式、又方言、類法也、又爾雅釋詁、類善也、周語類也者、不忝前哲之謂也、詩皇矣、克明克類、之類是也、又叚借為禷、虞書、肆類上帝、是也、又為盭、周書、慎類無親、注戾也、又為戾、左昭十六傳、刑之頗類、又為纇、史記周本紀、公叔祖類、索隱、一名組紺、諸盭字叔類、又託名標識字爾雅釋魚、左倪不類、即周禮之靁龜、以上朱駿聲所云、

又依石鼓文麋獻碩三字為此篆形

狄

曾白霖簠、哲聖元〻武〻孔黹克狄淮尸、攈古・按阮氏元釋作攽云、訓分也、見說文、非、此明夷狄字也、吳氏引張石匏說、攽當作狄、說文、从犬亦省聲、此从犬从亦、詩泮水箋、狄當作剔、治也、又引徐籀莊說同、且云、左僖十六年傳、會于淮、謀鄫且東略也、注鄫為淮夷病故、又鄭氏詩譜、魯頌、僖十六年冬、會諸侯于淮上、謀東略、公遂伐淮夷、泮水、狄彼東南、箋狄當作剔治也、東南斥淮夷、克狄淮夷、與狄彼東南事正相合、此攷至詳、可據以定也、說又見攈下、說文狄赤狄、元犬種、狄之為言淫辟也、从犬亦省聲、周禮職方氏、五戎六狄之民、爾雅、九夷八狄、禮記明堂位、五狄之國、王制、北方曰狄、衣羽毛穴居、皆是也、朱駿聲云、叚借為翟、廣雅釋器、狄羽也、周禮內司服、揄狄闕狄、樂記、干戚旄狄、以舞之、書顧命、狄設黼衣綴衣、傳下士也、又為鬄、詩泮水、狄彼東南、又為逖、詩瞻卬、舍爾介狄、又為躍、禮記樂記、狄成滌濫之音作、注往來疾貌、又疊韻連語、王制、西方曰狄鞮、廣雅釋詁、驛也、又重言形況字、荀子非十二子、狄〻然、注讀為趯、

同上、奇觚拓本劉云、狄說文亦省聲、此从亦不省、詩泮水、狄彼東南、箋狄當作剔、剔治也、東南斥淮夷、即此所謂克狄淮尸也、釋文狄王他歷反、遠也、孫毓同鄭、作剔、案王孫音訓狄即逖、說文逖遠也、从辵狄聲、古文作逷、即剔、諸說皆通・按此亦一說、或可再錄備參云、

戰狄鐘、唐風拓本

銘文見戰下

狄坪璽、十六印存、

虘伯霖敦、克狄淮夷萃古、・按右旁亦壞爛文、殆不為形、疑是偽器也、

卷九〇　二一

狻 玃 猷 猶同

右旁依畯字以允為夋、古文通用、左旁从獻字、按說文、狻、狻麑、如虦貓、食虎豹者、从犬夋聲、見爾雅、蓋元當作後苗、貓從出字也、蓋謂狻之言夋也、其走行夋夋而疾速也、亦與逡趍皆同意、爾雅注、狻麑師子也、出西域、穆天子傳、狻猊日走五百里是也、

玃依趯字犬从獻字、按說文、玃母猴也、从犬矍聲、爾雅云、玃父善顧、玃持人也、玃古唯作矍、此玃从矍亦包會意矣、朱駿聲云、字亦作蠼、史記司馬相如傳、蛑玃飛鸓、索隱引郭璞、色蒼黑、能玃搏人、故名玃也、又蛭蜩蠼蝚、索隱引司馬彪、獮猴也、段借為玃、呂覽察傳、故狗似玃是也、

骨版文、卜𡧊貞、㞢戠猷、八月、唐風・按說文、猶玃屬、从犬酋聲、古文即右形左聲也、此字本義、經傳無徵、唯爾雅釋獸、猶如麂、善登木、釋文引尸子、猶五尺大大也、是已、又說文、一曰、隴西謂犬子為猷、其正字未詳、此字段借極多、朱駿聲云、史記呂后紀、猶與未決、索隱、猶猜類也、性多疑、按易由豫、馬注猶豫疑也、離騷、猶豫而狐疑、此雙聲連語、故亦作冘豫、作由與、作猶與、或說、猶豫二獸、皆多疑、亦非、又段借為誘、或為謟、方言、猷詐也、廣雅、猶欺也、猶謟雙聲、又為繇為遜、爾雅、猷道也、詩小旻、匪大猶是經、傳道也、又為儀為議、爾雅、猷圖也謀也、猶儀雙聲、又為宜、爾雅、猷可也、詩陟岵、猶來無止、傳可也、猶宜雙聲、又為友、廣雅、猷順也、猶友雙聲、又為以、老子、猶兮其貴言、釋文猶用也、又為似、爾雅、猷若也、詩小星、實命不猶、傳若也、猶以雙聲、又為由、禮記禫記、則猶與祭也、注當為由、封禪文、猶兼正列其義、注猶因也、又為搖、爾雅、猷言也、注猷者道、道亦言也、謂借為迪、又為搖、禮記檀弓、詠斯猶、爾雅、繇喜、又為試、詩斯干、無相猶矣、鼓鐘、其德不猷、猶試雙聲、又為猶、管子地員、求黿猶檀、又為欲、禮記禮器、匪革其猶、猶、欲、一聲之轉、又發聲之詞、書大誥、王若曰猷多方、猷告爾四國多方、又禮記檀弓、期而猶哭、注尚也、左僖三十一年、猶三望、注可止之辭、又單詞形況字、荀子哀公、猶然如將可及者、注舒遲之皃、荀子道遙、猶然笑之、又重言形況字、檀弓、君子蓋猶猶爾、注疾舒之中、以上所云、極詳且精、然愚謂、由即卣字、又迪、繇實同字、而由與繇即繇、亦通用字、然道也、順也、由也、因也、皆當繇、繇段借義、其訓謀也、圖也、二訓、當究字段借、九酋音近矣、此等、朱說過穿、不可從者、然則卜辭所云、似為究字段借、其伐猷云、即征伐之謀議也、又楚王孫鐘曰、誨猷丕飤、毛公鼎曰小大猷、亦皆同義也、

同上、卜五貞、余伐猷、唐風、

同上、卜貞伐五猷、劉本、

同上、卜貞之伐五口猷、劉本、

同上、五猷聽人、

骨版文、卜設貞、手雀伐猷聽人、

龜版文、貞猷歸其乍或、劉本

毛公鼎、離小大猷、拓本、

克鼎、宇靜于猷、拓本

宗周鐘、朕猷有成亡競、積古、

石鼓文、□□□猷、乍𨖼乍□石本・張德容云、今本說文作猶、而犬子為猷句、仍作猷、韻會引徐曰、今作猶、知猷猶一字、按此孜是、或當今本為後人寫誤、文義用為迪、又詳于辵部、

𤔲季生盨、宣𤔲猷、卯、拓本

陳猷釜、奇觚

拓本如此、

師𩛥敦、令女叀擁我邦小大猷、朱刻薛氏如此、・按、轉寫有誤、然此銘猶見群書、無𣃔證耳、

同上、阮刻、

晉姜鼎、宣𤔲我猷、嘯堂博古同、

同上 朱刻 薛氏

同上、孜古・按皆轉寫之誤也、犬旁元必當作犬、

龜版文、庚申卜設貞、王猷于乙□□晉□、唐風、

同上、己卯□猷不受年 琴歸・按此上文省略、

楚王孫遣者鐘、余𠙵龏𢿦辟𣪘𤰞□趩趩、肅悊聖武、惠于政德、悊于威義、誨猷不飤、闌龢鐘、用匽名喜、云云、華古・按此句不當讀為丕

又按此篆从𠆣之酋、音迥異、如此為形近通用、亦段借之一耑也、

同上 異范、陶齋藏器、

狙 別體

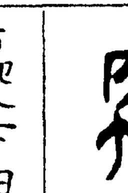
且丁彝・按說文、狙玃屬、从犬且聲、一曰狙犬也、暫齧人者、一曰犬不齧人也、古字省文段借之例、唯當以且為之、廣雅釋獸、狙獮猴也、莊子齊物論、猿猵狙以為雌、司馬注、狙一名獦牂、似猿而狗頭、皆與許第一義合、他皆別義、無可徵也、朱駿聲云、段借為覰、管子七臣七主、從狙而好小察、注伺也、史記留侯世家、良

與客狙擊秦皇帝、通俗文、伏伺曰狙、又為狙、方言、抯摣取也、或曰狙、愚謂狙之性伏伺、又善柔取、或皆本義之轉用耳、

獻父己爵、拓本、

猴

事医蝨壺、影本・按医蝨即方言蝯蜒字、蝨虫並與蟲通用、又古文、医矦通用恒例、故知此医蝨同猴、猴後出文、要蝯當與猴同字、說文、猴夒也、从犬矦聲、夒下曰木猴也、木猴亦猿屬、猿本字作蝯从虫、然猴字亦當从虫作蝯耳、假令蝯猴為各字、亦當兩兩相通用、故姑存于兩部、竢他日再攷云、

㝅

依㝅字及本部為此篆形、按說文、㝅犬屬、要已上黃、已下黑、食母猴、从犬㱿聲、讀若構、或曰、㝅似牂羊、出蜀北囂山中、犬首而馬尾、古字省文叚借之例、唯當以㱿為之、朱駿聲云、子虛賦、獑胡㝅蛫、以㝅為之、

狼

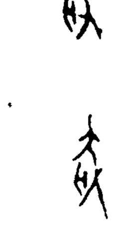
龜版文、狼允、唐風・按說文、狼似犬、銳頭白頰、高前廣後、从犬良聲、詩還、並驅從兩狼兮、禮記玉藻、厭左狼裘、皆字本義也、轉義、廣雅、狼很也、盭也、淮南要略、秦國之俗貪狼、又淮南覽冥、狼戾不可止、注猶交橫也、孟子、樂歲粒米狼戾、是也、此篆皀即良之省變、文義疑叚借為良、狼允猶曰良允、或云、允亦通俊、

朱駿聲云叚借為狼、周禮條狼氏、掌執鞭以趨辟、注、狼狼扈道上、或曰、借為朗、或曰、借為盪、

別體

龜版文、茲卸馬一隻、狀四、唐風・按文義皆同均為獸名、因謂犬部豸部、無亡聲字、此當狼字古文、說文良聲、又良从亩省亡聲、故此篆直从亡聲耳、此龜文謂田狩、故云狼四也、

骨版文、其乎張网狀禽、又戍王其張网狀獻、弋禽、後編、

龜版文、辛子卜占貞、圖㞷豸狼鹿口不其口、劉本・按似犬巨口、皆耳、此當狼字象形、

狛

狛成濟墨、印叢・按說文、狛如狼、善驅羊、从犬白聲、讀若蘗、甯嚴讀之若淺泊、疑狛貊同字、古从百聲、百白形音相近、小篆變从白聲、字亦作貊、作貊、叚借為貉、海內西經、貊國在漢水東北、詩韓奕、其追其貊、皆是也、又別一義、郭注山海經、邛來山有九折阪、出貊、貊似熊而黑白駮、廣韻、豼貊、驢父牛母、後漢列女傳注、以貉為之、貉貊互得通用、其曰似驢似熊者、以豼狛為正名、疊韻連語之叚借也、

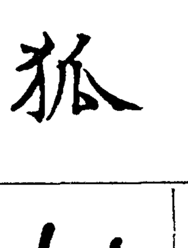
古匋文貊一字、拓本、

獌

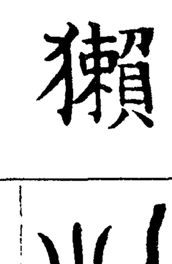
曼龏父盨・按說文、獌狼屬、从犬曼聲、爾雅釋獸、貙獌似貍、字亦作蟃、漢書司馬相如傳、蟃蜒貙豻、或又作獑、猶漫滿同也、古字唯當以曼為獌、但賦云蟃蜒、疊韻連語、亦為叚借、注云大獸似貍長百尋、與本義無涉、西京賦用曼延字、即言其長也、獌獸形亦當長軀、故以曼名之矣、

狐

瓜篆補入、詳于瓜下、按說文、狐祅獸也、鬼所乘之、有三德、其色中和、小前大後、死則邱首、从犬瓜聲、詩七月、取彼狐貍、古字省文、當借瓜為之、說文蓏訓艸多皃、从艸狐聲、亦當借狐為之、蓏與苽迴別、苽或作菰而不从狐、

獺

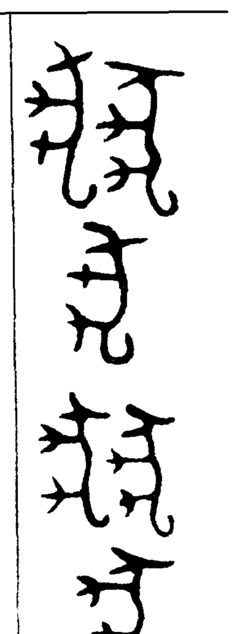
此篆集形、詳見賴下、按說文、獺如小狗、水居食魚、从犬賴聲、古字省文叚借之例、唯當以賴為之、獺以賴為之、可類推矣、孟子、故為淵敺魚者獺也、注獱也、呂覽孟春、獺祭魚、注獺獱、水禽也、蔡邕月令章句、獺毛蟲、西方白虎之屬、

猵 獱同

獸敦・按說文、猵獺屬、从犬扁聲、獱或从賓、賓即聲也、古字省文叚借之例、唯當以扁為之、莊子齊物論、猨猵狙以為雌、此字亦古出可知矣、

猋

父丁尊、王十月、攸田、麗猋猋、作父丁尊彝、奇觚拓本、積古同、劉云、麗近人釋麓、此字从个不从鹿、明是並豕今釋豩、按古刻墜字作□、實皆豕字、仍是豕形、而豕字亦作□、是豕豸同字矣、說文、豩豕屬、引虞書、豩類于上帝、今書作肆、文義假為遂、古刻肆从豕豸即□、即豩即豩也、豩乃豪豬之屬、故銘云豩豕、余見一本、豕下有重文二、是言麗豩豕二也・按劉攷非、豩者文作豩、又豩所从豩亦作□□□、無如此長尾形者、而師晨鼎犬字作□、又獻字所从犬作□、獸字所从犬作□、皆與此篆相合、此从三犬下有重二、明知猋猋也、說文、猋犬走皃、从三犬、轉為凡獸禽走皃、銘意蓋為多禽之義、亦重言形況字、又按𪊨疾也、从三兔、𪊨猋二字、造意同、即知非合一與二為會意、如屮森之例、㹜下曰、兩犬相齧也、雖从二犬、非相合相衆之意、不得以此為猋字之意也、或云、此篆疑蚰龍字、蓋謂蚰字龍字、象形者亦有稍似者、然自與此別、且說文無三蚰三龍合文者、此篆斷非蚰龍字也、又按此字本義經傳無徵、而漢詞賦家用此、楚辭雲中君、猋遠舉兮雲中、注去疾皃、封禪文、武節猋逝、注遠逝也之類是也、要此等亦本義之轉耳、又經傳叚借為飆、爾雅、扶搖謂之猋、禮記

月令猋風暴雨總至是也、詞賦家又用此例、長楊賦、猋騰波流、魏都賦、冄𡑞臨猋、漢書刑法志、猋起雲合、五行志、厥風大猋發屋、司馬相如傳雷動猋至、敘傳其餘猋飛景附之類皆是也、又晏韵連語、爾雅釋艸、猋藨苏、朱氏駿聲說、蓋猋㷅俗混非、

同上、亦別一器、此下無重文二、攈古、

同上、敔吾心室拓本奇觚別器亦同、

骨版文、口母巳于猋、唐風・按說文一犬在上、二犬在下與此相反、而古文固如此、以上為殷人之迹、可證矣、

父癸彝、續攷古・按此篆在銘末、亦人名也、今審篆形、此从三犬而左右省一筆耳、然則猋字無疑、此並列故省筆以便結構耳、

依石鼓猷字所从、姑為此篆形、按大篆當如此作、而小篆襲此耳、亦猶品字初作㗊後作品也、

奊

〇古逸字

龜版文、癸卯卜、于雀卣令奊口、劉本・按字从犬从大、甚顯然者、許氏以下、不收録者、古字逸文也、但羊部有羍、訓小羊也、从羊大聲、謂羊之之生子易々也、然此篆亦疑與彼同意、謂犬子初生者乎、从犬大聲也、又當有羍奪字猶牝牝北牡牡牡之類矣、

同上、奊隻鮮隻十六、唐風、

龜版文卜奊嵩劉本、

同上、吕羊奊龠琴歸本

同上、五才奊、又令奊、文前後缺、唐風・下有文、

犭子

骨版文、々唯一字、聽仌・按从犬从子、字書不收、古字逸文也、因謂許氏曰、人曰乳、獸曰產、然產本義謂艸木、故字从生、若夫獸產為轉義也、但此篆从犬、許說而果眞、此篆為古文產字也、而从生之產、為轉義異文、不敢妄斷耳、

犮　犭卜

叀乍犮白妘氏鼎、拓本、按筠清館有閼白彝、蓋亦同、犮閼並古字逸文也、疑从犬支聲、亦或犬支會意

閼字所从、

龜版文、王才、才足口、唐風・按即他版之也、然此篆與彼同音可知矣、彼疑為卜字、然此篆从犬聲也、但犭卜字々書不收、古逸文耳、其音可推而其義不可知矣、

同上、口未卜、才乙口口、唐風

骨版文、癸未卜、婼貞王、唐風、

同上、今月王、聽仌、

同上、王、唐風、

同上、卜貞今月、聽仌、

亦皆龜版骨版文、猷之猷也、以上為左右有正有變之例、

同上、並皆曰、王曰

吉、又曰、曰來亡𡿧等之也、唐風・按、此上文省略也、但此等文皆略犬不略之例也、當與上文互相證矣

同上、王卜貞亡琴歸室本、

同上、王在八月、唐風・按此篆从𠂤、自別一字、然文義明與上文同、知是兩字同聲通用、為逸字也、

段借

〇合文例

龜版文、王隹、唐風・按此上文亡猷之合文而略者也、

犢

骨版文、辛子卜、四貞、犢三、犬泰、五犬、五豕、卯四、牛一、十月、唐風・按凵即凵為犢古文、此凵與凵同意、牛謂犢、犬謂犢、均皆犢聲也、說文犬部無犢、脫遺也、今存于此、或云、犢犢同字、卜辭文字牛羊犬豕、皆通用、牢作窜、又有牝牡字、備參、

㽅　犾　犳　𤡲

㽅

骨版文、𢀛㽅攸、後編・按从甶从犬、字書所無、古逸文也、文義似當讀為𢀛獻卣、此字犬聲、姑存于此、或云𤕳同𤕳、瓦甶同意、此㽅亦𤕳字異文、𤕳固通用字也、存參、

犾

骨版文在犾僮、後編・按𠀠蓋𠀠者文、从犬从王、古字逸文也、

犳

龜版文、卜貞、异犳𢀛、唐風・按从犬从夕、字書不收、或云A人、犳亦未見、又或云A即夕省、此亦𤞞字、未可遽定矣、

𤡲

大保敦、王征大保、易休余土、用茲彝、𤡲令、攈古・按从犬从丵、字形甚顯、而文義用為對揚義、但𤡲字書不收、古字逸文、其音同對、故叚借為對、即知从犬對省聲、其取于犬、猶獻為古逸字、而金文叚借為對揚之揚、並皆同意也、

中鼎、中𤡲王休令、嘯堂・按文義恆見之例、亦明讀為對、與上文正合矣、

同上、朱刻薛氏

猲　犻　𤟌　狊

猲

猲𪕮鼎、攈古・按吳大澂云、揚字或从犬、然揚字若从犬、其意無緣也、此必別為一字、但犬部及豕部、無昜聲字、此為逸字明矣、右形作曰雖與甘字相類、然亦昜為昜之省變、似無不可、然則叚借為揚、亦為不嫌、姑收兩部云、

揚工湯璽、印叢・按曰即日壞爛文、此亦同上文、

黎鼎、對揚字如此、即知亦从犬、瑒聲、亦當證上文以昜聲矣、又見揚下、

犻

古璽文、影本・按从犬从屮、屮當字聲、唯字書不收、古逸文也、或云屮同才𠂉、

𤟌

𤟌尊、𤟌乍旅彝四字、𠫵𢀛、古籀補云、古𢦔字从犬、・按𢦔訓絕也、一曰田器、从犬於音義無涉矣、因謂此字形顯然者、字書無之、古字逸文也、蓋疑从犬𢦔聲、唯其義未可知矣、但集韻𤢫音𤢫、獸名、𤢫从𢦔聲、𤢫亦疑𤟌異文、

𤟌卣、𤟌乍旅彝、𠫵𢀛、

狊

鄭得璽、凡夫・按璽文別有𡖖字、蓋亦𡖖字、然此篆當从犬𡖖聲、但說文無之、古字逸文也、姑附之、或云从大从𡖖、會意、為獲異文、過於穿矣、

○說文

獿　犬惡毛也、从犬農聲、

狂　黃犬黑頭、从犬主聲、讀若注、

猈　短脛狗、从犬卑聲、

㹴　齧也、从犬㚣聲、

𤞑　惡健犬也、从犬删聲、

㹳　犬怒皃、从犬示聲、一曰、犬難得、代郡有㹳氏縣、讀又若銀、

狒　過弗取也、从犬市聲、讀若孛、

猲　犬張耳皃、从犬易聲、

狢　獨狢獸也、从犬谷聲、

豣　獟犬也、从犬开聲、一曰逐虎犬也、

獟　豣犬也、从犬堯聲、

文九十七　今補狂犯二字

重二百六十四

第二十九部　第一

𤞞　獄　獄

𤞞

獄字所从、此為正文也、漢西嶽華山廟碑篆額嶽字、从此形為得矣、說文𤞞、兩犬相齧也、从二犬、實从二犬相對也、若唯作𤞞、二犬相追耳、非正文而變形也、亦以便于結構、

龜版文、己丑口麗𤞞𠂤、唐風

依𤞞字為此形、

骨版文、乙丑卜在𤞞天商公宮月乙口寧、唐風・按、說文獄司空也、从𤞞臣聲、朱駿聲云、叚借為司、玉篇云、又此篆所从𤞞形、作二犬相背、背者不相合也、爭鬥之意亦存焉、

骨版文、𤞞邑商公宮、菁華

龜版文、甲午卜口獄天丁皿宮衣亡口寍、唐風、

獄

寅簋、從獄、古文審、蓋依攷古圖也、按說文獄确也、从𤞞从言、二犬所以守也、朱氏駿聲云、按𤞞兩犬相爭也、獄訟也、獄之言䚡也、易噬嗑利用獄、周禮大司寇、以兩劑禁民獄、注謂相告以罪名者、轉義、廣雅釋室、獄犴也、猶斷、唐虞曰士官、夏曰均臺、殷曰牖里、周曰圄圉、漢曰獄、韓詩小宛、宜犴宜獄、傳鄉亭之繫曰犴、朝廷曰獄、

同上、亦政堂本

同上、朱刻薛氏

同上、汝帖・按參酌諸家元當作𤞞也、

召白虎敦、公宗宮用獄誰為積古、

龍敦、女弗善效姜氏人勿使。

敔又医止從獄、朱刻薛氏、

又招召虎敦、擦古、說又見誰字注、

同上、阮刻、

○古逸字

骨版文、戈犴呂我、唐風・按𠬝為倒𠬝、即犴字、為倒為正、均皆同意、此犴當犴獄本字也、詩小宛宜犴宜獄、韓傳鄉亭之繫曰犴、朝廷曰獄、毛詩以岸為之、傳訟也、又荀子宥坐、獄不治不可刑也、注獄从二犬、象所以守者、犴亦善守、故謂之犴也、此謂犴狗轉義、而實誤也、今依此篆、有犬、自上犴蔽之、即从獄省从犴、犴亦聲、殊倒犴者、止禦之意深矣、後世經傳借犴為犾、犴行而犾廢、古今文字變易、多此類也、漢高彪碑曰、獄犾生中、犾即此犾字也、犴當作犾、

龜版文、甲孳卜、口、劉本

同上、勿彔歸、劉本

龜版文彔歸、

龜版文貞、彔三戔、唐風

骨版文、下缺、然左行有隹口字、正書、知此一字、殊刻倒文耳、唐風、

文四　　重十九

古籒篇卷九十終

古籒篇卷九十一

東京　高田忠周　纂述

第二十九部　第二

毛公鼎虎臣及虎韔之虎如此、拓本、按說文虎山獸之君、从虍、虎足象人足、象形、古文作虝䖘、此皆有誤、虎字元以虍為虎首斑文、下作儿、象身足尾也、與人字豪無涉、許氏依小篆以為攷據、遂有此誤、又二古文从鹿、虎豈與鹿相係耶、並為傳譌者矣、易說卦九家、艮為虎、詩小戎、虎韔鏤膺、書立政、虎賁、並與銘合、爾雅、虎竊毛謂之虦苗、苗即古貓、貓虎亦似、然字形即以虎係于犬屬、為至當也、諺云畫虎為狗、是也、

師酉敦、邑人虎臣、並攈古所收、

又師酉敦、拓本、

吳彝虎冟熏裏、張本、

師虎敦攈古、

又吳彝、奇觚拓本、

寅簋虎冟熏裏、攷古

同上、朱刻薛氏、

虎符刀拓本、

齊侯鐘、靈力若虎、嘯堂、博古作虎、非、

同上、朱刻薛氏、

同上別器、朱刻薛氏、

齊侯鎛、語句同鐘、嘯堂如此、朱刻薛氏略同上、

同上博古、

中鼎、伐虎方之年、嘯堂、・又偁南宮方鼎同、

同上博古、

同上朱刻薛氏

同上、王復齋本如此、・按、此銘此篆、皆係于壞爛文、故諸家摸仿皆異、

龜版文、虎曰、唐風按文前後皆缺

同上、文唯一字、唐風、

同上、羊昔虎𤥨、劉本、

虎敦、恒軒・按吳氏本偏㩦形敦非、凡金文㩦字、皆有角形、而此篆無之、且此字象虎文明晳者、斷與㩦字別、要古初象形文字、與圖畫相去不遠、如此銘亦文字而兼藻繪者也、但如中鼎文、與此彷彿、皆實文字也、

古矢器、殆與𠛱相似者拓本、

銘上有此篆、下夾尾而二鳥文相對、按某氏釋龍、然首形自別、亦當虎字、與上文相似、

骨版文、七ㄓ𢆶三字、琴㷭・按此上文小異耳、云獲虎、文義順、

虎鐘萃古・按銘再曰虎寶、即知此爲同字、又古象形字、橫書縱書不甚拘矣、此銘其證也、

虎爵拓本、按舊釋謂爲雷文、妄甚矣、

同上、別器、攈古、

賸虎盉、積古、

師𡨦敦、左右虎臣、攈古

同上、別卮、奇觚拓本、

𤔲白戒敦、虎帳朱裏、拓本

𧇡姬乍姜虎旅鬲、唐風、

番生敦、虎冟熏裏、陶齋、

龜版文、唐風・按首行虎一字、次行以下三行、曰方其涉彳東㵒其父、唯依形得義、

賸虎敦、別器、攈古、

師兌敦、虎冟熏裏、唐風、

同上別器、唐風、

虒字或从虎、

虢字所从

白戒敦、𩊚虎前文人秉德、攈古、

又賸虎敦拓本、

白晨鼎、虎幗冟、奇觚引二拓本、

晉侯盦、全咸安胤士作虎左右、攈古、按猶言王邊側虎臣、

石鼓□□

招白虎敦攈古如此、

同上、積古、

如虎、閣本、

招白虎敦別器、攈古、

㝅卣旅虎盦、奇觚、

牧敦、虎冟熏裏、攷古、

同上、朱刻薛氏、

淲字所从、

父乙甗子虎、嘯堂、

同上、朱刻薛氏、

同上、博古、

無㠱鼎、王邊側虎臣、攈古、

同上、奇觚拓本、劉云稍蝕非是、

又褱敦、虎臣字、陶齋、

木虎鼎攈古

虢字所从、用爲虎首、

稟虎𨥫、印叢、

龜版文虎車、劉本

虎生孫𨥫、吉金齋・按、𠂉爲几異文、

虎羔澤𨥫、聽𠆢

𠂉奴幣、古泉匯・按舊釋作外非是、依盧字幣、𠂉即虍字、依亓北幣、亻即人字、而虎字書所無、說文云、虎足象人足、篆形稍似之謂也、然則此亦虎字省變、虎奴或與盧奴通、

別體

師田父敦、師田父令己□□、宮白劇父賁□□、攈古・按積古引同、阮氏云、从虍从刀、即劇字省文非、劇俗字也、古从力作勮、豈金文有劇字耶、此明从刀从虍、當爲古字逸文、但疑虎字古文或有作𠟱者、𠚣與利字古文作𥝢同、𠚣亦刀變、然則此或爲𠟱省、亦虎字也、从刀者如利省、虎爪之利、猶刀刃之銳、从利省以會意、不敢自妄肌斷、存疑俟考、

師田父尊拓本、亦究白虎父之虎也、

𧆞

虪字所从

依日部及本部、爲此篆形、按說文𧆞白虎也、从虎皆省聲、讀若顥、蓋謂今有此物、此字不可廢矣、段氏云、昔當作冥、字之誤也、水部曰、汩从

水冥有聲，玉篇，顛俗虙字，可證也。又按漢書金日磾，說者謂密低二音，然則日聲可同密。蚰部𧓍𧖴同字，禮古文𪏆皆爲宓，則𪏆密音同也。今音𪏆莫狄切，朱駿聲亦改爲冥省聲，云爾雅釋獸䖘白虎，誤从甘。篆體甘日近似也，玉篇廣韵兩收非是。

虪

依攸虎二字，爲此篆形。按說文虪，黑虎也，从虎儵聲。又儵下曰青黑繒發白色也，从黑攸聲。然虪字形聲兼會意也，亦當知與虪之別矣。爾雅釋獸，虪黑虎，釋文今作虪，𧇊即有文，古文自有此例。許書往往所見，又古字省文段借之例，亦當以𧇊爲虪也。

虥

白戔鐘盦，按說文虥，虎竊毛謂之虥苗，从虎戔聲。朱駿聲云，竊淺也。按韓奕，有貓有虎，禮郊特牲，迎貓迎虎，說文不收貓字，虥苗即淺毛也。然則貓曰虥，此段至當，古字省文之例，元當用淺苗爲之，亦當用戔苗二字爲之矣。

虨

依彡虎兩部，爲此篆形。按說文虨，虎文也，从虎，彡象其文也。易蒙鄭本，虨蒙，吉注文也，蓋虨之从彡，猶彭从彡，以爲毛美。

虓

依卜詞九虎二字，爲此篆形。按說文虓，虎鳴也，从虎九聲，朱駿聲云，詩常武，闞如虓虎，傳虎之自怒虓然，風俗通正失，以哮爲之。太玄䂓，虎虓振廞，注怒聲也。段借爲敲，呂覽安己，船人怒而以楫虓其頭，注暴辱。虓敲雙聲。又託名幖識字，說文，一曰師子。又漢書王子侯表，虓節侯，晉灼音內言鴞，字亦誤作虓。又段氏云，師獅正俗字，釋獸曰狻麑如虦苗，食虎豹，郭曰，即獅子也，出西域，是也。

虒

𤔲中𣪘，王命同，差右吳大史，𤔲易林吳牧自虒東，至于河，逆至玄口。按新字作虓，此此爲斤，即虒字也。說文虒，虎聲也，从虎斤聲是也。但銘段借爲沂，說文沂水也，出東海費，東西入泗，从水斤聲，此虒沂同聲通用也。牧亦赴字，支卜同聲也，文義自順。

虩

晉公盦，虩虩在口，據古。按說文虩，易履虎尾，虩虩恐懼，一曰蠅虎也，从虎𡭴聲，此許氏直引經文，釋字義之例也。朱氏駿聲云，易陸績注，虩蠅虎，始在穴中，跳躍而出，段借重言形況字，說文引易云云，馬注虩虩，恐懼也，今作愬愬同，字亦誤作覤，莊子天地，覤覤然，釋文驚懼之皃是也，朱氏蠅虎爲本義似是，

崔豹曰，蠅虎，蠅狐也，形似蜘蛛，而色灰白，善捕蠅，一名蠅蝗，一名蠅豹，然許書次第，此字以下，从虎皆取于引伸段借之義，許氏雖先引易釋義，於其次第，見其本義，故其下云从虎𡭴聲，解形直屬本義也，其言虩虩者，專主于音，作𡭴𡭴足矣。

同上，敢虩旅否，從古，此篆他家本皆殘缺

又晉公盦下文也，拓本。

銘勳鐘，虩事蠻夏，考古本。

同上，辥氏。

毛公鼎，虩許上下若否，拓本，吳大澂云，易震來虩虩，馬注恐懼也，履愬愬終吉，注亦云恐懼也，虩許即虩虩愬愬之意。

齊侯鎛及其高祖虩虩成唐，嘯堂。按下形小誤，他家所據爲正。

齊侯鐘，銘語同鎛，辥氏。按上形係于寫誤，元當作虎也，與鎛小異，許書虍部字，於義多可从虎者，彼皆从虎省也，此篆可以爲證，但虎虍音義亦近，固當通用矣。

後見朱刻本正如此。

虢

虢叔父鼎，吉金。按說文虢，虎所攫畫明文也，从虎寽聲，今依此諸文字，从虎从爪，从攴聲也，古文雖攴又寸皆通用，此虢殊非从寽，爪者覆取也，即虎攫之意也。又按虢字段借，託名票識字，書君奭，亦惟有若虢叔，傳國名，正與銘意合，公羊傳以郭爲之，或以漷爲之，郭虢通用，故𩏂古文，以𠭯爲象形，从虢聲也。

虢文公子𣪘作叔妃鼎，陶齋

虢叔尊，積古。

虢季子白盤，拓本。

虢姜敦，攷古。按上文壞虎形，元當作𧇁也，銘文亦奇，見敦下。

虢仲鬲，吉金。

同上，據古。

頌鼎，王乎史虢生，唐風

同上，別范，奇觚。

頌敦，史虢生，據古。

虢依作依𣪘，敦蓋，鬱華。

城虢遣生敦，據古。

寅簋、父市、赤舄、鳴車、桒較、朱虢、朱𪞔𪞔氏·按此詩載驅云簟茀朱鞹也、郭虢通用、說見上注、此以虢爲鞹、鞹之字古文、从虢聲不爲異矣、

吳彝、金車桒弘朱虢𩏂衣虎冟熏裏、桒較畫轉金甬、馬積古·此字用例同上、

同上別范、奇觚、

虢叔鬲朱刻薛氏、

師兌敦、朱虢弘𩏂衣唐風、別器無朱虢二字、

虢叔簋奇觚拓本、劉云攈古錄引徐籀莊說、左僖五年傳虢仲虢叔王季之穆也、疏引賈侍中說虢仲封東虢、虢叔封西虢、按仲後亦有虢叔、左隱元傳及鄭語叔後有虢叔、見莊二十年及二十一年、

虢未乍旅簋鬱華、

同上、攈古、

虢叔簋拓本、

虢仲敦、恆軒、

虢叔大林鍾、積古、

同上別器、拓本、

贏乍虢姜鼎、鬱華、

虢姜敦、奇觚、

叔般鬲、攷古、

奠虢中敦、隹十又一月既生霸庚戌、奠虢中乍寶敦、子子孫孫𠬝永用、鬱華閣本、盞器·此銘結字甚奇、自爲一家篆法也、

同上別范、唐風拓本、

虢季彝拓本、

𤅊比鼎王令眚史南以即虢旅、旅迺使攸衛牧誓、奇觚拓本、劉氏云、虢旅即虢叔旅、見鐘銘、

同上、別范、唐風拓本

奠虢中念𡘋作文考鼎、鬱華·按𡘋即𡘋之寡而寸與上文中同、皆一系耳、·說又見旅字下

虢季子𣄰

虢季氏敦、𠂤清館、

同上別范、攈古所收、

組敦、陶齋、

虢季子壺、兩罍軒、

譴𠂤古父乍虢王姞旅簋、鬱華拓本

齊侯匜虢孟姬吉金、

晉公盦虢囗鹽𠳅廣三方攈古·按𠂤爲𠂤省、疑虢獲通用

牧敦畫車朱虢博古、

同上、薛氏·按皆轉寫誤之、

文考𥁞鼎王乎虢叔嘯堂·薛氏有誤、

穌卲妊鼎、虢妃魚母積古·按阮釋叔非、劉云反書左旁虎字甚明古旁乎字

頌壺、積古、𠂤形損闕、

毛白彝王令毛白更虢城公服、粵王立古鑑、

梁叔彝、虢周囗王古鑑·按此虢段借爲𢖿也、且左旁係轉寫之誤耳、

彔白戎敦、按虢之變文、亦元借爲鞹、

亦虢鼎攈古

何敦、王乎虢中嘯堂、

又何敦別范、績攷古、

虢字所从·按即𠂤与中與𤅊比鼎同、

白戎乍西宮敦、白戎肇其乍西宮寶、隹用妥神褱、唬前文人秉德𠬝中、隹匄萬年、攈古·按𠂤即𠂤也、上文𠂤即之省、善鼎曰隹用妥福、唬前文人秉德𠬝中、文法與此銘同、而彼省一褱字、要虢是段借字、褱虢即懷和恭𢖿之意乎、

善鼎唯用妥福、唬前文人秉德共屯、唐風·按亦虢

虒

字、西宮敦可證矣、攈古篆作𠳐、釋唯非是、

依金文氏虎兩部爲此篆形、姑以補之、按說文𧆨委虒、虎之有角者也、从虎厂聲、又厂下云、虒字从此、然厂字古元所無、說又詳見厂字下注、而虒字果不從厂乎、亦當从何字爲形、愚謂許氏厥字訓𢾰也、从𣢟厂聲、讀若移、此厥亦與虒均皆非厂聲、蓋謂虒厥所从厂形、當氏字省文、古文氏作𠂤作𠂤、故省即爲厂也、厥讀若移、虒亦讀若移可知矣、移从多聲、說文㐲蚔同字、古多氏音通可證、又辵部遞字段借爲蚔管子入國、偏枯握遞、注著也是也、虒字似可从氏省聲者矣、今姑補之、以竢來哲云、朱駿聲云虒段借爲軝、按太玄止、車纍其虒、注輪也、字亦作傂、又爲褫、按左昭八傳、晉侯方築虒祁之宮、虒祁者褫祁也、後因以爲地名、水經注汾水逕虒祁宮北有故梁、截汾水中、凡三十柱、柱徑五尺、蓋平公時物也、又雙聲連語、左襄十傳、狄虒彌、古今人表作斯、依虒軝通用之說、亦虒可从氏聲之一證耳、

嗁字所从、按𠂤即反𠂤也、氏作𠂤之省也、或云、古文系作𠂤、虒字當从系省聲、

虪 虩 虤 虦 虝

○古逸字

虪 龜版文、王其射虪、後編・按、从虎从鼎、鼎蓋其聲、此字之明顯者、而字書不收、古逸文也、今收于此、

同上、虪馬、文前後缺、後編、

虩 寅盉勿事虩虔、博古・按此為周禮司虩字、而此从虎从戌、戌即斨又或戕省、為會意、漢碑周禮皆作虩、恐為轉譌、古人云虩暴同非通用也、

骨版文、𢦏亥卜八虤、拓本・按从虎从朩、朩蓋其聲、字書不收、逸文也、

骨版文、唯一字、後編・按从虎从禾、而虎大禾小、此以虎為義以禾為聲、不容疑也、但說文無之、此為古字逸文、存于此云、

虝爵、攈古・按元釋虝非、吳大澂云說文所無、然从虎从耳、字形顯然、而諸字書不收、此為古字逸文也、今存于此云、

同上、奇觚拓本、按銘曰虝作寶隩彝、即人名也、劉亦釋虝、

同上、鬱華拓本

虪

虪鈃璽、印叢・按、說文無虪、古字逸文、蓋當从虎盖聲、姑存于此、

虪璹璽、影本

同上、印叢、

虪璹璽、凡夫・按上文有略耳、附之、

○說文

虤 虎聲也、从虎毄聲、讀若隔、

虒 虎鹵、从虎去聲、

虎皃、从虎乂聲、

虎皃、从虎气聲、

黑虎也、从虎騰聲、

文二十　重一百六十八

第二十九部　第二之一、

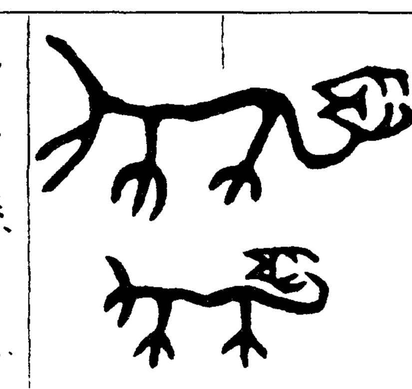
虤 虩 贙

依毛公鼎二虎字、為此篆形、按說文、虤虎怒也、从二虎、段氏云、此與犾兩犬相齧也同意、愚謂如段所云、字元當虤、相怒相爭也、但若為虎怒義、作二虎相次形固可、形加多義亦加多之例也、然依下文、段說亦難存矣、

骨版文、貞龍亡日、才虤、後編

按一虎倒形、亦變體耳、

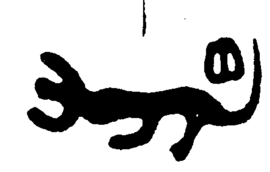
龜版文、丁亥貞臧、又別有此一字、唐風・按上从二虎、下从口、口即曰、此虩字也、說文、虩兩虎爭聲、从虤从曰、

贙父戊卣、積古・按舊釋作虎、此與虎錞虎字、稍似而實異、彼右象虎首、此即从貝、而𠦪為虎省文、因謂古字兩形若三形相合者多省作單形、本書多載此例、然則此亦贙字無疑、說文、贙分別也、从虤對爭貝、讀若回、朱氏駿聲云、按虎不爭貝、當是貴省聲、今吉讀若懸、別義爾雅釋獸、贙有力、注西海大秦國有養者似狗多力獷惡、按今所謂西洋獅子狗也、此當為本訓、此說或是分別為段借義

同上拓本、

宁贙父丁 筆攈古、

同上、奇觚拓本、劉云、環形兽形者言還兽也、書序、往伐歸兽、是其義、此上有篆作▬、即櫝字、櫝戈環兽、偃武之象・按此說強牽、且口與⊞亦遠矣

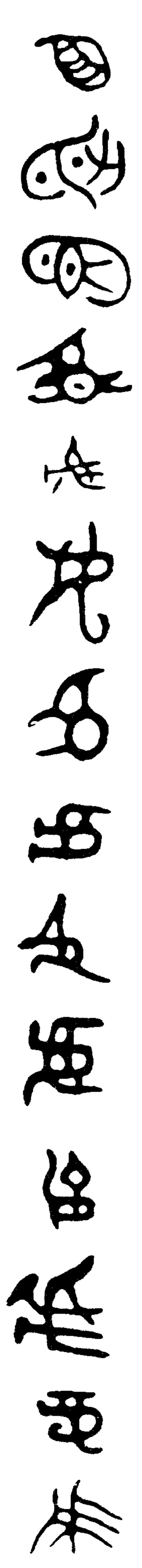
贙 鬲文、陶齋・按銘曰、王乍孖于贙鼎贙母寶鼒彝、十字、贙即姓名也、此篆借鼎為貝、籀文恆例、上从二虎、與小篆同、但虎形一从省變者、以便結構耳、

贙 贙隹璽、聰之、

文三　重七

第二十九部　第二之二、

虍

凡虎字所从如此。按說文，虍，虎文也，象形。蓋此象虎首文也。故虎字上如此，下作儿。許氏以虍為虎字毋文，非。今正。又凡本部字，於義皆為虎屬，當削虍部，合收虍于虎部中也。今姑从許氏舊，以便學者之檢討云。

父辛觶、虍街、古鉩。按，元合文作𤣩，故舊釋以𢀖𢀖為虎字，非是。今正。

石鼓文獻字所从。

石鼓文虞字所从。

並皆獻字所从。

石鼓文獻字所从。

虞字所从。

金文虞字所从。

段借

卜辭豦字所从。

金文豦字所从。

金文鑪字所从。

噱字所从。

處字所从。

金文盧字所从。

古匋文盧字所从。

古璽文盧字所从。

古幣文盧字所从。

盧字所从。

㙶字所从，即二虍相重，亦虍字，借為㙶者。

廬字所从，以虎為虍。

虞

赤虞字所从。

从當作𢀖。

虞司寇壺、攈古。按，說文，虞，騶虞，白虎黑文，尾長於身，仁獸，食自死之肉。从虍，吳聲。詩曰，于嗟乎騶虞。當云从虎者，入于虎部。下文皆然。朱駿聲云，或以吾以牙為之。左隱元傳疏，石經古文，虞作㕥。轉義，賈子禮，虞者囿之司獸者也。易屯，卽鹿無虞。書汝作朕虞。詩，于嗟乎騶虞。周禮太宰，虞衡作山之材。晉語，詢於八虞。賈唐云，周八士皆在虞官。按，官以虞名，猶古黍誓之蒼兕，以兕名也。段借為娛，易中孚，虞吉。孟子，驩虞如也。莊子讓王，許由虞于潁濱。儀禮士虞禮記，三虞卒哭。釋名，既葬還祭于殯宮曰虞，謂虞樂安神使還此也。廣雅釋詁，虞，安也。又為度，為慮，書太甲，若虞機張。詩抑，用戒不虞。左成八傳，其孰以我為虞。孟子，有不虞之譽。方言，虞，望也。廣雅釋詁，虞，揀，選擇也。又為備。廣雅釋詁，虞，助也。又為誤。詩閟宮，無貳無虞。左傳，爾無我虞。廣雅釋詁，虞，欺也。又為悞，崔駰北征頌，謐爾無虞。太玄瑩，古者不遵不虞。注，憂也。廣雅釋言，虞，驚也。又託名幖識字，書堯典曰虞舜，鄭注，虞氏。又詩緜，虞芮質厥成。又爾雅釋山，陵夾水澞，字亦作澞。

同上，別范。

散氏盤、豆人虞、原人虞、積古。按，舊釋作雒，非。今从阮、吳諸氏訂正。

虞幣、古泉匯。按，下一字為奇觚著文也。

虞王人鑒、影本。奇觚拓本。

虞一釿幣、奇觚。

身虞乍旅敦二、嘯堂。按，元皆偁虞敦，非。今从莊氏述祖其說云，古鍾鼎字源，周虞鼎古文四聲韻，虞作㕥，並古尚書。薛季宣書古文訓同。於字義不得其解，疑卽虍字傳寫之誤，字當作𢀖，故誤从从也。禽獸之屬，皆謂之虍。尚書益作訓虞，易屯，言卽鹿無虞，禮大戴記，言麀虞。又

虞　虡

言㦰虞、皆虍字也、經典通作虞、蓋足履地者為人、古文夏从之、後足比肯足者為獸、古文騶虞、虎从之、以其大者著之也、今定虍為禽獸之總名、而以虞為騶虞字、

古文通借、不可泥也、〔从〕〔从〕上正下誤、・按立說似巧、妄殊甚矣、唯釋可從、

同上、博古、

同上、朱刻薛氏・按諸家皆合可信據也、要作虞者省口耳、

丹虞鼎、續攷古・按、此釋舟虔非、此即字源所收者也、彼作〔𠀤〕稍近、此即誤寫殊甚、然參互可知元必作〔虞〕

安白鼎、朱駿聲云、安、段借為虙、說文虙、虎皃、从虍必聲、段借託名幖識字、漢書五行志、虙羲氏繼天而王、又虙羲木德、亦作伏犧、亦作庖犧、虙即孔子弟子〻賤之姓、史記弟子傳作安、又司馬相如傳青琴虙妃之徒、

必从無重鼎、虍从紀侯鐘虎字、姑補此篆、

追敦、追虔夙夕、拓本・按說文虔、虎行皃、从虍文聲、讀若矜、是非銘意、朱氏駿聲云、虔字段借為擎、爾雅釋詁、虔固也、又為謹、廣雅釋詁、虔敬也、今依下鐘文銘意即用為謹也、

同上別、范拓本、

銘勳鐘、虔敬朕祀、考古、

番生敦、虔夙夜、陶齋、

毛公虔夙夕叀我一人、拓本、

師寰敦、虔不㒸、夙夜、奇觚拓本、

又師寰敦、陶齋、

師望鼎、虔夙夜出內王命、唐風

晉姜鼎、揚乃光烈、虔不㒸、嘯堂集古

同上博古、

晉侯盦、虔龏盟□、攈古、

者氵及鐘、女亦虔秉不涇、窓齋拓本、又偽虔秉鐘、

同上別器、唐風、

齊侯鎛、嘯堂集古・按銘再云虔卹、其義亦與謹敬相近、然審篆形、明从虔从艸、蓋艸手同意、全文往往通用、播字作〔𢺕〕、振字作〔𢼉〕、可證、然則此篆實攈字也、攈亦當與虔相通耳、

齊侯鐘、嘯堂

段借

虘

同上、朱刻薛氏如此・按亦政堂重修博古亦作〔夊〕〔夊〕與艸、薛氏為佳、王氏小誤、此銘王氏篆文迥愈於他家本、而唯此篆誤矣、

剌公敦、白椃虘肇作皇考剌公尊敦、嘯堂・按銘意人名、音義無徵、說文虘、虎不柔不信也、从虍且聲、讀若虘縣、蓋疑字从虎、从虍不為義也、虘與覷音義可相涉、有所伏視之意、

同上、博古、

同上別、范積古、

虘鐘、隹正月初吉丁亥、虘乍寶鐘、用追孝于己白、用言大宗、用濼好宗虘眔釐媫、永寶用𡿺大宗、奇觚拓本・按借鐘為鐘、借濼為樂、借宗為賓、皆與他器同例、唯濼少見、

大師虘豆、攈古如此、

同上別、范為清、

魯士商𧆠敦・按上字作𧆠、下字作虘、此虘為𧆠省文、亦段借字也、

盂鼎、虘以新冂從□、攈古、

虖

卜辭𧆠字所从、

以上𧆠字所从

但字所从

楂字所从

白椃虘鼎拓本

北征蒥、古籀補、

○存疑

〔虘〕乍旅彝、𧆠古鑑・按人名、音義無徵、但據篆形、或當為虘字〔𧇝〕形、亦以字為物形、鳥蟲文之類也、

毛公鼎、烏虖趯余小子、家湛于難、永巩先王、拓本・按說文、虖、哮虖也、从虍乎聲、段借為乎、史記漢書多以為語餘之詞、又漢書司馬遷傳注、

古字或作烏虖、今字作烏乎、與此銘可互證、最古唯當作烏乎也、入叚借雙聲連語、周禮職方氏、其川虖池嘔夷、穆天子傳北循虖沱之陽、字亦俗作滹、又說文口部、嘑號也、虖嘑古今字、猶乎呼評謼、元當同字也、經傳或以乎呼評謼為嘑、實為虖、又或以嘑即虖為呼評謼、實為乎、其例不尟焉、詳見乎下、但虖之作嘑、三代已有之、或亦籀文增緐、

寡子卣、烏虖、奇觚拓本、

敔尊、烏虖之虖、攈古、

𠳿字所从、按下文轉寫有誤、ㄅ即廾、

毛伯彝、烏虖之虖、古鑑・按轉寫有誤、元當似敔卣耳、

虖轉璽印叢・按卣盖再省叓附之、

叚借 虐

兒鐘、於嘑之嘑、按舊釋作呼、或作虖、皆為叚借、其實亦當證元同字耳、又詳各字下、

宗周鐘、𠂤虐我土、積古、攈古亦同・按說文、虐殘也、从虍、虎足反爪人也、古文作𢖢、蓋許說非是、今依此篆、明从虎从力、暴虎威力、殘害無甚於此、會意尤顯、篆文力爪甚似、故後人譌力為爪、始有虐字、小篆遂析虎形、為爪人、謂三文合形、誤殊甚矣、又古文𢖢、當謔字、从口與言同意、謔虐可得通用耳、然字義、元謂虎威殘害、轉為人行殘害也、書金縢、遘厲虐疾、傳暴也、呂刑、惟作五虐之刑曰法、洪範、無虐煢獨、論語、不教而殺謂之虐、楚辭沈江、紂暴虐以失位兮、注賊善曰虐、皆本字本義之轉用、隸形者几耳、

同上、古鑑・按臨摹誤之、然與上器自當異范耳、

寅簋、虐逐氒君氒師、考古・按此从匕、與畏字作𤰈同、此从虎从畏省、殘虐可恐、會意、此字別形也、

同上、朱刻薛氏

司土斅、𠭯司土虒乍寶尊斅、攈古・按卜即匕、亦與上文同、此人名、

同上、寒𡩜拓本

己侯鐘、己侯虓乍寶鐘、拓本・按銘唯六字、虓亦己侯名也、其作卜、𡭴卜占之卜、然畏字所从匕形、亦有與此似者、知亦同匕、又右省虎作虍、為略體、虢字亦有此例、知此篆為上文省無疑矣、然小篆析虎形、以為字从虍、所原可知耳、此篆、舊釋為虒為虎、劉云虢字皆誤、

詛楚文、暴虐不辜石索・按如此與許氏合、然此篆汝帖已缺、此馮氏馮依許說而肌作者、未可遽信、假元如此、當作𢖢也、

牧斅、多虐庶民、朱刻薛氏・按如此有虎形無力形、恐轉寫之誤、若不然者文叚借之例、虎虐音亦轉通、

同上、攷古、

卯斅、𡰥我家室用喪、積古、劉氏心源云、虐王云未詳、阮釋作孚讀俘、不知此字从爪即虎、从𡰥即倒爪字、牧斅亦有多虐庶民句、虐作𡰥与此肖・按劉讀為虐、固為至當、虢字有作𩐁者、知爪為乎省略、又从反爪、實亦𠂆即力之倒文、非手爪字、

同上、別范、劉氏吉金

叚借

乙酉父丁彝、舊得𠷎賞豐用作父丁尊彝、朱刻薛氏・按假當役字、說文古文役作𠈐、蓋亦同此、依下文、元當作𠈐、役者戍役也、此篆即說文虐古文作𢖢是也、銘義即地名也、但審篆形、𢖢即虎字省、下从口、古文口言通用、𢖢即謔字、依許當用為虐也、

同上、攷古

同上、摹拓刻本、按元亦當作𢖢、

虨

公孫班鐘、朱駿聲云、說文、𧇭虎文彪也、从虍彬聲、班氏以班為之、敘傳楚人謂虎文班是也、又以𢇛為之、司馬相如傳被𢇛文是也・按虍為虎文、故許氏云从虍、然虨為虎文、字已从虎、虨字亦固當以虎為形、

虡 鐻虡同

邵鐘、𡭴古及恆軒引、銘曰作為余鐘、玄鏐鑪鋁、大鐘八肆、其竃百堵喬喬其龍、既鑄𢀿虡、大鐘既縣、玉鐺鼉鼓云云・按此篆舊釋作𧈜非是、禮記明堂位、夏后氏以龍莫虡、與銘意合、又周禮小胥、凡縣鐘磬、半為堵全為肆、注編縣之、二八十六枚、而在一簴、謂之堵、全陳之在一簴、謂之肆、亦與銘意相合、說文、𧇭鐘鼓之柎也、飾為猛獸、从虍、異象其下足、或作鐻、从金豦聲、篆文作虡、亦𧇭之省、虡字从虍、此篆亦从虍、異象其足、與殊異字不同、此作𡴀為其形原、然則此篆於形於義、明晳虡字也、又按說文或从金作鐻、虡或用金、故銘云鑄虡、可證矣、

蛟篆鐘、異乃吉金、自作龢虡、嘯堂・按依他器文例、當云自作龢鐘、然此篆、非鐘鐘形、且銘此字與各資協韵、若作鐘字、韵遂不鍇、又薛

氏弟四鐘、亦有此字、而上文云、隹王正鐘、鐘字借甬為之、此篆非鐘字明矣顯矣、因謂此為虞字上作山與虍同意下作𢍏與小篆作㚘同意、此為虞字、不容疑也、

同上、朱刻薛氏引維揚石本、

又阮刻如此、未詳孰近、朱似愈矣、

同上、朱刻

古器物銘本、

又阮刻如此、

朱刻博古本、

萬曆本博古如此、而阮刻薛氏與此

正合、未詳孰是、

又嘯堂引別器、

又朱刻薛氏弟四鐘、按別為一器、銘初云、隹王正鐘、春吉日、子孫鼓之、又云、即

𢍏吉金、用作龢虞、而虞與禹客喜龠利協韵、亦當證此篆非鐘字而為虞字也、又上器銘首云、𩰫㐰有賜、盞王作鐘𣪊器、𩰫祭㐰廟、亦頒以賜諸侯、受賜諸侯、更作

縣虞、以寶用也、

又阮刻如此、疑元當作𢍏也、

文九

重二百十四

兕同

第二十九部

第三、

兕父癸鼎、復齋。說文作𤉡、如野牛而青、象形與禽离頭同、古文从几作兕、按此篆、古文中之古者、𠙵一變為𠙴、再變為凵、罒一變作几、再變作𧰼、作𧰼、凡象形文字之變易如此耳、今隸作兕、出于古文、要此文特徵存于頭形、而文元當犬象、兕虎皆然、斷非豸豸也、又爾雅釋獸、兕似牛、海內南經云、兕其狀如牛、蒼黑一角、南山經云、禱過之山、其下多犀兕、郭注兕似水牛、青色一角、重三千斤、左傳疏、引劉欣期交州記云、兕出九德、有一角、角長三尺餘、形如馬鞍柄、蓋兕類不一也、唯其體肥大可識矣、

骨版文、今坐兕、後編。按作𤉡同、小篆所本也、

龜版文、壬口口于𠂤之兕、劉本

龜版文、亦𤉡字、

父丁爵、陶齋。按銘上二字、張郎㐭字省借、然此意射兕獲之也、唐叔射兕于徒林殪之類紀功也、

父癸爵中𩚫字在𨥪內、攈古引、且釋作兩虎相向、又引徐籀莊說、中射禮威算器、儀禮鄉射禮記、于郊閭中于竟、虎中大

豸

夫兕中、士鹿中、蓋將書射之象。按字形上頭作𠙴、即與凵凵相同、亦為兕字也、但無二兕合形字、此實二兕對文也、亦冊冊𢹂𢹂之例、

子作父戊觶、筠清。按舊釋作虎或作𢹂

𤉡父辛彝殷存、

𤉡爵殷存、

皆非、此頭與凵同形、亦兕字無疑矣、

𤉡且己彝殷存

兕且戊觶奇觚拓本、

𡬠𤉡龍尊、奇觚拓本、劉云兕龍人名、說文𤉡象形、與禽离頭同、禽离頭从凶、亦象頭形、此从𠙴、象口耳鼻形尤肖。按此考似是、附之、

文一

重十三

第三十部

骨版文、豸一犬一、又豸允隻一、又逐豸、唐風。按篆形、與金文貉字所从豸形、殆相近似、知是古文豸字也、說

文、豸獸長脊、行豸豸然、欲有所伺殺形、蓋如今家貓伺鼠之狀也、然則犬部與豸部、其別劃然、不可亂矣、此等篆文長脊豸豸、實其意也、又如下篆、作短脊者、象屈脊之狀、宛然睡貓形是也、又轉義謂蟲、爾雅釋蟲、無足謂之豸、即豸豸然之謂也、叚借為廌、太玄解豸是也、然則此文義如何、愚謂豸者豸性之獸、犬者犬性之獸、所謂田獲禽者不指定為何物、即轉義耳、

龜版文、丙午口豸又曰、壬午卜五取豸口方、唐風、

龜版文、唐風。按似馬非馬、似嶲而別、蓋亦疑豸異文、姑附于此、

龜版文、並云、卜貞、其之日、或云、貞止日、唐風、

同上、射豸琴幃、

大骨版文、王先生逐豸、書契菁華。按某氏釋馬非、此版別有馬字作𩡧、彼此分別甚顯矣、

卜辭豸即𤡸字所从、

豹

龜版文、唐風・又疑豸異文、

大骨版文、丁子、豸子、豊夕口書契菁華・按豸子人名、

龜版文、乎子卜占貞、圖𡉉、豸狼鹿、口不其、劉本

骨版文、貞冓豸隻、聽父・按此豸當鷹字段借義、所謂解豸神羊也、

爵文、古籀補附録・按豸字古文、小篆者作豸

龜版文、劉本・按此當豸字異文、乚即乚乚之乚乚、乚豸古音同部、故或从乚聲、姑附之、

骨版文、琴歸本・全文見斷下、

古鉢文、古籀補・按說文豹似虎圜文、从豸勺聲、此古象形字、後變為形聲、此例多矣、西山經南山獸多猛豹、易革、君子豹變、皆字之本義者也、

龜版文、矦豹允來冊之事壴、五月、唐風・按依下文、此文矦上當有冨字、即缺一行三字也、冨疑讀為鄘、鄘之矦豹為殷諸矦、詳于冂部、此文象形、即似虎圜文者是也、

同上、豹乂見乃口、唐風・按文義雖未可詳、於字形明同上、附之、

貙

大骨版文、王曰矦豹余其具、女事叏、又矦豹毋歸絽、又矦豹具、女事形叏、又矦豹𡉉余不臬、云云書契菁華、

骨版文、矦豹𡉉余不臬其、文前後缺、又口曰矦豹昪女事形叏、亦文前後缺、唐風・按云矦豹者、周禮司裘、王大射則供虎侯熊侯豹侯、設其鳴、注、豹矦、卿大夫以下所射是也、此文謂系大射禮之事而卜、

同上、貞今口口、从冨矦豹伐鼎方、叏之先、唐風・按此文非圜、然依文亦同上、

毆乍寶尊彝、毆字作𩍂、其所从貙字如此、說文貙、貙獌、似貍者、从豸區聲、此銘毆字造字意主于聲、故豸字包區中、亦當見形聲皆、朱氏駿聲云、虎屬、一曰、似虎而五爪、常以立秋日祭獸、故漢有貙膢之祭祠先虞、字亦作貗、字林、貗貗子也、見爾雅釋文、左昭十八傳、宋華貙名子皮、此字古矣、

貔 豼同

骨版文、按說文、貔猛獸也、豹屬出貉國、从豸㲋聲、或作豼从比聲、亦猶膍肶、螕蚍皆同字也、又依庇紕坒字古皆以比為之之例、豼亦當以比為之、字亦誤作貔、詩韓奕、獻其貔皮、書牧誓、如虎如貔、禮記曲禮、前有摯獸則載貔貅、皆其本義也、爾雅、貔白狐、方言注、貔貍別名、皆別義也、

貔白罰作寶尊彝卣、盉器、攗鬱華・按从犬从比、說文所無、狴蓋貔之異文也、又古犬豸豕三部通用、貔字固當从犬作狴、又省為狆、

狆白罰卣、攗古

祖觥、古鑑・按元釋作象形、斷非、今審篆形、疑為貔字、說文豹下曰、似虎圜文、此篆明有圜文、然此篆尾毛豐且旋者、與豹全異、又貔下曰豹屬、書曰、如虎如貔、虎貔亦猛獸同類、而依虎敦虎爵、虎字形甚相似、此當貔字之證、姑附于此、

龜版文、疑亦與上篆同、

豺

量侯敦、量侯豺作寶尊敦、卄古、引張孝達云、从虎从才、當是豺之或體、詩以豺虎並偁、其貪猛賊人相類、故或从之耳・按左旁似虎少異、疑虒字、虒與豸形近、故以虒為豸耳、說文豺狼屬、狗聲、从豸才聲、爾雅釋獸、豺狗足、朱駿聲云、左文元傳、蠭目而豺聲、昭廿八傳、是豺狼之聲也、史記引書牧誓、如豺如離、按豺瘦而猛健、聲亦似狗、後漢梁冀傳、為人鳶肩豺目、注目豎也、

同上、攗鬱華閣拓本、

龜版文、隻狼卌一、豺八、豬一、唐風

麇生𠤎敦、父師害、豺中、𠤎以召其辟、休乃成事、攗古・按豸作𠬝、與貉字豸旁作𠬝近、亦十為才省、此豺字明矣、銘意當段借為在、寨之在、

亦攗古

引別本

同上、奇觚拓本、劉云中是地名也、

貐

中姬盤、按說文貐、貗貐似貙、虎爪食人、迅走、从豸俞聲、海內南經作窫窳、元連語為義者、古字唯當作契俞也、

隼字、从𠬝象鳥形、又从乂、即說文雖重文作𩿆者也、隼為祝鳩、乂象其尾兩岐形・按此說誤甚、如弟二篆才古文十形甚明者也、

貘

成貘盦吉金齋・按說文貘似熊而黄黑色、出蜀中、从豸莫聲、豸犬通用、故亦作獏、白帖引廣志、獏大如驢、色蒼白、正與此篆相合、或借狛為之、

玃

矍鼎、此為古文矍字、按說文玃㺇玃也、从豸矍聲、古字省文叚借之例、唯當以矍為之、朱駿聲云按犬屬、食母猴、西山經皋塗之山有獸焉、其狀如鹿、而白尾馬足人手而四角、名曰玃如、疑即此也、呂覽察傳故狗似玃以玃為之、叚借為玃、爾雅玃善顧、又疊韵連語、左傳玃且古今人表作玃、是謂玃玃元同字、一義必為叚借也、

貈

毛公鼎・按此篆元用為鑫、鼎文之例、家弦兩字所从宀形皆均作∩、然則此篆亦从宀明矣、而宀內从貈、亦甚明晳、然字書無𡩋字、𡩋必是客異文、說文貈似狐、善睡獸、从豸舟聲、論語狐貈之厚以居、古字多借貉為之、列子湯問篇、貉踰汶、釋文、似狐善睡獸也、又今本論語、與衣狐貉者立、皆是也、蓋舟各古音相通故也、然則此字、元雖為客字、已以貈為聲、此字固當借用為貈、又古有象形之叚借、亦从匍、或是貈之變形、為从匍聲者亦可矣、

段借

龜版文、丙寅卜洛其貈唐風・按舟部字無从獸形者、此當貈字古文、𠂊即豸變文耳、

貉子卣、按古多以貉為貈、今人却罕知貉字本義者矣、列子湯問貉踰汶、釋文、似狐善睡獸也、詩七月一之日于貉、論語衣狐貉者、皆貈義也、

又爾雅釋獸貈子貆、注其雌者名䝙、今江東呼貉為𧳓貗、字亦作貗、

豻

豻同犴

干氏盤按說文豻胡地野狗、从豸干聲、犴豻或从犬、詩曰、宜犴宜獄、古字省文叚借之例、唯當以干為之、周禮巾車、豻複雀飾、禮記玉藻麛裘青豻褎、此為本義、又許氏引韓詩小宛、以證叚借也、傳曰、鄉亭之繫曰犴、朝廷曰獄、荀子宥坐、獄犴不治、不可刑也、注獄从二犬、象所以守者、犴亦善守、故曰之犴也、此字作㹞為正文、詳見㹜部遗字中、又或云、元干字轉義、干犯有罪、故繫囚也、風俗通、犴司空也、

貂

盧白彩尊、朱刻薛氏・按阮刻作彩誤、今審篆形、从卲明顯者、豸疑豸之變文、然則此為貂字異文也、說文貂鼠屬、大而黄黑、出胡丁零國、从豸召聲、此篆从卲聲耳、又按其種鼠屬、故字亦或作鼦、史記貨殖傳狐鼦裘千皮是也、

姑依召貉二字、補此篆形、

陳侯因資敦、寄龕拓本・按銘義用為紹緟字、然審篆形明从犬从卲、古犬豸通用、卲召同聲、此當貂字異文、貂紹固當通用耳、又見紹下、

王貂璽影本、此犬形顯然、而正與上文相合矣、

龜版文、字多从貂、聽𠫔・按此篆从豸𧈢形、从刀、刀蓋召省、召从刀聲、此即从召省聲也、

貉

貉子卣二、唯正月丁丑、王各于呂𣪘、王牢于庖咸宜、王令士道歸貉子鹿三、貉子對揚王休、用乍寶尊彝、攈彩華・按說文貉北方豸種、从豸各聲、周禮職方氏、七閩九貉、注北方曰貉、又海內西經、貉國在漢水東北、銘意是也、字或用貊為之、詩韓奕、其追其貊、又叚借為貈、論語與衣狐貉者立、字亦作狢、雷賦、御狐狢之兼衣、泥上狐字而从犬耳、又誤作貗、見中山經注、又叚借為嗼、爾雅釋詁、貉定也靜也、詩皇矣、貉其德音、箋德正應和曰貉、朱氏駿聲云、說文引孔子曰、貉之為言惡也、白虎通禮樂篇言貉舉惡也、又詩桓序、類禡、疏貉之言百、祭祀此神求獲百倍、聲訓也、

同上古鑑、即二種蓋器文、此臨寫有誤、上篆亦當在于此、不可辨耳、

別體

己侯貉子敦、己侯貉子分己姜寶乍敦、己姜石用宀用亯萬年、攈彩華・按與貉子卣同人、

同上 唐風

周貉簋、周貉乍旅簋、子子孫孫永寶用亯、攈彩華・古籀補同、

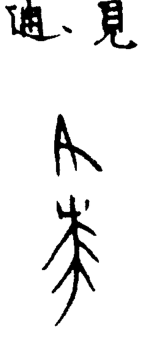
𩰫師貉父乍嫁鬲、攈彩華・按亦貉字、篆為豸異、各移在上、又見一本下形甚壞、如此本稍完矣、

古鉨文、古籀補・按此篆从犭即犬、犬豸兩部固通用、或釋狗字斷非、

貉安璽、吳氏所據乎、

骨版文、曰丁𢍰伐、其至于𡰥小土、文前後缺、唐風・按夂似豕而尾長、亦當犬字、夂即反夂、此為各省、零字作𩂣可證、而古文犬豸通用、知此貉即貉、貉字見穆天子傳、亦與貈通、

骨版文、貞于夂朿、唐風・疑亦上文小變耳、

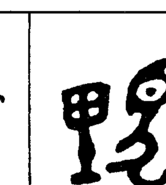
貆

依己侯敦貉字齊侯鐘洹字為形如此、說文、貆貉屬、从豸亘聲、古字省文段借之例、唯當以亘為之、朱駿聲云爾雅釋獸、貈子貆、注其牝者名貗、今江東呼貉為𤟊𤞿、詩伐檀、胡瞻爾庭有縣貆兮、傳獸名、段借為貛、周禮草人、鹹潟用貆、注貒也、北山經譙明之山有獸焉、其狀如貆而赤豪、注貆豪豬也、此說貝然、貆下曰讀若

讙、貛亘聲通之證、

貍

父癸尊貍作父癸寶尊彝、單鬱華・按𤝔似見而自不同、此當為豸異文、說文貍伏獸似貙、从豸里聲是也、此篆唯右形左聲為異耳、朱氏駿聲云、字亦作狸、蘇人謂之野貓、爾雅、貙獌似貍、按貙之大者曰獌、貙之小者曰貍、又云、貍狐貒貈醜、其足蹯其迹𠃢、又云、貍子隸、方言、貔關西謂之貍、段借為薶、周禮

貛

大宗伯、以貍沈祭山林川澤、校人、及葬貍之、赤犮氏、除其貍蟲、又為𦬱、論語比考讖、徐衍負石、伐子自貍、注貍猶殺也、又託名幖識字、周禮樂師注、貍有曾孫也、

效卣、按、說文、貛野豕也、从豸雚聲、古字省文段借之例、唯當以雚為之、爾雅釋獸、狼牡貛、以別義者、朱駿聲云爾雅、貒子貗、注貒豚也、一名貛、方言、貛關西謂之貒、是貛貒同物、形如豬、穴地而處、善攻堤岸、按有豬貛亦有狗貛、貛與狼雖同類、而狼母貛、惟見爾雅、疑獮之借字也、周禮草人、鹹潟用貆、以貆為之、段借重言形況字、呂覽本味、貛貛之炙、注鳥名、

○存疑

骨版文、𡚖于𠵽東、又曰、貞于𠵽東𡚖、唐風・按从豕从吅、疑此為貛字古文、野豕也、从豸雚聲、豕義字當从豕雚从吅為聲、凡从雚聲字亦當从吅、故知𠵽為貛字、但文義非字本義、疑借為讙讙、貛同聲也、

補

貒

㟨字所从、按說文、貒獸也、从豸耑聲、讀若湍、古字省文段借之例、唯當以耑為之、朱駿聲云、按與貛同物、字林、貒獸似豕而肥、爾雅釋文引作貛、又貍狐貒貈醜其足蹯、說文引作貛、此說似是、說文、方言貛、關西謂之貒、爾雅釋獸、貒子貗、注豚也、一名

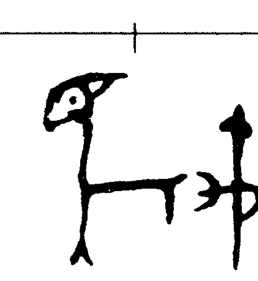
貓

骨版文、貞貓不唐風・按大缺下字、此篆象形甚顯、詩大雅、有貓有虎、傳貓似虎淺毛者也、爾雅、虎竊毛謂之虦貓、說文虦字注、作苗不从豸、故豸部無貓字、許氏所見、詩爾雅、不从豸故也、然今據此篆、古非無貓字、字初象形、後取其名、借苗字為之、遂亦加豸有貓字、俗謁作猫、但貓名取其嗁聲也、

貙

古逸字

敦文、鬱華・按亞中有此字、下云皿、此與下皿合尊同作可識矣、此篆較尊文、左从豸不可疑、右又从禹、但字書無貙字、此逸文耳、或云此玉篇𩣡字、禺禹通用、然彼似為顯異文、而許書固無之、未足信也、若強為說、貙亦禹字、豸字有蟲義、可以會意、存疑俟攷云、

𤟥 狪

皿合尊、奇觚・按亞中有此字、下曰皿合、乍尊彝、此與上敦同作之器、劉氏云人毆𦊆形、恐不然矣、皿合作器者名、

骨版文、夂唯一字、後編・按兩矢相交、下有豸字、甚顯然者、但字書所無、此當古字逸文、建首無夂、故今附于此云、

同作尊中敦、王命同、左右吳大父、嗣昜林、吳牧自虒東至于狪水、𡚁逆至于玄水、拓本・按此篆从豸从可、狪見集韻、而說文無之、古字逸文、且以水為合文也、或謂、此為猗水合文也、猗水玄水並皆水名、故言𡚁逆𡚁元作迁、首文通用、此逆段借為㳷、㳷或作遡是也、此篆从豸从可、古文豸豕通用、豕犬亦通用、以形近相段借也、又奇从可聲、故坎坷字、俗作轗軻、軻即輢省文也、然則此作狪、亦當猗字異文、集韻、猗狪同字、狪當狪字誤體、或謂此合下水為漪、然漪即猗俗體、始見吳都賦、今本爾雅釋水作漪者、後人改寫耳、林君洪卿曰、山西蒲州府有猗氏縣、縣南二十里有猗氏城、孔叢子、猗頓大畜牛羊於猗氏之南、即此也、又澤州府高平縣東有泫氏城、銘文狪即猗氏玄即泫氏也、或為是、果然玄水為泫析文、唯狪不得从水、並存備參、

○說文

貚 貙屬也、从豸單聲、

𧳜 猛獸也、从豸庸聲、

貀 獸無前足、从豸出聲、漢律、捕豺貀購百錢、

貁 鼠屬、善旋、从豸穴聲、

文二十四　重八十二

第三十部　第一

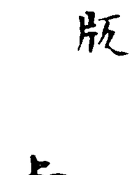
廌

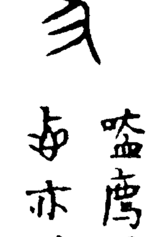
並廌字所从、按說文、廌解廌獸也、似山牛一角、古者決訟、令觸不直、象形、从豸省、然依古文、字从豕不从豸、許說誤邪、未可遽定、要元當橫形作𠔽也、朱氏駿聲云、按豸省聲、論衡、一角之羊、皋陶治獄、令觸有辠者、漢書司馬相如傳、弄解廌、注似鹿一角、轉義、廣雅、釋器、獬豸冠也、以豸為廌、又廣雅釋詁、廌灋也、叚借為薦、實為荐、易豫、殷廌之上帝、此廌薦形近而誤、愚謂省文叚借、不必為誤矣、

骨版文、其歸廌ㄇ、後編、

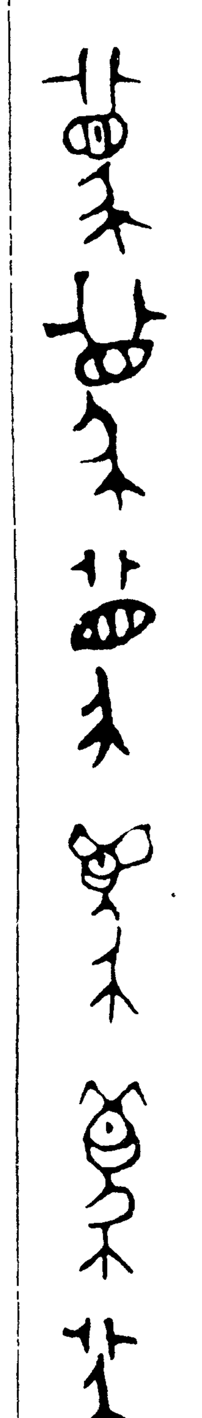
龜版文

嗌廌重、凡夫、・按㞢亦㞢省變耳、

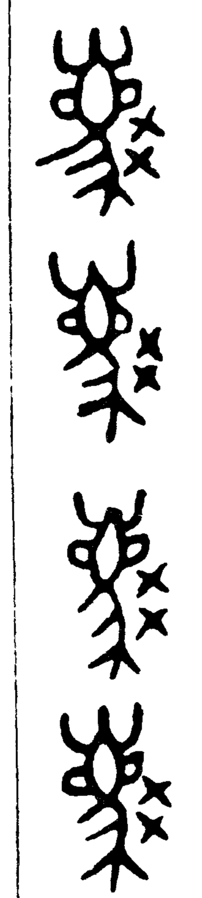

𢍏廌璽、趙氏印揭、・按㞢合日為廌之頭形也、此省變文、

並皆廌字所从、

鑣

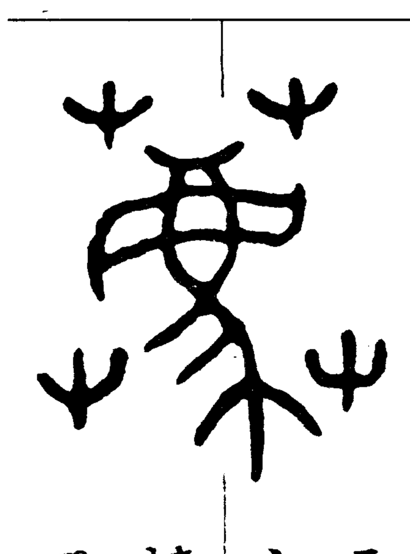
走亞鑣孟延簋二器、器蓋奇觚拓本、・按說文、鑣解廌屬、从廌孝聲、蓋孝从爻聲、此从孝省聲、亦或鑣為籀文、嫴為古文、

薦

眞盤、白作朱齡薦鬲、奇觚拓本、劉云从茻者、大徐本說文艸部後有从茻之字、別从茻者、皆是大篆、此薦當亦然也、・按劉說是、說文薦

廌獸所食艸也、从廌从艸會意字也、古者神人以廌遺黃帝、曰何食何處、曰食薦、夏處水澤、冬處松柏、朱駿聲云、字亦作𧆒、爾雅釋艸、薦黍蓬、按蒿類也、莊子齊物論、麋鹿食薦、崔注甘草也、蓋謂經傳薦字、叚借為荐、管子問、今薦者、注草之美者、又轉為爾雅釋詁薦進也陳也、廣雅釋器、薦席也、易豫、殷薦之上帝、周禮籩人薦羞之實、銘意亦是也、又轉為詩雲漢、饑饉薦臻、節南山、天方薦瘥、傳重也、又左哀十五年傳、薦伐吳國、又荀子儒效、以相薦撙、注相陵駕也之類、朱氏又云、叚借為薦、爾雅釋詁、薦臻也、又為饌、實為巽、爾雅釋詁、進也、儀禮燕禮、士薦脯醢、穀梁桓八傳注、無牲而祭曰薦、薦而加牲曰祭、又左昭十五傳、薦彝器於王、注獻也、又五傳、求昏薦女、又淮南道應、夫子薦賢、注先也、按前也進也、猶尊也、禮記祭義、卿大夫有善薦於諸侯、孟子、薦之於天而天受之、愚謂此等諸義、亦謂荐義之轉可矣、

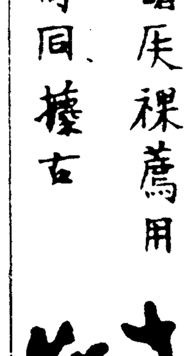
石鼓文、ㄇ走驕驕、馬薦𦯬𦯬、石本漫滅、姑依閣本・按古華山農童句注疏、以騎驕馬薦為句、亦通、要前後殘缺、不可屬讀、難斷定耳、山農云、初造字時、以廌食艸成字、後乃用為凡獸食艸之偁、莊子齊物論、麋鹿食薦、郭注六畜所食曰薦、案六畜即六牲、馬其一也、爾雅、薦黍蓬、危言曰、蓬有水陸二種、水蓬彫苽是也、旱蓬青科是也、青科結實如黍、羌人食之、今松州有焉、此說可以解文義也、

戲白敦、乍𣇟宮薦敦、吳氏拓本、其說云、古薦字・按亦與上見朱齡薦鬲同例、如是亦薦字、上文之異體也、唯廌形頗奇、故往往生異論、而未深攷耳、

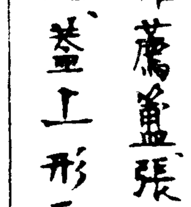
陳侯因資敦、諸侯祼薦用薦為荐、與經傳同、攗古

又朱齡薦鬲別范、古川氏臧器、

朱䑣盨、自作薦盨、張氏金石、引拓本如此、蓋上形元作𠙴、

亦叔朕盨、攗古、

卜辭鑣字所从、

別體

邵王敦、邵王之訿止盧敦、攀彝華・按訿為散字壞文、止亦之字、形近通用也、又盧蓋薦字異文、盧敦與上文薦敦正同一文例、即左傳薦彝器于王、注獻也是也、銘意蓋同、借為進饗之義、故改字从皿、又上省艸要依借義為形、近出古文明矣、或云、此為𧆒字、說文𧆒瓦器也、从缶薦聲、缶皿或通

灋 金同

然𪇃即䲷𩊦本字、不可从皿耳、又吳大澂古籀補云、疑即詩有鞣簋飧之鞣、非是、說文蒙从冢、冡从冃豕、蒙與廌形全別、吳氏不深考耳、

克敦、易女玄衣赤舄敬夙夕勿灋朕命、朱刻薛氏・按元偁龍敦、釋灋為廢、云寅簋亦曰、夙夕勿廢朕命、晉姜鼎云勿廢文侯顯命、齊侯鐘云、弗敢廢乃命、而廢皆用法、蓋法有時而廢、于古人通作廢字、猶治亂謂之亂也、愚謂不然、古以法為廢、此爲轉音通用、全文、世業通用、又盇法同部、而盇从大聲、大廢同部、又業與𨻰通、皆法廢可通之證、又會合通用、亦法廢可通之理也、說文灋刑也、平之如水、从水、廌所以觸不直者去之、从去、㳒今文省、佱古文、蓋亼者合也、合正即法也、朱駿聲云、易蒙、利用刑人以正法也、轉義、爾雅釋詁、法常也、按長也、廣雅釋詁、法合也、按即古文从亼正之意、易繫辭傳、制而用之、謂之法、管子七法篇、尺寸也、繩墨也、規矩也、衡石也、斗斛也、角量也、謂之法、荀子法行、禮義之謂法、孝經、非先王之法服、不敢服、非先王之法言、不敢道、又老子、人法地、王注、謂法則也、荀子不苟、畏法流俗、注效也、呂覽情欲、必法天地也、聲訓、釋名釋典藝、法逼也、人莫不欲從其志、逼正使有所限也、法逼雙聲、此說甚詳、

盂鼎、法保先王、又勿法朕命、恆軒・按上用本義、下用叚借義也、吳大澂云、法保先王、遵先王之法、而保守之、猶書云格保、承保、誕保也、

師酉敦、並皆勿廢朕命、字攈古、

克鼎、敬夙夜用事、勿灋朕命、克

師虎敦、勿灋朕命、攈古・按不从去者、省文、略體也、

拜䭫首、敢對揚天子不顯魯休、

師嫠乍輔白敦、蓋器用事敬夙夜、勿灋朕命、攗華、

同上、又別范蓋器文、唐風本、

同上、亦自一范也、

同上、亦別一范

寅簋、勿灋朕命、攷古、

同上、朱刻薛氏

也、並皆拓本、此器元有數范、舊偁師𩛥敦是也、

晉姜鼎、勿廢文侯顯命、嘯堂

同上、博古二・按如下文、轉寫之誤殊甚、

牧敦、勿灋朕命、攷古・按轉寫誤失下形、劉心源云、灋讀為廢、古音支灰侵覃相通、毛詩小旻、集咎為韵可證也、

同上、朱刻薛氏

齊侯鎛、余弗敢法汝命、嘯堂・按不从去而从立、立或係于轉寫之誤、據博古本、疑似元作去者、唯鐘文亦作立形、果是从立矣、即立聲也、立法古音亦近矣、

同上博古、

齊侯鐘、朱刻薛氏、

白晨鼎、勿灋朕命、攈古、與他器文例正同、按巳省水形、廌亦廌省、此省之省者也、

同上二、皆拓本

按下文與上同范也、

相灋用重、凡夫、

嗌法重十六金符ゑ・按漢人作法者、亦有所原、此篆即晚出古文也、

古鉩文二、古籀補・ㄩ象器形者、作目作廿亦均同意也、

叚借

詛楚文、劉伐我社稷、伐威我百姓、求蔑灋皇天上帝及不顯大神巫咸大沈久湫之卹、石索・按汝帖不收此篆、未可遽信、然字義用法、與金文合、此篆固當如此耳、

齊刀、奇觚、文曰、齊造邦端杏化、劉云杏法省、化貨古文通用、說文法从杏古刻以灋為廢、皆从杏、知小篆有一筆、或釋此為寶、非、漢書食貨志、文帝使民放鑄、賈誼諫曰、法錢不立、師古曰、法錢依法之錢也、此法貨亦然、今人云制錢、制法義一也・此說亦通、杏灋固當通用、然灋杏聲迥別、此即省文叚借也

○存疑

穆公鼎、博古・按銘上下皆缺、音義不可攷也、舊釋作定亦非是、今依篆形、疑為灋字、說文灋古文作佱、似亼正為會意、今如此篆从冂从正、又或从月从止、冃月皆覆冡也、應為覆審之義、若从正、所以定正、又从止、所以制止、並通矣、但鼎文漫漶殊甚、前後無字不可屬讀、亦無音義可證者、姑存于此、

鷹

同上、薛氏、

同上、嘯堂、

○古逸字

龜版文、于鷹の卜、後編・按一版兩言、蓋地名、今審篆形、从鷹自
顯の疑自字省變、字書不收逸文也、姑收于本部云、

文五　重六十

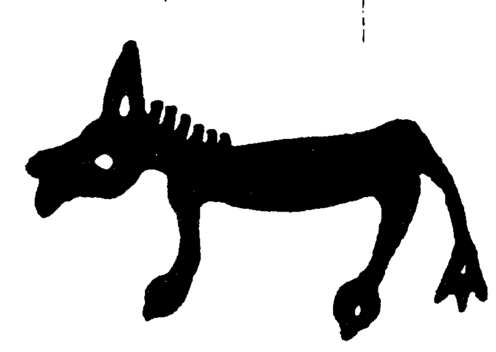
古籀篇卷九十一終

古籀篇卷九十二

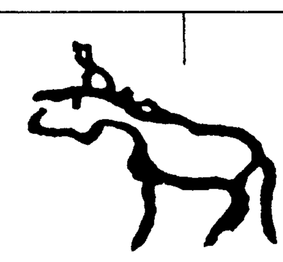
東京高田忠周纂述

第三十一部

馬

馬文句兵、積古、阮云銘作馬形、項有鬣、尾有三岐・按造字之初、凡物可象者、皆以象之、即象形也、此文最古馬字顯然矣、或云彝齊如此者、當屬于畫圖也、若然下文卜辭、有繁者有簡者、可分以為彼畫是字乎、況彼皆用為文章、非可誣也、可知古人書象形文、筆畫增減、不甚拘矣、說文、𩡧怒也、武也、象馬頭髦尾四足之形、凡馬之屬皆从馬、古文作𢒠、籀文作𢒠、云與影同有髦、蓋轉寫有誤、古文當作𢒠、籀文當作𢒠也、周禮廋人、馬八尺為龍、七尺以上為騋、六尺以上為馬、其實馬為總名也、易說卦、乾為良馬、為老馬、為瘠馬、為駁馬、又周官大司馬皆本字本義也、轉為莊子逍遙游野馬也、崔注天地間游氣如野馬馳也、又禮記投壺請為勝者立馬、注馬勝算也、謂之馬者若云技藝如此任為將帥乘馬也、朱駿聲說、叚借託名幖識字、爾雅釋草、馬藍即染青草、馬舄即車前、又釋蟲、馬蜩即大蟬、方言馬蚿、其大者謂之馬蚰、大都物之大者、謂之馬、亦謂之牛、或謂之王也、

美己　爵亦

骨版文、リ馬貝文前後缺不完、唐風、
此等文皆横書、即古意也、後變縱形

象形、拓本

卜辭御字所从、

骨版文、車禽馬亦之象、唐風、

同上、馬廿内之唐風、

龜版文劉本

同上貞五其伐馬羌騶人、

骨版文才車禽馬、拓本、

同上、我馬皮仲人二百、唐風、

同上、亦皆唐風

同上、白馬、騶人

大骨版文、王坐逐豸、小臣由車馬、㕁御王車、菁華、

同上、逐馬隻琴歸、

同上、逐馬隻後編、

卜辭、罵字所从、

卜辭御字所从、

公貿鼎賓貸馬口乘、唐風、

骨版文、卸馬即御馬也、書契後編、

毛公鼎、金蕈𢐗魚葡馬二匹、拓本、

父庚鼎、

拓本、

琱鼎、商琱馬、奇觚、

師𡍮鼎、司馬井白、唐風

季娟鼎、易馬兩、㑊齋、

同上、朱刘薛氏、

魯公伐邻鐘、王賜公寶鐘大曲彤矢僕馬衮冒、唐風、

趞敦、大命女乍𩰫㠯口騆馬、唐風、

無馬乍父丁卣、古鑑、

魯公伐邻鼎銘云賜僕及馬之事、拓本、

㫚鼎用匹馬束絲、奇觚、

大鼎、王召走馬雁、令取騅𩦺卅匹易大、拓本、•按、走馬同趣馬、實騶馬、官名也、已詳走下、

同上別器、唐風、

又別器、奇觚本、

無㠱敦、王賜無㠱馬四匹、奇觚、

又無㠱敦二馬字、拓本

孟鼎、易女鬯一卣、冂衣市舄車馬、恆軒如此、

同上、奇觚、•按吳氏所據拓精、

井侯尊、用王乘車馬、古鑑、

令鼎、王馭溓中、僕令眔奮、先馬奄、奇觚、劉云、先馬前驅也、荀子正論、諸侯持輪挾輿先馬、先亦作洗、又詳洗下、

同上別范、拓本、

又卣、賜馬、奇觚拓本

豆閉敦、司馬弓矢、奇觚、

骨版文、眔獵馬、用乇卅、才口文前後缺、菁華、

中乍父乙尊、易中馬百、嘯堂、

同上、薛氏

同上、博古、

彔白戒敦、馬三匹、拓本、

赤又卣、據古、

龜版文、唐風•按、文記事下、又列馬字十、二字五行、未詳其義、

龜版文、大馬騅眔騽、唐風

同上于口隻馬、唐風

同上、王田坐來卸馬、唐風

同上、口于馬䮙迴、唐風、

同上、六馬、唐風、

同上、禽叀馬隻卅、琴歸、

骨版文、貞亞馬、後編、

馬彝、古鑑、

御字所从、

○按馬字最古象形為寫肖者極多、他日得者、皆欲收于此下、姑存空白云、

父乙鼎、戊寅、王月、𩰬陷馬酎、錫貝云云、據古、•按𩰬人名、馬酎地名、凡鼎彝文、多依武功以錫貝之事、此亦然矣、阮氏引誤作𩡧釋見非、

余豈得謂同乎、

同上、積古、或亦別一范也、上文篆形全完、按如此篆、為下文未篆形原也、

克鐘、賜克甸車馬、拓本、

同上別范、陶齋、

克鼎、拓本、

𡧊馬子辛父作孟毋鬲、陶齋、

諫敦、司馬

竹、陶齋

兮田盤、賜兮田馬三匹騊車、奇觚拓本如此、

雜鼎、陽父之走馬、攈古、

格白敦、格白爰良馬乘于倗生、攈古引數器、

同上拓本、即第二文也、

食生敦、銘云馬谷地名、拓本

呂叔劍、大𤔲馬、陶齋、

師兌敦、𤔲𠂇右走馬五邑走馬、唐風、

・按、上文爛壞、元當為　形也、

𥳑氏盤、司馬單、奇觚拓本

同上別范、積古、

卯敦、易女馬十匹牛十、積古、

骨版文、䮾馬、文前後疏、後編、

骨版文、𩣡馬、書契菁華、

同上、壬辰令馬、後編、

大敦、賓氏割龍馬兩、張叔未本、

同上唐風別器文

史頌鼎、馬三匹、唐風、

史頌敦攈古、

同上、奇觚、

同上、拓本、

吳彝、馬三匹、張氏本

師兌敦、令余隹疃就乃令令女䟠走馬、唐風、

同上、馬三匹修勒、唐風

同上別器、唐風

守敦、宥馬兩金廿鈞、筠清、

虢季子白盤、王賜乘馬、拓本、

石鼓文、𩓣馬既同、又

又史頌敦、筠清、

四馬其寫、拓本、

格伯簋、積古、

平陽高馬里戈、奇觚拓本、

坪陰右將軍司馬成安郜戈、拓本

寅簋、用馬三匹鉴勒、朱刻薛氏、

𢦏敦、易女𢦏玄衣赤環市䜌旂楚走馬取債五爰、云云、薛氏、

𢦏彝、銘語同上、即同人器也、嘯堂、元偁京叔彝非、

齊矦鎛、車馬戎兵、嘯堂集古、

同上、博古、

同上薛氏、・按、薛書為長、王氏轉寫之誤、

齊矦鐘、薛氏、按王氏缺此器、

臨川司馬之璽、聽𠃨

師湯工父鼎、易盛弓馬弨矢、攈古、

同上別范、攈古、

師晨鼎、司馬𠃨攈古

又𥳑氏盤、𤔲工馬孝器豊父𦤎、積古、・按、與上見𤔲土手𨖷𤔲馬樨𤉢邦人𤔲工騵之馬少異、然亦馬字異文、　盞　之小異、阮氏釋虎、王氏釋鹿、皆非、但晉矦盦虎字作𧆞、與此稍似而自異矣、

同上、奇觚拓本、劉釋虎云、人名也、

師𦸗敦、司馬𠃨攈古、

御字所从、

敔敦、王令敔追𨒪于上洛𢍆谷至于伊、班馬、𢦏首百、朱刻薛氏、

同上博古、

同上、嘯堂轉寫誤甚、

又季娟鼎續攷古、

御字所从、

骨版文、乘馬比省文也、聽冰藏版、

叉尊、賜　賜裘、奇觚拓本、劉釋馬、與叉卣同文、故知此亦馬字、

卜辭御字所从、

某器拓本、大司馬之馬、

馬雝幣、奇觚、

馬郘幣、古泉匯、

同上、續匯、

馬陵幣、吉金所見錄、

馬服幣、古籀補、

御字所从 司馬同璽 金符璽

日庚都萃車馬璽影本・按此璽篆刻

侍跽右司馬鉩影本

洵垦都右司馬鉩影本

左司馬璽十六金符璽、按或有司馬者皆重文、

十二年棺 司馬攈古

康跽右司馬鉩影本

杖潼跽左司馬鉩影本

杜潼都左司馬璽

口易都右司馬鉩影本

司馬坒印 顧氏印譜

司馬詢璽 聽夂

御字所从

平陰都司馬之璽影本

左中軍司馬鉩影本

左司馬敀璽影本

右口司馬鉩影本

左司馬璽 金符璽、

司馬桓璽影本、

闈司馬璽 金符璽

三年戈賢余命易譙馬夆瘇照拓本

又三年戈賢余命易譙馬夆瘇陳拓本

廿九年戈高都命陳彝馬夆昭彝拓本

合文例

司馬虔疾璽印叢・按上一下二並羡畫之蘇者也、

司馬璽 趙氏印揭合文也、

郜司馬璽 印叢・合文、

司馬弃璽、合文、印叢、

司馬璽合文、聽夂、

司馬飲璽 凡夫・亦合文例也、

騭

司馬诰痟璽 凡夫、亦合文省略之例、

骨版文、按古陟騭兩字互通用也、說文、騭牡馬也、从馬陟聲、讀若郅、夏小正執陟攻駒、朱駿聲云、按執陟即禮記月令之縶騰駒、周禮廋人之佚特攻駒、即廋人之攻駒也、此以陟為騭省文段借也、又爾雅騭陞也、書洪範惟天陰騭下民、馬注騭升也、此以騭為陟、蘇文段借、即同聲通用耳、

別體

大鼎、騎騭卅匹、奇觚三器、劉云、騭字無攷、此二字乃馬名、逸書云、馬之剛矣、轡之柔矣、騭或取義於剛乎、・按此攷非是、此二字當釋騇騭也、又詳騇下、今審此篆形、馬旁从山、與𨸏同意、古字𨸏山、往往通用也、山上之𠙵、當象馬蹤形、馬蹤在山上、所以登陟之意、爾雅、牡曰騭、牝曰騇、騇是騇字、又昆騇、枝蹤斵、善陞巘、西京賦、巘猶騀騇、𨻶辞注、山之上大下小者曰巘、昆騇如馬、枝蹤善登高、夫人登高曰陟、故从𨸏从步、步即二止也、者則止也、止象人足迹形、此篆所以事以馬為意、故作山上之蹤迹、其意尤為切實、故知此篆亦騭字也、爾雅舍人注、騀騇者、外國之名、然昆侖國所產名馬、故

亦以昆侖名之、不為異已、其牡曰騭、其牝曰騇、亦當有此名矣、王賜大此善馬、文義至順、

同上、二、唐風

同上、古鑑、按固當異范、然亦係寫誤耳、

馳

龜版文、文皆殘缺不可讀、唐風・按依上文、亦从馬从匕聲、與牛曰牝同意、夫牛曰牝、羊曰羊匕、犬曰犯、豕曰豝、馬曰馳、如此而各部者、字書無之、逸文平、然易坤、利牝馬之貞、字自當作馳、从馬匕聲、與牛曰牝同意、夫牛曰牝、牡、羊曰羊匕、羊土、犬曰犯、狂、馬曰馳、駐、如此而各部字皆完全、今補準于犬部云、要牛羊豕犬馬諸部、古皆有匕聲土聲字、後人以牛部之牝牡為之、各部字遂廢矣、

馵

馬形依守敦文、按說文、馵馬一歲也、从馬、一絆其足、讀若弦、一曰若環、段氏云、絆其足三字、蓋衍文、祇當云从馬一而已、一說、馵下云、从馬二其足、此當作一其足、絆字牘、韵書字皆作馵、疑非是、不當从十也、又按釋嚚玄駽音義曰、玄字林作駭、音同、廣韵駭胡涓切、馬一歲、語必本諸字林、蓋字林始變馵

為駐也、然則馬从一此為指事、非記數之一也、後變為形聲、从馬主聲也、

駒

絲駒父鼎、嘯堂・按說文、駒馬二歲曰駒、从馬句聲、蓋猶犬言狗也、其毫毛句曲、未伸之言耳、詩角弓、老馬反為駒、周禮廋人、教駣攻駒、本字本義也、別義、詩漢廣言秣其駒、傳五尺以上曰駒、皇皇者華、我馬維駒、釋文、駒本作驕、高六尺為驕、或通用字也、

同上、博古、

寅簋易駒車桒較攷古、・按此駒似與詩同義、

同上、朱刻薛氏

兮田盤、駒車、奇觚拓本、

文考孟鼎、易馬兩、嘯堂、

同上朱刻薛氏

仲駒父敦、積古、

同上、奇觚拓本・按亦同范也、拓手有工拙、墨亦有輕重耳、

同上別范、嘯堂本、

同上、博古

○仲駒尊、古鑑、

中駒父鼎、敔吾拓本、

同上別范、拓本、

師奎父鼎、內史駒冊命師奎父、唐風

同上、攈古本、

伯晨鼎、錫女秬鬯一卣、玄袞衣、黝斧赤巿、駒車、筠清館・按劉心源云、舊釋作駕、此字左从丩、即小篆之ㄐ、楷書之丩、句字从此、篆作句、此作丩同也、師器父鼎、黃耇字以句為之、篆作耈可證也、寅簋亦云駒車、又孫詒讓云、□□舊釋作駕輦、謂駕即駕字、今案寅簋有□□二字、與此正同、薛釋作駒輦、實當為駒輦、文王命癘鼎、錫駒兩、是王臣有錫駒之典、此云駒輦亦即采菽所謂路車乘馬、若釋為駕輦、則輦為人輓車、本不駕馬、于文義不可通矣、二家解駒字說相合、但解車字、孫愈于劉、今定為駒字收之、

同上二器、後依奇觚室吉金文述本摹入如此

別體

父乙彝、啓旦嗎用乍父乙尊彝、唐風・按从馬从丩字形明晳、然馬部無丩聲字、即知上文之省略耳、

⿰馬八 騆

克鼎・按說文、⿰馬八馬八歲也、从馬从八、蓋八亦聲、實是八字轉義異文、古文作八、

依石鼓文簡字、按說文、騆馬一目白曰騆、二目白曰魚、从馬閒聲、古字省文叚借之例、唯當以閒為之、朱駿聲云、字亦作瞷、爾雅釋畜、馬一目白瞷、二目白魚、以瞷為之、亦音通之一例耳、

○存疑

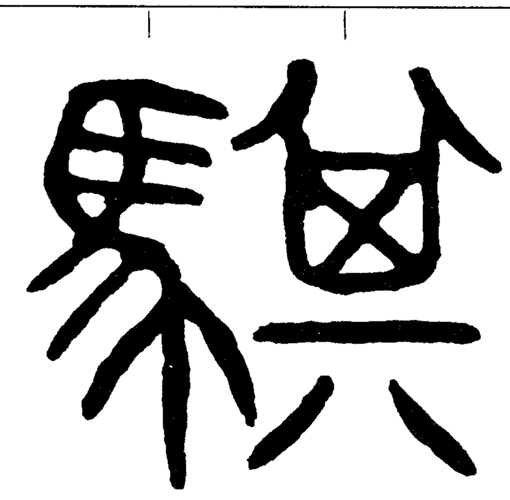
石鼓文、田車孔安、鋚勒□□、口口既簡、左驂旛旛、按今依石本正如此作、古華山農云、勒下一字、今存左邊、从馬偏旁、右半全缺、潘氏云、當作馯馯、重文姑依之、以成句讀、於韵亦諧、惟以首句求之、以全篇繹之、當缺从單、則驒音嘽義同、如騝與犍健義並同之意、單聲亦在十四部、讀為嘽嘽、疊文似於句調詞理俱復相洽、嘽嘽者安舒禮也、廣韵驒音徒干切、集韵他干切、義並同、又云、馯字固可通作驒、如□字同嘽从干即單也、父乙鼎銘單作𢆉、一作□、故戰字同、岸古老子戰字、上干為戰也、又云、嘽嘽則承上起下之意、庶幾相合、魯頌有驒有駱、小雅、嘽嘽駱馬、大雅、徒御嘽嘽、說文、嘽喘息也、一曰喜也、大雅傳、嘽嘽喜樂也、箋云、車徒之行、嘽嘽然安舒得禮也、疏云、嘽嘽閒暇之兒、由軍盛所以嘽嘽然、故云盛也、小雅傳曰、嘽嘽眾也、以上所說甚精、如此而文義可解、然今細審篆形、謂為馯字者甚非、此勒下二字、布置直正、馬形在于中央、斷無右旁也、且馬頭左邊从乙、甚明晳者、此自別為一字也、蓋亦繹於叶韵字、疑此為騆字、騆義訓一目白、以馬為形、以閒為聲、此即从乙、乙說文乙也、乙下曰、鉤識也、从反𠃉為指事、此識指其白目之処也、古文馬字作□、此乚在目処顯然矣、但騆字本義、不可以解文意、或是嫺字叚借、嫺雅也、合閒緩安舒之意、又或為僩、僩武兒、僩嫺騆从閒聲、故與簡叶韵、然騆驒嘽亦皆古韵同部、亦當通用也、故併存前說云、

騏

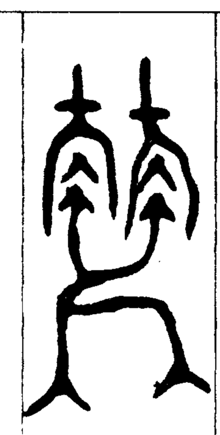
大師人騏乎作寶鼎唐風拓本・按从馬从畁、說文所無、然說文綥字、經傳多作綦、而其本字為綨、蓋其畁古音同部、固可通用、即知騏與騏同字、說文、騏馬青驪文、如博棊也、从馬其聲、朱氏駿聲云、按迻遣如棊局文、七發注引說文、文如棊也、無文者則曰騏、字亦作騹〻

騏雙聲、詩駉有騂有騏、傳蒼祺曰騏、按謂蒼綦色也、小戎駕我騏馵、傳騏〻文也、按謂綦文也、別義、莊子秋水、騏驥驊騮、李注駿馬也、爾雅、驨如馬一角、不角者騏、按大宛之天馬、或角或不角、千里馬也、叚借為麒、論衡講瑞、騏驎、獸之聖者也、又為綦、秦書顧命四人騏弁、馬注青黑色、周禮弁師注作綦、

又依其駕二字、補此一篆、又上注脫段說、亦補之、段本改作青馬驪文如綦也、其說云、如綦各本作如博棊不通、今依李善七發注、玄應卷二卷四卷八正、凡言馬色者、如下文深黑淺黑、全體之色也、其言某處黑某處白、一耑之色也、言襍毛者、謂其毛異色相錯、非比異色成片段者也、其言文者、獨此而已、謂異色成枝條相交如文之錯畫、然下文青驪馬為駽、謂其全體青黑色、此云青驪文如綦、謂白馬而有青黑紋路相交如綦也、綦白蒼文也、綦者青而近黑云〻、此說亦詳、改棊文為綦、或是仍存備參、

驪

子𥁕盤、按說文、驪馬深黑色也、从馬麗聲、古字省文叚借之例、唯當以麗為之、詩駉有驪有黃、禮記檀弓、戎事乘驪、此本字本義也、朱駿聲云、轉義、莊子列御寇、驪龍頷、釋文、黑龍也、叚借為丽、西京賦驪駕四鹿、注猶羅列駢駕之也、呂覽執一、今御驪馬者、注駢馬也、即麗偶比附之義、又託名幖識字、晉語獻公卜伐驪戎、注西戎之別在驪山者、

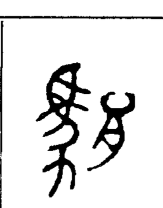
叚借

石鼓文、□馬既□、□□康〻、駕□□□、左驂騝〻、駐□□□、毋不□□□□□翰𩅽・按从雨黎聲、其義無知、古字逸文也、

但鼓義、前人謂為馬名似是、而吳東發云、𩅽通驪、尚書大傳、面目驪黑、逸周書、北驪土、𩅽黎黧驪古皆通用、此說似是、要驪驪同字、說文有驪無驪、然書禹貢、其土青黎、史記以驪為之、又說文黎離黃也、从隹黎聲、黃鸝留也、後人改黎為鸝、皆黎麗二聲通用之證也、

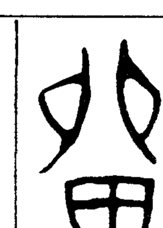
駽　騩　騮（駵同）　騢　騅　駱

肙依稍字、馬从本部、按說文、駽青驪馬、从馬肙聲、詩曰駜彼乘駽、此引有駜文、以證字義也、爾雅釋畜、青驪駽、孫注色青黑之間、

依孟鼎畏騩二字、為此篆形、按說文、騩馬淺黑色也、从馬鬼聲、又叚借為巍、莊子讓王司馬本、居心於騩闕之下、鬼嵬委皆音同部、

古幣文、按說文、騮赤馬黑髦尾也、从馬留聲、字亦作駵、而作駵實不古矣、詩駉有駵有駱、古字省文叚借之例、唯當用留用卯為之

古璽文、按說文、騢馬赤白襍毛、从馬叚聲、謂色似鰕魚也、此亦當瑕字轉義、後从馬作騢、省作騢、與霞元作霞、實亦瑕異文同例耳、

周公孫子鼎、古籀補附錄・按吳氏無釋、未深攷耳、今審篆形、右明从隹、左當馬字、上形作ㄓ、即他文之三、移在于上也、然此為騅字、說文騅馬蒼黑襍毛、从馬隹聲、爾雅釋畜作蒼白襍毛、詩駉有騅有駓、毛傳同爾雅、疑今本說文誤矣、轉義、爾雅、菼騅也、注艸色如騅、在青白之間、亦曰白不曰黑也、

頌鼎、按說文、駱馬白色黑鬣尾也、从馬各聲、古字省文叚借之例、唯當以各為之、叚借雙聲連語、漢書王莽傳、駱驛道路、

駰

乙公敦、是駰乍朕文考乙公尊敦、鬱華・按此篆从馬甚顯、又因即囙實茵字、象形壞文、左旁作目亦同、卜辭捆字所从、有此形也、此从二茵、與从一茵同、陰陏轉書之類皆同、又尹與因古音同部、即知茵〻尹、皆字聲、此篆駰古文奇字、無疑矣、茵作囦、亦見席古文作㔸、可並證也、說文、駰馬陰白襍毛黑、从馬因聲、茵从因聲、故此从茵聲耳、詩皇華、我馬維駰、駉有駰有騢、爾雅釋畜、陰白襍毛駰、注陰淺黑是也、古字省文、唯當借因為之矣、

同上別器、盖器文、古鑑・按元偁乙公敦、如此篆尹字从二丁、亦指事、與作尹意無異、而丅下並同形、均皆象茵席、與上文少異也、

亦駰字、不容疑矣、

驄　驈

此篆集形、又見心部、按說文、驄馬青白雜毛也、从馬悤聲、依古字省文恆例、當以悤為之矣、

遹依遹字、馬从本部、按說文、驈驪馬白胯也、从馬矞聲、詩曰有驈有騜、此引駉文、以證字義也、古字省文叚借之例、唯當以矞為之、騜說

駹 段借

文所無、詩鄘風、皇駁其馬、毛傳、黃白曰皇、本字亦唯以皇為騜、可證騜元必作皇、不从馬耳、

骨版文、王其墉大馬駹眔騽、唐風・按从馬从犬、說文無之、此犬當尨省文、說文、駹馬面顙皆白也、从馬尨聲、朱駿聲云、別義、漢書匈奴傳、東方盡駹、注、青馬也、段借為尨、易說卦、震為駹、干注、襍色、周禮犬人、用駹可也、疏謂襍色牲、卜詞即本義也、

史頌鼎、龍馬三匹、卅古、引張孝達說云、龍即龐省、又借為厖、厖雜色也、春秋傳、衣之厖服、厖馬、雜色馬也、周官犬人、沈辜用駹馬可也、又云、駹馬見周官、牧人、凡外祭毀事用尨可也、注、故書厖為龍、杜子春云、龍當為厖、謂雜色不純、巾車、龍勒、注、龍駹也、駹車注、故書駹作龍、玉人、上公用龍、注、龍當為駹、此皆其證也・按說文有駹無⿰馬厖、其或作厖者、為段借字、而周禮廋人、馬八尺以上為龍、果如張說、龍馬、未可必為段借字也、然此銘讀為寵、是張說非是、唯此篆章龍兩字相涉、以為形、又有以童為之者、知古童龍寵童皆通、而亦與厖駹可通用矣、姑存之備參云、又詳寵下、

騧 𩨂同　驃　駓　驖

此篆集形、詳見咼下、按說文、騧黃馬黑喙、从馬咼聲、籀文作𩨂、从爾聲也、古字省文段借之例、唯當以咼為之、詩小戎、騧驪是驂、蓋許所原也、

古幣文、按說文、驃黃馬發白色、一曰、白髦尾也、从馬票聲、蓋票有浮輕意、黃質浮白、謂之驃、疑兼會意、古字省文段借之例、唯當以票為之、驃亦與票通、朱駿聲云、段借疊韵連語、漢書霍去病傳、票姚校尉、史記作剽姚、凡作𧽤趬驃驍僄僥嫖嬈亦同、此實借票借驃為僄為𧽤者也、

虘鐘、按說文、駓黃馬白毛也、从馬丕聲、蓋其狀豐壯、故从丕聲、丕者大也、字亦作駓、見詩釋文、又作駋、韓詩吉日、駓駓騃騃、廣雅釋訓作伾伾眾也、原齊魯詩也、伾訓有力也、人曰伾、馬曰駓、古皆當借丕為之矣、

此篆集形、詳于戴下、按說文、驖馬赤黑色、从馬戴聲、詩曰、四驖孔阜、毛本作鐵、傳驪也、又禮記月令、駕鐵驪、注、色如鐵也、依鄭說、鐵驖為古今字、然戴為壯大也、已言孔阜、疑元當作戴、後人加馬以分別耳、

馰　駁　馵

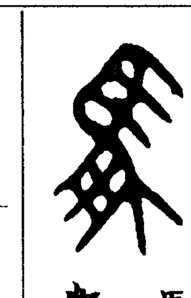
淖字所从、按說文、馰馬白頟也、从馬的省聲、一曰駿也、易曰為馰顙、古字省文段借之例、唯當以的以勺為之、的今誤作的非、朱駿聲云、按與雒同、爾雅、馰顙白顛、詩有馬白顛、疏引舍人曰、頟有白毛、今之戴星馬也、此後出字、易的顙、即詩白顛也、因馬有的顙、又制馰字、又爾雅顙字誤衍、又以卓為馰、儀禮覲禮、匹馬卓上、是也、然馰雖言後出、固盛周文字無疑矣、

姑依豹字及本部補此篆、

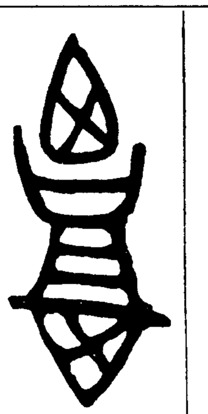

龜版文、囗戌卜貞、王囗媽媽𩦺、唐風・按三馬名也、說文、駁馬色不純也、从馬爻聲、易說卦、為駁馬、詩東山、皇駁其馬、又通俗文、黃白雜謂之駁犖、皆其義也、轉為荀子王霸、駁而霸、注、襍也、漢書谷永傳、解偏駁之愛、注不周普也、後漢馬援傳注、駁乖舛也、字皆以駁為之、又獨斷、獨執異議曰駁議、亦然矣、

馬形、依使夷敦、說文、馵馬後左足白也、从馬、二其足、讀若注、段氏云、左當作ナ、釋嘼、毛傳皆曰、後左足白曰馵、說卦傳曰、震為馵足、二其足者、謂於足以二為紀識、如馬於足以一為紀識也、非一二字、變篆為隸、馬既作馬、則馵作馵、與篆大乖矣、石經作馵、按此說非是、白字从二、二者全數、此从二猶从白省也、又注二於足、其義主於足故也、又不作馵者、與馬作馬而不作馵同意、取其大意、而不為專象之耳、

驔　騽　⿰倝馬

父乙尊・按說文、驔驪馬黃脊、从馬覃聲、讀若簟、古字省文段借之例、唯當以覃為之、詩駉、有驔有魚、傳膏曰驔、段借為騽也、

龜版文、大馬駹及騽、唐風・按說文、騽馬豪骭也、从馬習聲、朱駿聲云、脛有長毛、按爾雅釋畜、驪馬黃脊騽、釋文本亦作驔、疑騽驔本一字、有兩義耳、字亦作驔、段借疊韻連語、洞簫賦、嘈霰曄踕、注、霰或作驟、同、眾聲疾皃、

同上、重驔眔騽亡卅、又重騽眔小騽亡卅、唐風、

石鼓文・按文曰、囗馬既連、囗囗康康、駕囗囗囗、左驂驖驖、囗囗驜二、駿囗囗囗、毋不囗囗、囗囗囗⿰倝馬翰、古華山農章句注疏此句作良馬⿰倝馬翰云、翰古通⿰倝馬、說文、⿰倝馬馬長毛者也、从馬倝聲、此謂馬長毛者名⿰倝馬也、多借翰字為之、詩常武、如飛如翰、箋云、疾如飛、摯如翰、鳥中之豪俊、段氏云、其字當作⿰倝馬、引伸段借之字也、易賁卦、白馬翰如、疏云、鮮潔其馬、其色翰如、則此文从飛、殆取行疾如飛之意、然翰字當

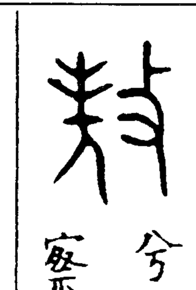
騛

亦馬名矣、說又見翰下、
又乾為獸豪、乾鶾義近、

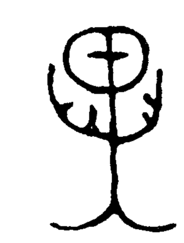
上文所从。按說文、騛馬逸足也、从馬从飛、司馬法曰、飛衛斯輿、蓋飛亦聲、段氏云、此偁司馬法、說从飛之意也、恐不然、愚謂此說飛騛古今字也、詩常武、如飛如翰、箋疾如飛、摯如翰、實當騛與鶾耳、此亦飛騛古今字之證、朱駿聲云、此字後出、即飛之轉義也、馬有名飛兔者、呂覽離俗注日行萬里、馳若兔之飛、因以為名、故或曰馬而兔足曰騛、此說是、

驁

今敖壺、按說文、驁駿馬、以壬申日死、乘馬忌之、从馬敖聲、字亦作驁、呂覽察今良馬不期乎驥驁、注千里馬也、王者乘之游敖、因曰驥驁也、然則古文當借敖為之矣、又為侮易義者、段借為驁、又為妄義者、段借為警也、

驥

䮚字所从。按說文、驥千里馬也、孫陽所相者、从馬冀聲、天水有驥縣、朱駿聲云、按左傳、冀之北土、馬之所生、是冀亦兼會意、莊子秋水、騏驥驊騮、李注、駿馬也、字亦作蘢、穆天子傳四右驂赤蘢、注蘢古驥字、愚謂驥字義元出地名、古唯當以冀為之、金文冀翼字皆以異為之、此驥省文、亦當以異為之耳、又其或作蘢、疑从艸从霜者从肥、艸者苜蓿也、苜蓿帶霜、馬正肥之時也、雖奇字形意可知、

駿

依畯字及本部為此篆形也、按說文、駿馬之良材者、从馬夋聲、蓋人謂俊馬謂駿、兩字義近、皆夋夋然疾行之謂也、古唯當借夋為之、駿段借為陵高弘大之陵、見詩及爾雅、又訓為速也者、駿字轉義也、一說云段借為迅、亦通、

骨版文、己酉王逐允隻、唐風・按此版前行曰、逐驢隻、云云、即知此允為駿字段借、駿从夋聲、夋从允聲、故得借允為駿耳、

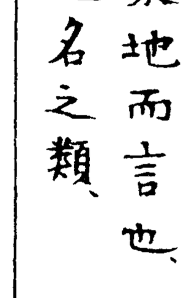
驍 段借

戊彝蓋器、器厓驍方、筠清・按羌疑當堯字、堯从垚在兀上、訓高也、又垚从三土、訓土高也、知堯之从垚、取于高形而會意也、古文作兟、並形同作羌、然此篆作羌、以圭為高意、不為異矣、姑定為驍字、說文驍良馬也、从馬堯聲、三家詩駉、驍驍牡馬、毛本作駉駉、傳腹幹肥張也、本字本義也、轉義、移以謂人、為勇健之偁、史記韓長孺傳、驍騎將軍、張晏曰、勇也、廣雅釋詁、二驍健也是也、或云在人當以僥字為本字、僥下云焦僥短人、段借曼韻連語、

穆公鼎、嘯堂・按亦戊鼎也、上器亦穆公彝、同人同時作器、銘語皆合、而鼎文存字稍多、銘曰、哀哉用天降大喪于二口或、亦唯器厓驍方、率南口尸東口、廣口南或東或、云云、即知驍方指某地而言也、又或四字皆地名、詩小雅云、侵鎬及方、傳皆北方地名之類、

同上、朱刻薛氏

䮔 駯同

易駼計璽、十六印存・按一即土省、小篆中十異勢、又馬形、與說文古文合、此䮔字也、說文䮔馬小皃、从馬垂聲、籀文作駯、从𠂹聲、要𠂹聲為是、形聲兼會意、字亦作䮘、䮘字从之為聲、

驕

邵鐘、驕字。按說文、驕馬高六尺為驕、从馬喬聲、詩曰、我馬維驕、蓋亦高喬義、元當以喬為之、喬驕後人互通用耳、朱駿聲云、別義、說文、一曰野馬、段借為喬、禮記少儀、諫而無驕、注謂言行謀從恃知而慢也、又為趫、詩碩人、四牡有驕、傳壯皃、又為嬌、老子、果而不驕、注欺也、又為憍、詩駟鐵、載獫歇驕、此說至詳、要皆高喬義之轉出、元當以喬兼之、

騋

依石鼓來駕二字為此篆形、按說文、騋馬七尺為騋、八尺為龍、从馬來聲、詩曰、騋牝驪牡、古唯當以來為之、省文段借之通例耳、朱駿聲云、按爾雅釋畜、騋牝驪牡、玄駒褭驂、詩定之方中、騋牝三千、許君引兩經文不具耳、又按禮記檀弓注、引爾雅、騋牝驪牡玄為句、則駒褭驂為句、鄭與郭讀異、毛傳、騋牝、騋馬與牝馬也、是七尺之馬牝者、深黑為驪牡者黑而微赤為玄也、當从毛鄭為長、周禮庾人、馬八尺以上為龍、七尺以上為騋、六尺以上為馬、此說是、

驩

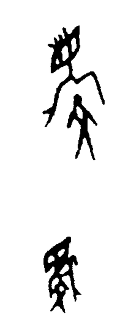
效卣、按說文、驩馬名、从馬雚聲、古字省文、段借之例、唯當以雚為之、又驩、段借為歡、孟子、驩虞如也、荀子大略、夫婦不得不驩、是也、

驗

按說文、驗馬名从馬僉聲、後人多用為證論字、而本義遂隱矣、但依古文𠓛斂諸字皆借僉為之、驗亦當借僉為之、

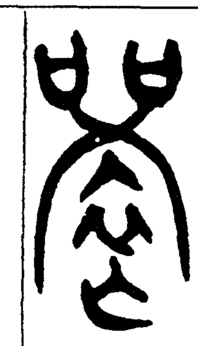
駁

龜版文、口戌卜貞、王口 媽駁媽、又一版曰、口申卜貞令媽于唐風、

• 按此篆、如上文殆麐字、然馬名連言、此媽字也、說文、䮍馬赤鬣縞身、目若黃金、名曰媽、吉皇之乘、周文王時犬戎獻之、从馬从文、文亦聲、春秋傳曰、媽馬百駟、畫馬也、西伯獻紂以全其身、朱駿聲云、按弟一段、見周書王會篇、六又云、項若雞尾、名曰雞斯之乘、又弟三段西伯云云、見書大傳西伯戡耆、海內北經、犬戎有文馬、名曰吉量、乘之壽千歲、以文為之、又春秋傳云云、見宣二年傳、此義段借為文實為尨也、

驤

此篆集形、詳見襄下、按說文、驤馬之低卬也、从馬襄聲、蓋言其肥盛驤然也、故轉為西京賦、乃奮翅而騰驤、注馳也、吳都賦、四騏龍驤、又琴賦、參辰極而高驤之類、又轉為陵駕之義、古字省文、多以襄為之、爾雅釋言、襄駕也、詩大叔于田、兩服上襄、又書堯典、蕩蕩懷山襄陵、是也、又別有一義、爾雅釋畜、後左足白驤、與驤同義、此當託名幖識之段借耳、要古字省文段借之例、唯當以襄以颾為驤矣、

駜

必依如字、馬从駜字、按說文、駜馬飽也、从馬必聲、詩云、有駜有駜、此引有駜文、以證字也、毛傳、馬肥彊皃、蓋猶人咸儀皃曰佖也、

駫

禄康鍾、按說文、駫馬盛肥也、从馬光聲、詩曰四牡駫駫、此重言形況字、古唯當作光光、馬盛肥毛色光澤之謂也、朱駿聲云、詩曰云云、按詩無此文、駉篆下引詩駫駫牧馬、今毛詩魯頌作駉、驍篆下引詩驍驍牡馬、蓋皆三家詩也、愚謂駉非其義、段借字也、且鉉本駉下引詩在駉之野、亦似謂段借者、

騯

赤彭父敦、按說文、騯馬盛也、从馬旁聲、詩曰、四牡騯騯、古字省文段借、唯以旁為之、詩清人、四騎旁旁、廣雅釋訓、旁旁盛也、可證矣、又毛詩以彭為之、彭旁古音同部也、段氏云、小雅北山、四牡彭彭、傳曰、彭彭然不得息、大雅烝民、四牡彭彭、箋云、彭彭、行皃、大明四騵彭彭、箋云、馬強、疑皆非許所偁、鄭風清人、駟介旁旁、蓋許偁此、而駟介轉寫譌四牡耳、許所據旁作騯、愚謂說雖頗精、然或失於穿、毛與三家、字不同者極多矣、

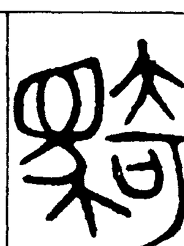
補

⿰馬缶

石鼓文、避車既工、避馬既同、避車既好、避馬既⿰馬缶、石本殘缺、今从閣本• 按詩車攻、我車既攻、我馬既同、又田車既好、四牡孔阜、正與此同義也、然詩阜與此⿰馬缶同義可知矣、車攻無傳無箋、而四驖孔阜、傳訓大、即謂馬壯大也、阜為大陸、於馬為段借、今得此文、知⿰馬缶為其本字、許氏遺之耳、當補云、⿰馬缶馬大皃、从馬缶聲、缶阜古音同部、故毛詩段阜為之、古華山農云、⿰馬缶辥釋作驅、鄭音寶、郭讀騊字、字彙引此作駣云、籀文騊省、潘氏云、⿰馬缶字疑與詩四牡孔阜之阜、音義同、按潘氏此說是也、正字通騊字云、與石鼓文⿰馬缶義同、蓋⿰馬缶為古篆正文、騊乃俗字耳、此說亦可、唯云大鼎騊字同此非、彼即騟字、說見騟下、山農又云、郭氏諸家以⿰馬缶為騊者皆誤以為宣史籀文也、案騊古文奇字作騥、籀文作騶、並音匋、爾雅騊騟馬、蓋騊為馬名之古文、籀文作騶奇字作騥、見六書統、此篆籀奇字三體之別也、⿰馬缶者馬壯盛皃、古文音阜並非馬名也、此說亦可、然愚謂匋缶亦古音同部、⿰馬缶騊亦元同字、而騊騟者、段借託名幖識者、其義主於音、故與⿰馬缶本義無相涉者、後人一从缶聲用為本義、一从匋聲用為借義專字、此例有之、

騎

依奇字幣及伯晨鼎駒字為形如此、說文、騎跨馬也、从馬奇聲、朱駿聲云、宣十二年左傳、趙旃以良馬二、濟其兄與叔父、是單騎、春秋時已有之、蓋單奇特行、故从奇聲、古文當借奇為之矣

駕 格同

石鼓文、□馬既□、□□□、□康二、駕□□□、左驂馹□□驂□敃□□□、毋不□□、□輶𩙪、此篆石本釋从閣本• 按說文、駕馬在軛中、从馬加聲、蓋包會意、以馬加車也、籀文作犃、从牛各聲、文義當用本義、轉義、法言學行、仲尼駕說者也、注傳也、朱駿聲云、段借為加、小爾雅、駕陵也、左昭元傳、猶詐晉而駕焉、注猶陵也、又莊子庚桑楚、譬猶飲藥以駕病也、注加也、又為䮦、中山經、青要之山、是多駕鳥、

段借

虢季子白盤、按駕之言加也、故古文或以加為駕、廣雅釋詁、加載也、張氏必有所本也、

騑

毛公鼎、按說文、騑驂旁馬、从馬非聲、古字省文段借之例、唯當以非為之、朱駿聲云、按駕三馬曰驂、中一馬曰駕、旁兩馬曰騑也、左襄八傳、鄭公子

騑字子駟、段借重言形況字、詩四牡四牡騑〻、傳行不止之皃、廣雅騑〻疲也、左桓三傳疏、名騑者、以駟馬有騑〻之容、此元主音作非〻、義自在焉、

駢

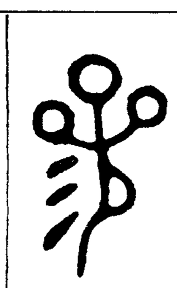
依吳夌馬字駢齋并字為形如此、說文駢、駕二馬也、从馬并聲、或與胼即骿字通用、

驂

石鼓文、左驂旛〻、右驂騝〻、又曰、左驂馹〻、石本・按說文、驂駕三馬也、从馬參聲、即知參段借字、以兼會意、朱駿聲云、王度記、天子駕六、諸侯與卿四、大夫三、士二、庶人一、詩干旄疏引王肅云、夏后氏駕兩謂之麗、殷益以一騑、謂之驂、詩采菽、載驂載駟、轉義、詩大叔于田、兩驂如舞、箋在旁曰驂、儀禮覲禮、以左驂出、注騑馬曰驂、然此云左驂右驂、亦轉義也、但二三得六、天子為六、亦謂三耳、然王說似古矣、驂為三數、故亦段借為參、實為三、左文十八年傳、而使職驂乘、注陪乘也、秦策、桓子參乘、注三人共載曰驂乘是也、

駟　段借

宗周鐘、按古或借參為驂、省文也、史記弟子列傳、魯曾參字子輿、此省形存聲、與金文合、

古鉩文、駟禮人姓名、古籀補・按說文、駟馬一乘也、从馬四聲、此字形聲而兼會意、與驂字同例也、朱駿聲云、夏后氏駕兩謂之麗、殷益以一騑、謂之驂、周人又益一騑、謂之駟、詩清人、駟介旁〻、禮記三年問、若駟之過隙、論語、駟不及舌、穆天子傳、良馬十駟、此明周文字也、又轉義、廣雅釋詁、駟逐也、又爾雅釋天、駟房星也、孫注、龍為天馬、故房四星為駟、周語、駟見而隕霜、然星名曰駟亦周人所備耳、段借為四、禮記樂記、天子夾振之而駟伐、即知駟四互通、

駙　段借

明字刀背文・按古或借四為駟、朱駿聲云、漢書五行志、宋公子地有白馬駟、左傳定十年作四可證、

𡐩駙璽、吉金齋・按馬字省作𠂤、璽文自有例、古布幣文、亦多作之、然此篆為駙自顯矣、說文、駙副馬也、从馬付聲、蓋副馬、以副付主馬也、故漢書蘇武傳注、駙付也、付駙音義近、又百官公卿表、駙馬都尉、此為本義、轉義、說文、一曰近也、此義經傳段附為之、又云、一曰疾也、亦為轉手、或云、此義為趴字段借、又

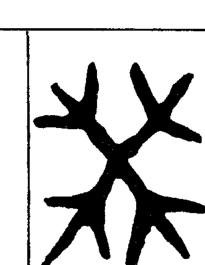
駙段借為輔、史記司馬穰苴傳、車之左駙、劉伯莊曰、駙馬箱外之立木、承重枝者、

篤

依竹部及本部、為此篆形・按說文、篤馬行頓遲也、从馬竹聲、轉義、後漢書光武紀注、引爾雅、篤固也、此字元以段借義行矣、朱駿聲云段借為竺、為篤、爾雅釋詁、篤厚也又固也、詩椒聊、實大且篤、公劉、篤公劉、禮記儒行、篤行而不倦、疏猶純也、又為督、廣雅釋詁、理也、

騤

中辛父敦・按說文、騤馬行威儀也、从馬癸聲、依說文葵睽湀諸字古吉金文皆从癶聲、騤古文、亦當作䮚、而省文段借之恆例、唯當以癶為之也、詩采薇、四牡騤〻、傳彊也、又桑柔傳不息也、烝民傳猶彭〻也、皆元重言形況字、義存于音而已、

𩦺

𩦺字所从・按說文、𩦺馬行徐而疾也、从馬學省聲、段氏改作𩦺、云各本作鷽、云學省聲、今正、玉篇𩦺弋魚弋庶二切、馬行徐而疾、次駿下駸上、正與說文同、然則古本與玉篇同可知矣、集韻曰、𩦺、說文馬行徐而疾、引詩四牡𩦺〻、是可證宋初大徐本不誤、玉篇廣韻、皆有鷽字、訓馬腹下鳴、不

言出說文、論語注曰、與〻威儀中適之皃、心部曰、悬趣步悬〻也、是可以證𩦺〻之解矣、又詩曰四牡𩦺〻、依集韻類篇王伯厚詩攷所引說文補、今詩無此句、小雅車攻、大雅韓奕、皆云、四牡奕〻、古音奕之平聲讀弋魚切、蓋其要文也、朱駿聲亦同段氏、要𩦺〻重言形況字、古唯當以與〻為之矣、

駸

依㝦駒兩字為形如此、說文、駸馬疾行也、从馬侵省聲、詩四牡、載驟駸〻、傳驟皃、廣雅釋訓、駸〻疾也、重言形況之字、

駁

王孫鐘・按說文、駁馬行相及也、从馬从及、讀若爾雅小山駁大山峘、方言、駁馳也、蓋及亦聲也、此駁亦及字轉出異文、元當以及為之矣、

馮

句鑃、姑馮昏同之子、攈古・按馬形多美筆、亦奇字也、說文、馮馬行疾也、从馬仌聲、轉義、方言、馮怒也、周禮大司馬、馮弱犯寡、注謂乘陵也、左昭五年傳、今君奮焉震電馮怒、注盛也、字亦从心作憑、俗出也、朱駿聲云、段借為倗、詩卷阿、有馮有翼、毛按備也、傳箋謂借為佽亦通、漢書百官表、更名左馮翊、張宴曰、馮輔也、又為畐、廣雅、憑滿也、莊子盜跖、侅溺于馮氣、釋文、言憤畜不通之氣也、又左襄八傳、馮陵我城郭、注憑迫也、按亦曼韻連語、馮畐一聲之轉、又為

駃　騶　颿帆同

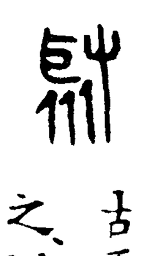
淜、易泰用馮河、爾雅釋訓馮河徒涉也、又為凭、左哀七傳馮恃其衆、注馮依也、漢書酈食其傳食其馮軾、下齊七十餘城、注憑據也、馮凭聲相近、又為登、周禮、馮相氏、注馮乘也、又曡韵連語、莊子知北遊彷徨於馮閎、李注、馮閎皆大也、又重言形況字、詩緜、削屢馮馮、傳削牆鍛屢之聲馮馮然、此類亦多矣、

骨版文、貞馮後編・按入郎父省、此古文馮字

夬為集形、詳見夬下、按說文駃馬行仡仡也、从馬夬聲、古字省文、唯當以夬為之、朱駿聲云、叚借為佁、廣雅、駃癡也、蒼頡篇駃無知之皃、

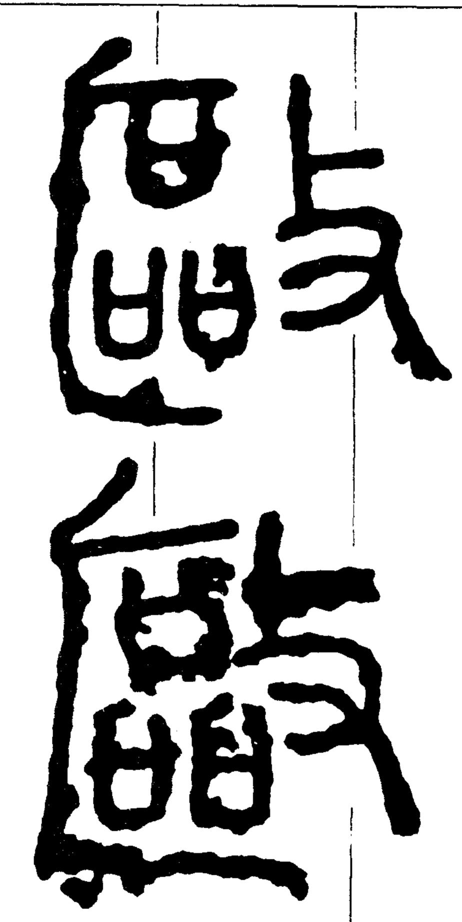

古璽文、按說文騶馬疾步也、从馬聚聲、古字省文叚借之例、唯當以聚為之、詩小雅、載驟駸駸、周禮大司馬、車驟徒趨、皆本字本義、禮記曲禮車驅而騶以驟為之、音近通用、轉義、小爾雅廣言、驟數也、左宣三年傳、宣子驟諫、周書太子晉解、大師何舉足驟、又老子、驟雨不終日、注暴雨也之類是也、

此篆集形、詳見風下、按說文颿馬疾步也、从馬風聲、段氏云、風亦聲是古字省文叚借之例、唯當以風為之、廣雅釋訓、颿颿走也、吳越春秋、句踐八臣外傳、颿颿兮西行、實是重言形況字、朱駿聲云、轉義、吳都賦、樓船舉颿而過肆、注船帳也、今字作帆、左宣十二傳注、使不帆風、釋文本又作帆、按帆或別出、唯風从凡聲、凡風同聲、固得通用、字元或作颿、後人依轉義亦作帆、

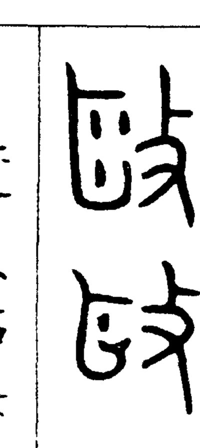
驅敺同

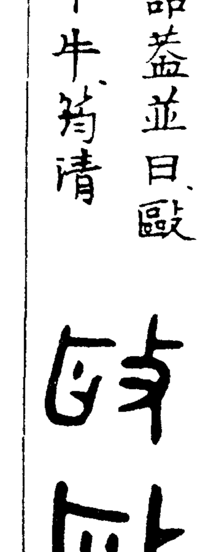
石鼓文、遼敺其時其來趩趩、又下文曰、遼敺其樸、其來遣遣、石本・按時字闕本殘損、寶未詳者、姑从舊釋、韻叶故也、說文驅馬馳也、从馬區聲、古文作敺、从攴、攴者所以策擊也、易比、王用三驅、詩還、竝驅從兩肩兮、鼓文末句曰、射其豬蜀、正與詩相合、

詩山有樞、疏、策馬謂之驅、蒼頡篇、隨後曰驅、皆本義也、轉為儀禮士昏禮、乃驅、注行也、周禮方相氏、以索室敺疫、孟子、為叢敺爵者、風賦、敺溫致溼之類也、又按驅馬字、固當从馬區聲、而敺疑樞古文、撫古文作敂、揚古文作敭、皆其例也、果然古文樞字、叚借為驅也、驅俗字作駈

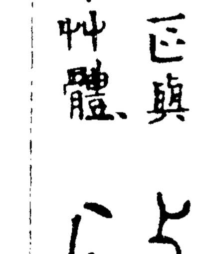
別體　駝馳同

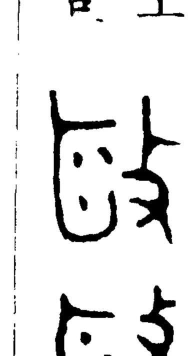
同上、奇觚拓本・按省區作匚、與後代艸書同、即知古文亦有艸體、

師寰敦、器蓋並曰敺俘士女羊牛、筠清

又師寰敦、陶齋

同上、攈古、

敺作寶陾彝、蓋器、唐風拓本・按此上文之𩣡也、即从𩣡聲、或云此𩣡字从敺聲者、然多區合結為形、區攴相隔、知是非𩣡為敺異文也、

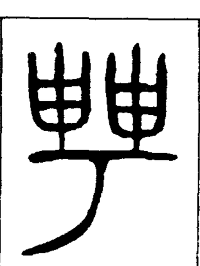
骨版文、丁酉卜貞王家駝冂田、至冂、後編、按說文馳大驅也、从馬也聲、古有它無也、凡也聲字、皆當作它聲之誤也、詳它沱字下、此馳亦元駝、說文、駝从馬它聲也、廣雅、馳犇也、左昭十七傳、嗇夫馳、注車馬曰馳、周禮田僕大夫馳、注放不扣也、轉義、詩板、無敢馳驅、傳自恣也、東京賦、煌火馳而星流、注競也之類、是也、又叚借託名幖識字、玉篇、駱駝、一作馲駝、漢書西域傳、鄯善國多馲駝、師古注、脊上肉鞍、隆高若封土、俗呼封牛、或曰、駝狀似馬、頭似長項云云、其實

鶩　騁　駾　駃

戰國策、楚策、趙代良馬橐佗、史記匈奴傳、奇畜有橐佗、此為本字、佗訓負何、故轉為任負佗獸名也、駱駝為借字、集韻、駝亦作駞、或變作馱作䭾、俗字耳、

中佗父鼎・按說文鶩亂馳也、从馬敄聲、古字省文叚借之例、當以敄為之、朱駿聲云、或以孚為鶩、易垢、羸豕孚蹢躅、注躁也是也、

甹鐘、按說文騁直馳也、从馬甹聲、古字省文叚借、唯當以甹為之、蓋朝廷禮問、此謂之騁、其言詞曰詩、其遣使行之曰傳、其行曰衛傳、其走馳曰騁、皆當轉注字耳、轉為凡馳驅義、詩節南山、蹙蹙靡所騁、傳極也、左定八傳、及衢而騁、注馳也、淮南詮言、騁者不貪最先、字者作駎、

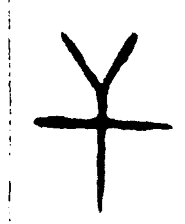

古匋文、按古兌駾通用、說文、駾馬行疾來皃、从馬兌聲、詩曰、昆夷駾矣、此引緜文、以證字也、毛傳訓突也、本義之轉耳、古字省文叚借之例、唯當以兌為之、孟子注引作昆夷兌矣、可證、又說文口部引作犬夷呬矣、亦為叚借字、蓋出三家文、

詛楚文、按說文駃馬疾足也、从馬失聲、古字省文叚借之例、唯當以失為之、文元叚借為泆、亦其理也、經傳以軼以逸為駃、皆音通也、

骍

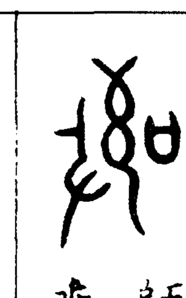
干氏盤、說文、騂馬突也、从馬旱聲、依稈秆同字、玶瑆亦同字之例、騂亦當有作馯者、玉篇馯同騂、必有所原、可知矣、又依玕迀諸字及戰字古以干為之、馯即騂字、亦當借干為之耳、且謂騂訓突義、突者犯也、即干也、騂馬字、若从干、此形聲兼會意也、要騂之从旱、旱即干字段借無疑、古文初當作馯也、

段借

父丁彝、按扞即扦字、扦騂亦當通用、朱駿聲云、扦段借為騂、漢書董仲舒傳集注、扞突也、家語致思、懍懍焉若持腐索之扞馬、注突馬是也、又騂段借為軒、廣雅釋器、騂鞍也、又為釬、漢書儒林傳、馯臂子弓、按臂衣也、此馯亦當原于古文矣、

驚

師酉敦、按說文、驚馬駭也、从馬敬聲、轉為凡驚駭義也、蓋馬駭人危、故乘者御者、必警戒之也、故字从敬、與警同意、故驚警兩字通用、易震驚百里、鄭注驚之言警戒也、敬警元同、驚古文亦當借敬為之耳、

駭

依亥部及本部、為此篆形、按說文、駭驚也、从馬亥聲、朱駿聲云、字亦作駴、漢書枚乘傳馬方駭鼓而驚之、轉義、詩漸漸之石箋云、豕四蹄

皆白曰駭、爾雅字作豥、又宋策而國人大駭、注亂也、莊子外物駭于天下、王注謂改百姓之視聽也、蒼頡篇駭警也、又周禮大司馬、鼓皆駴、注疾雷擊鼓曰駴、

駪

骨版文、々前後缺、後編・按从馬从亾、當駪字異文、說文駪馬奔也、从馬兂聲、兂从亡聲、故此直从亡聲也、古文此例極多矣、

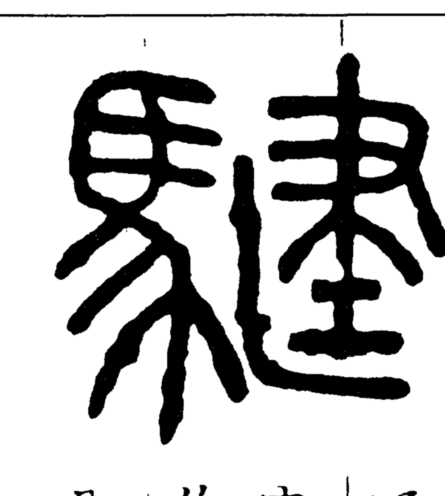
騫

依南宮中鼎寒字、乙公鼎騎字為形如此、說文騫馬腹墊也、从馬寒省聲、朱氏駿聲云、謂馬腹低陷不充、墊者下也、墊元作縶、今从段朱以下諸家訂正、朱氏云、史記弟子傳閔子騫名損、此為本義之證、轉義、考工梓人、小體騫腹、若是者謂之羽屬、按鳥形如卵胸滿而腹陷、又詩天保、不騫不崩、傳虧也、愚謂此義段借以騫為虧也、虧訓氣損也、一轉為損缺、汎義也、寒虘雙聲、詩閟宮、作不虧不崩、正其本字也、或云、騫訓損也、為攓字段借、攓拔取也、拔取即所以為空隙也、於音理亦為揵、存參、漢書鼂錯傳外無騫汙之名、集注損也、亦同上義、朱氏又云、段借為攓、漢書楊雄傳非有斬將騫旗之實也、注拔取之、又為攘、左襄廿六傳注、拂衣騫裳也、又為騫、廣雅釋詁、騫飛也、楚辭大招、王雎騫只、注舉頭皃、又為愆、荀子正名、永思騫兮、注咎也、劉越石扶風歌、惟昔李騫期、

駐

別體

石鼓文、田車既安、鋚勒馬馬、口衆既簡、左驂旛旛、右驂騝騝、避以隮于邍、此篆石本・按此重言形況字也、金石聚云、郭云居言反、爾雅、騝騮馬黃脊、或云、紀偃反、壯建皃、按爾雅釋文、本或作騫、蓋釋文云、騫騝同字、是說文、愆㥶同字、又儑䭈健同字、是寒建古聲通用之證也、許氏騫下不收騝字、為遺逸也、古華山農章句注疏、騝者、玉篇騝馬黃脊、廣韻音犍、義同、說文、犍犗牛也、凡畜健強者曰犗、然則騝騝猶健強也、爾雅疏曰、壯健可以克敵、所謂簡其能者任之、必能克敵也、此說亦可、要重言形況者、義主于音、然此文騝騝讀為健健、其義可通矣、

古匋文、按說文、駐馬立也、从馬主聲、蒼頡篇、駐主也、一切經音義十七、駐古文作住尌侸逗四形、蓋馬曰駐、人曰侸、住即侸字俗體、其所以止、亦曰逗、又以手執持而立物、此謂之尌、義各異而亦自相近、音亦同部、故三字通用、駐字古唯當借主為之耳、又按經及傳、篆無此字、似不古出者、然依下文亦古字也、

馴

別體

龜版文、爰駐文前後缺、唐風・按上从馬省、下作𠬞、从廾从主省、龜文柱作宋、可證矣、但弄字書所無、然古文𠬞手通用、知弄即拄字、國策、齊兒謡曰、大冠若箕、脩劍拄頤、其字當作弄、說文以柱兼拄、然自當別有一字、而此篆从馬从弄、當駐字古文、馬立靜止、殆如支拄、从拄當包會意、

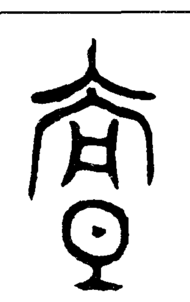
依刀布文川字卯敦馬字為形如此、說文馴馬順也、从馬川聲、廣雅釋言馴擾也、字林、馴性行調順也、按馴元謂馬、引伸轉義為凡擾狎之偁、然則字从川、猶从順也、流水順行、順川同意也、馴訓善者、段借為順也、

駗

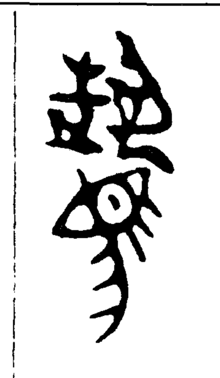
克鼎、按說文、駗馬載重難行也、从馬㐱聲、即駗驙也、馬曰駗驙、人曰趁𧼒、義正同、古並以屯亶為之、朱駿聲云、按即易屯如邅如、屯亶雙聲、

驙

此篆集形、詳見亶下、按說文、驙駗驙也、从馬亶聲、易曰、乘馬驙如、古字省文、唯當借亶為之、廣雅釋詁、屯驙難也、易屯如邅如、乘馬班如、馬注難行不進之皃、而漢書敘傳、紛屯亶與蹇連兮、可證矣、

騺

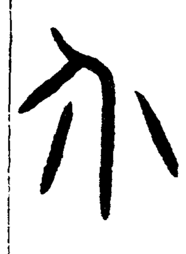
依南宮中鼎執字及季娟鼎馬字為形如此、上元必作𩣪形、說文、騺馬重皃、从馬執聲、按古亦當借執為之、金文通例也、段氏云晉世家惠公馬騺不行、即左傳晉戎馬還濘而止、今本史記作騺、誤字也、秦本紀作馬騺不誤、𠬜部曰、樊、騺不行也、今本亦誤騺、莊子馬蹄篇闉扼騺曼、崔注拒扼頓遲也、今刻釋文亦誤从鳥、而集韵類篇不誤、車之前重曰𨍰、馬重曰騺、其音義一也、廣雅、騬騂止也、騂即騺、又各本執誤執、篆體上从執、則失其聲矣、今皆正、

騬

格白盨、按說文、騬、犗馬也、从馬乘聲、古字省文段借之例、唯當以乘為之又廣雅釋獸、騬、犗也、犗同犗、蓋牛曰犗、曰犍、馬曰騬、羊曰羯、豕曰豶、犬曰猗、均是去勢之謂也、古今有此事、此字不可廢矣、从乘唯形聲無會意、

馻

詛楚文、・說文、馻、系馬尾也、从馬介聲、按古唯用介為之、詩清人、四介旁旁是也、又左傳成二年、不介馬而馳之、同、

騷

蚤為集形、詳見蚤下、按說文、騷、擾也、从馬蚤聲、轉義為爾雅釋詁騷動也、詩常武、徐方繹騷、傳動也之類、朱駿聲云、段借為慅、晉語、適者騷離注慅也、史記屈原傳離騷者猶離憂也、又為搔、說文一曰、摩馬也、又重言形況字禮記檀弓、故騷騷爾則野、注謂大疾、又為臊、北山經、蕭魚食之不騷、注臭也、

馽 縶同

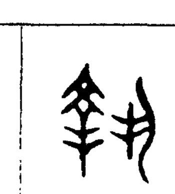

馬形依使夷敦、按說文、馽、絆馬也、从馬、○其足、讀若輒、或从糸執作縶、一即象形、一即會意、古今字形之變易多此例也、今隸變作馽甚失其理、又莊子馬蹄篇連之以羈馽、注絆前兩足也、按今人絆馬猶是也、果然字形似當作馽、然造字法、自有結構之便、必不作象可矣、詩白駒、縶之維之、傳云絆也、此為本義、一轉為凡拘束之義也、朱氏駿聲云、左昭二十一年、盜殺衛侯之兄縶、穀梁傳曰、兩足不能相過、齊謂之綦、楚謂之踂、衛謂之輒、按生而病足、故命之曰縶、字或變作踂、公穀皆以輒為之、按初借輒為縶音通、後依足義、改車為足、踂為俗字、此例甚多矣、

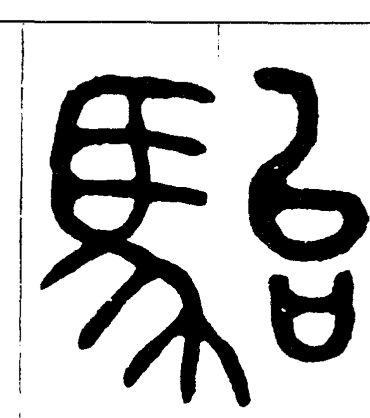
龜版文、壬戌卜五㝱不馽、唐風・按依許說、篆當如上文、然今見此篆亦疑馽字也、下足有繫止行、即絆馬意存焉、又說文馵下云、馬一歲也、从馬、一絆其足、其所言、殆與此篆合、然一歲為義、其文宜作□作□从一、非絆足形、許氏馵下解缺妄當矣、

段借

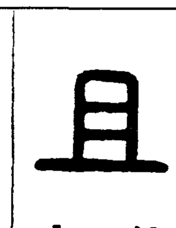
父甲彝、按說文或體作縶、蓋亦出于執字無疑也、周禮校人執駒、司農注無令近母、猶攻駒也、禮記月令、則執騰駒、釋文、蔡本作縶、然則借執為馽而後有縶字顯然耳、

駘

依石鼓文𩣡駘二字、為此篆形・按說文、駘、馬銜脫也、从馬台聲、金文段借字、省形存聲、殆為恒例、台駘當通用、朱氏駿聲云、銜脫則行鈍、故為駑駘字、又雙聲連語、莊子天地篇、駘蕩而不得、釋文放也、司馬注猶施散也、又方言六、台、失也、宋魯之間曰台、此台即駘蕩之駘、亦台駘通用之證、

駔

且丁彝、按說文、駔、壯馬也、从馬且聲、一曰、馬蹲駔也、段氏云、壯各本作牡今正、李善文選注引皆作壯、戴仲達引唐本說文、作奘馬也、皆可證、从之、蓋駔之言粗也、馬狀粗大也、非駿馬之謂、古字省文段借之例、唯當以且為之、又朱駿聲云、段借為駔、後漢書郭太傳注引說文、一曰駔儈也、史記貨殖傳、節駔會、集解、馬儈也、索隱、度牛馬市云駔、呂覽尊師、段干木晉國之大駔也、注駔會人也、淮南氾論注、駔驕怚、則謂借為怚、又為粗、爾雅釋言、奘駔也、按謂奘粗也、又為組周禮典瑞、駔圭璋璧琮琥璜之渠眉、司農注、駔外有捷盧也、又見考工玉人、

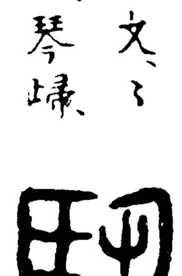
騶

依古璽文芻馬二字、為此篆形也、按說文、騶、廄御也、从馬芻聲、古字省文段借之例、唯當以芻為之、禮記月令、命僕及七騶咸駕、左襄廿三傳、孟氏之御騶、疏、掌馬之官、兼掌御事、謂之馭騶、周禮庾人、以交為之、即本義也、段借為趨、荀子正論、騶中韶護、又為騶、禮記曲禮、車驅而騶、又疊韵連語、詩于嗟騶虞、傳騶虞、仁獸也、白虎黑文、不食生物、韓魯說、騶虞天子掌鳥獸官、周禮大司樂、奏騶虞、注樂章名、

古匋文、一字、琴婦、

又古匋文、唯一字同上、琴婦、

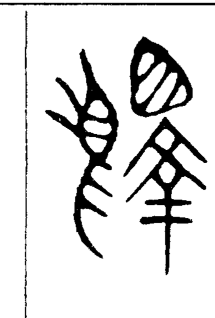
此壞文、元當作□

段借

驛

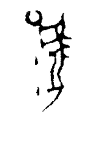

鄦侯敦。按古以趨為騶，猶以趣為趨，蓋取音尤近故也。周禮趣馬，書立政趣馬，詩十月之交，蹶維趣馬，箋掌王馬之政。

依仲駒父敦、馬𣪊及邾公牼鐘睪字為形如此。按說文，驛，置騎也，从馬睪聲。蓋字从繹省聲。朱駿聲云，即孟子之置郵，所謂遽也，馹為傳車，驛為馬騎。左文十六傳，楚子乘驛，蓋驛之言繹也，繹繹相次也，故詩常武，徐方繹騷，以繹為之也。朱氏又云，段借為圛，書洪範，曰驛，王注霍驛消滅，如雲陰疏非氣落驛不連屬也，鄭注圛者色澤而光明者也，則謂借圛為澤。周禮太卜注正作圛。又疊韻連語，漢書王莽傳駱驛道路，注不絕也。又重言形況字，詩載芟驛驛其達，廣雅釋訓，驛驛，盛也，蓋亦與繹繹同。詩駉以車繹繹，毛傳，善走也，韓詩章句，盛皃，亦同。

馹

龜版文，卜貞口駉亞口之因，書風。按駉亞猶言驛次乎，龜文多省略，曰作日，月作D，即知此○亦日字省文也。說文，馹，傳也，从馬日聲。左傳昭五年，楚子以馹至于羅汭。

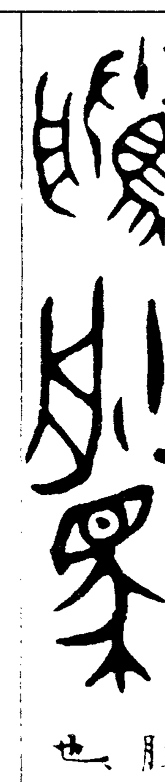
瘗駒五璽，十六金符齋。按馬作𢑚，往往所見，此蓋亦馹字也，璽文尚省，故如此。

段借

騰

父乙甗，嫃貝日傳，棘王口休，云云，朱刻薛氏。按銘云日傳，日即馹字段借，嫃貝馹傳也，說又見嫃字下。

朕依大敦及克鼎、馬从吳彝與盂鼎。按說文，騰，傳也，从馬朕聲，古字省文段借之例，唯當以朕為之，轉義為凡奔馳為上登。廣雅，騰，奔也，過也，上也。楚辭懸命騰驢驘以馳逐，大招騰駕步游。又禮記月令乃合累牛騰馬，注累騰皆乘匹之名。呂覽注，騰馬，父馬也。又西京賦乃奮翅而騰驤，注超也。楚辭招魂目騰光些，注馳。又廣雅，騰，渡也之類是也。朱駿聲云，騰段借為騬。說文，一曰騰，犗馬也。又為騰，詩十月之交，百川沸騰。又為勝，周書文酌四騰屬威眾。又為倂，儀禮公食禮眾人騰羞者。然詩禮有此字，亦古文也，但經典用本義者，今不存耳。

駉

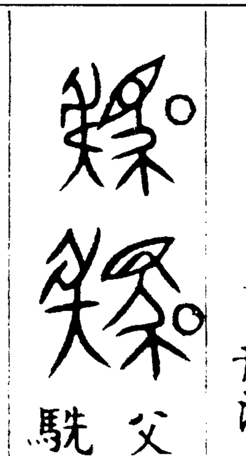

奎父鼎，賜戴市冋黃、𥬔情。按說文，駉，牧馬苑也，从馬冋聲，詩曰在駉之野，形聲兼會意，古字省文段借之例，唯當以冋為之。吳榮光云冋黃讀駉駉皇，或可通矣。然銘義釋絅纊，或釋絅檳為長。又段氏引詩改作在冋之野，魯頌駫駫牧馬在坰之野，坰同冋同，詩言牧馬在冋，故偁為从馬冋會意之解，此說或可。

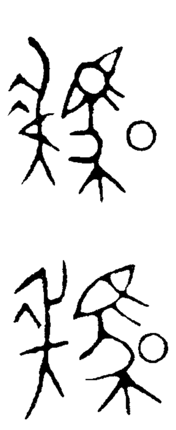
駪

龜版文。按說文，駪，馬眾多皃，从馬先聲，詩皇皇者華駪駪征夫，亦重言形況字，古唯當以先先為之矣，韓詩作莘莘，亦同。

父乙尊，王易中馬百陸矦四駪，嘯堂，劉氏古文審云，舊釋作駪，即駪字。按此實拜字，从手从古文頁。召誥孔傳所謂首至手也。友敦既拜稽首作𢱭，虘彝、虘拜𩒹首作𢱭，並可證。拜从頁，頁从古文首作𩠐，即首字，下从夂，即小篆頁之儿，乃古文奇字人也。馬古文作𢑚，从𠁣，亦首字，象項鬣形，下从米，即小篆馬之下體，象足尾形，此拜之頁乃與馬同，所謂古文變省，往往涉于佗字者也。按此篆頗有疑，然銘上文有馬字作𢑚，此字亦从馬，甚顯，但左形缺解，然依薛本或為先，似是，𡳿亦𡳿之變耳，姑存于此云。且疑陸六音通，六矦四駪，駪駪，非本義，未詳何字段借。

同上，朱刻薛氏。

同上，阮刻如此。

同上，博古。

駮

龜版文。按說文，駮，獸如馬，倨牙食虎豹，从馬交聲，段借為駁。上林賦赤瑕駁犖，注采點也。又爾雅釋木，駁赤李，古字省文段借之例，唯當以交為駁。

駃 騠 驘（驘） 驢

趞曹鼎。按說文，駃，駃騠，馬父驘子也，从馬夬聲，夬是為連言字，古唯當用夬是二字，說見于趹字下。

虢季子白盤。按說文，騠，駃騠也，从馬是聲，夬是連言為名，古字必當無偏旁，亦猶驌驦作肅爽也，說見趹字下注。

依許氏𥂴嬴字格伯簋馬字為形如此。說文，驘，驢父馬母，从馬嬴聲，或从嬴作驘。楚辭憂苦同駕驘與乘駔兮，漢書皆作嬴，後人俗字作騾，猶嬴異文作裸同例也。騾字廣韻已收，且見呂覽，雖為俗字，稍古者，秦漢必行用也。

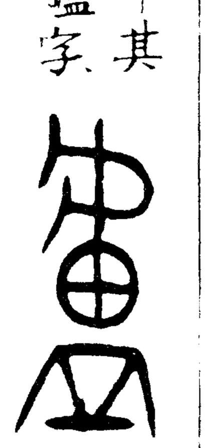
嬴依詛楚文嬴字，馬从本部，亦與上文合。

骨版文，卜呂貞，遂驢隻，唐風。按說文，驢似馬長耳，从馬盧聲，此篆象形實是也，此亦字初象形，後世變為形聲之證例。

龜版文，弗口遽兀驢十其口，劉本。按亦象形驢字。

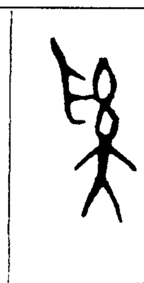
盧字布。按古字省文段借之例，唯當以盧為之耳。

驛

單業彝、按古驒彈諸字、皆借單為之、同聲通用也、驛字亦當用單為之、說文驒驒騱野馬也、从馬單聲、一曰青驪白鱗文如鼉魚、又段借重言形況者、漢書敘傳驒驒駱馬、毛詩作嘽嘽、古文亦當以單單為之矣、

騱

丙申癸角、按說文驒騱馬也、从馬奚聲、驒騱雙聲連語、古字省文唯當以奚為之、

騊

古匋文、按說文騊騊駼、北野之良馬、从馬匋聲、又見爾雅、要匋余雙聲連語、元當作匋余耳、又騊字同駣、其本義駒然馬壯大皃、詳見駣下、

駼

齊侯鐘、按說文駼騊駼也、从馬余聲、北野之良馬、周書王會解禺氏騊駼、蓋騊駼雙聲連語、古字唯當以匋余為之、猶陶陶、悆悆、有緩舒意、

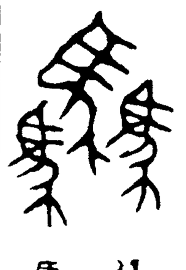

大鼎王召走馬雁令取騅騳卅二匹易大、奇觚、三器異範、劉云、䮴即駘騆無考、此二字乃馬名云云・按劉說非是、今審篆形、舌非缶字、缶字古文作𠙽𠙽𠙽諸形、上形與此作𠯑者、自異矣、愚謂舌即舍字省文、䮴亦騇字也、爾雅釋畜、牡曰騭、牝曰騇、郝氏義疏、騇字當作騇、廣雅、騇牸牝雌也、愚謂騇亦說文所無、蓋騇為駼異文、說文駼訓黃牛虎文也、从牛余聲、而余从舍省聲、故余舍通用、廣雅訓牝雌義、為段借義、由是觀之騇亦駼字異文、無容疑矣、若夫論字義、爾雅、牝曰騇、此為本義、騊駼即雙聲連語、所謂段借託名、幖識者、義主於音、與本義無涉耳、又按此篆馬形殊省、與騭字所从馬形、自有分別、似以見牝牡之別者、果然猶麀麌字作麀麌、自有分別之例也、

同上二、唐風、

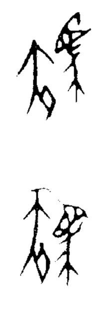
驫

依本部為篆形、逸周書有驫字、三代固有驫字、故今為古文也、說文驫驫衆馬也、从三馬、吳都賦、驫駥飍矞、注衆馬走皃、蓋可所原矣、

○古逸字

⿰夜馬

龜版文、騳駿⿰夜馬、又⿰夜馬迴、唐風・按字明从馬从夜、夜當聲音、但說文無此字、古字逸文也、

⿰豪馬

龜版文、叀⿰豪馬眔䮂巳州、唐風・按字从馬、當豪聲、但字書不收、古逸字也、或云、豪喬聲近、此當驕字、未可遽定、

⿰利馬

龜版文、叀⿰利馬眔䮂子巳州、唐風・按字从馬利聲可知矣、此當馬名、字書不收、古字逸文也、或謂驪字異文、猶鱺或作鯏、䍦或作䍦、驪、麗與利古音並通用可知也、說文、驪為馬深黑色、文義亦當以驪解之、不敢妄斷存疑、

⿰宰馬

龜版文、叀并⿰宰馬巳州、唐風・按此版文數段、其後段曰、叀⿰利馬眔䮂巳州、文法皆同、而凡从馬字、皆云馬名、即知此⿰宰馬亦同義、从馬宰聲也、但字書無之古文逸文、此版多逸字、⿰利馬⿰虒馬⿰豪馬⿱冒馬皆然、

⿰虒馬

龜版文、叀⿰利馬眔⿰虒馬子巳州、唐風・按此篆从馬从犬立、甚顯然者、而說文不收、古字逸文也、但⿰利馬⿰虒馬連言、其从馬為形、以立若犬為字聲可知矣、

⿱冒馬

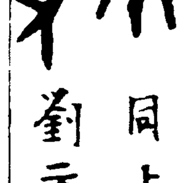

龜版文、叀⿱冒馬眔䮂巳州、唐風・按字从馬从冒从良、而字書無之、古字逸文、此版下段云叀⿰利馬眔⿰虒馬、並皆馬名、

騡

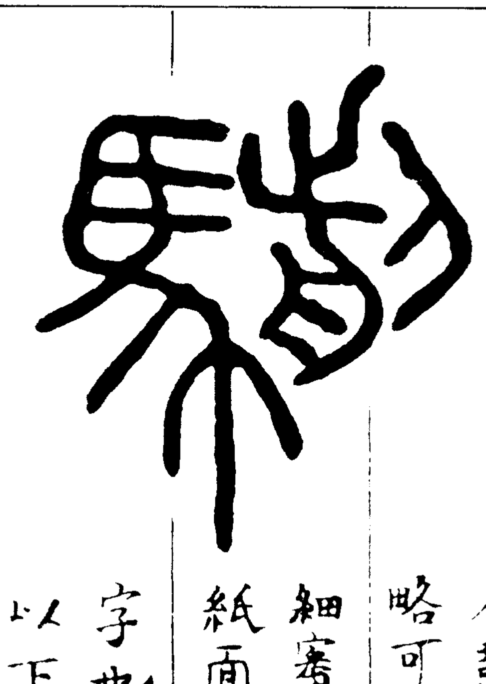

箙氏盤、邦人司工騡、君宰德父、箙人小子、頁田云云、積古・按阮氏云、騡即掠字通畧、畧土也、非是、此篆从馬从京、甚顯者、京蓋字聲、字書不收、古逸文也、銘義司工、宰、皆官職名、騡、德父、皆其人名也、

同上、奇觚拓本、別一范也、劉云、騡君人名、無攷、

騚

石鼓文、左驂騚騚、右驂騝騝、石本・按閣本右崩止刀形略可見、知此字宋時既已漫漶、然今據余所藏拓本、表裏細審其崩形、亦自顯然、謂閣本虛白不鮮者、以係裝張本、紙面平滑、不辨筆畫所在故耳、唯騚字說文不收、亦古逸字也、或云前先音近、騚當同駪、而無證左、未可遽定、薛氏以下元皆釋騝、篆形概作𩧢、然鼓文別有𩧢字作𩧢、非是、

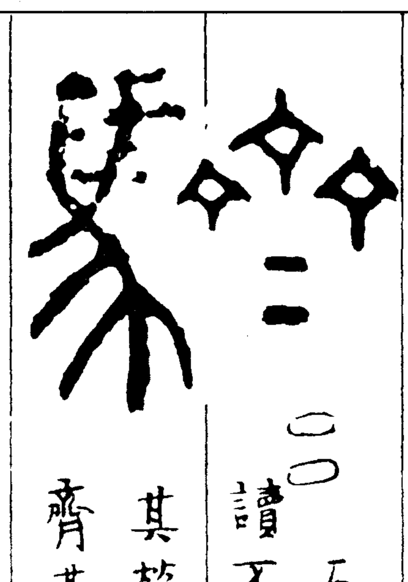
騬

石鼓文、左驂騚騚、□□騬騬、石本如此、但朿形稍蝕、而隱隱可見也、潘氏音訓云、鄭氏音遬、正字通云、左驂騬騬、諧奕德韻、非速音、又古華山農章句注疏、按騬、馬行疾也、重言騬騬、非一之辭、蓋謂行齊而疾也、周易曰、良馬逐逐、左傳云、以其良馬二、亦精駿之備、按逐騬二字同韻、騬騬猶逐逐也、馬行正齊而健疾、則良馬矣、今審篆形、諸說皆非、然朿當朿字省、

金文𩦸字、所从東形、作𣍘、正其例也、而𠂔即矢字、从矢从一、一疑指事、所以束之意、許氏族字解云、矢鋒也、束之族族也、𩢃或亦當族字異文、族族亦衆多義、而言馬、故字从馬、字書無之、古逸文也、又按卜辭有𠂔字、𩢃疑𢈽字象形、此𠂔殆亦𠂔字、从東亦為會意、果然𩢃亦當驕字、右驂驕驕、與左驂騎二相對、文義自順、然鼓文前後殘缺、不可屬讀、無叶韻可徵者、姑存疑附之云、此䇂閣本、亦略相合、

騎

〔二〕石鼓文、走騎騎馬薦蕢茦𦬇𦬇雉立、閣本・按文前後缺句讀不可定耳、古華山農以騎騎馬為句云、齊整也、齊其飲食均其勞逸也、重言之、謂其多而齊整也、夏官趣馬掌贊正良馬而齊其飲食、簡其六節、注云、齊飲食、欲其力之均也、六節謂行止進退馳驟之節、次弟以均其勞逸也、齊整者整正也、皆良馬也、薦為凡獸食艸、如此說、騎亦齊字異文、然此明从馬从齊、齊亦益其聲、許氏不收、古逸字也、

頣

齊匋正頣璽十六金符五二・按从馬从頁甚皙、唯字書不收、未知其左右孰義孰音、姑存于此、旌旁證云、或云从䪼省聲、即雖字非、

犛

𤚩　晉公、我皇且犛公、左右武王據古・按犛說文所無、古字逸文也、然依犛字从牛𠩺聲之例、亦當从馬𠩺聲、史記齊世、魯又更立犛公、朱駿聲云、此犛段借為僖、此犛亦當段借字、晉亦有僖公、史記作犛可證、

○說文

（騅）馬頭有發赤色者、从馬岸聲、

（驠）馬白州也、从馬燕聲、

（䮈）馬名、从馬此聲、

（䮍）馬名、从馬休聲、

（䭽）馬彊也、从馬支聲、

（駠）駠駠馬怒皃、从馬卬聲、

（䮫）上馬

莫聲、

（駱）馬和也、从馬皆聲、

（䮾）馬搖頭也、从馬我聲、

（駊）駊騀也、从馬皮聲、

（騇）馬行皃、从馬舀聲、

（䮘）馬步疾也、从馬耴聲、

（駒）馬疾走也、从馬匃聲、

（颿）次弟馳也、从馬列聲、

（駧）馳馬洞去也、从馬同聲、

（䮰）馬曲脊也、从馬鞠聲、

（騅）苑名、一曰、馬白頟、从馬隺聲、

（騳）驢子也、从馬豖聲、

文一百二十九、許氏一百一十五、今補馲駐二字、又收古逸字一十又二、

重二百九十五、

古籀篇卷九十二終

古籀篇卷九十三

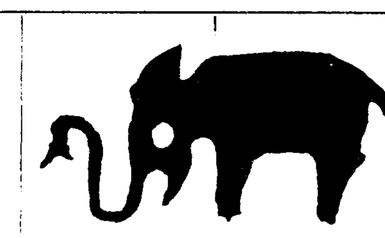
東京高田忠周纂述

第三十二部

象

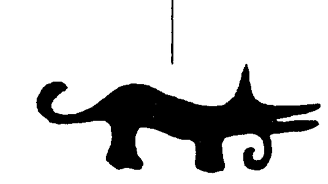

象觥、古鑑・按說文、𤉢南越大獸、長鼻牙、三年一乳、象耳牙四足尾之形、今參攷下諸篆、當言象耳鼻牙四足尾之形、而古文亦往々省耳形耳、且冣初古文、寫肖橫形、與畫圖未遠、所謂象形、倉頡發明之迹、固當如此矣、後書法趣簡主便、橫者變豎、又專省筆畫、遂與象形之恉遠、又見下文、段氏云按古書多假象為像、人部曰、像者似也、似者像也、像从人象聲、許書一曰指事、二曰象形、當作像形、全書凡言象某形者、其字皆當作像、而今本皆从省作象、則學者不能通矣、周易毄辭曰、象也者像也、此謂古周易象字即像字之假借、韓非曰、人希見生象、而按其圖、以想其生、故諸人之所以意想者、皆謂之象、似古有象無像、然像字未製以前、想像之義已起、故周易用象為想像之義、如用易為簡易變易之義、皆於聲得義、非於字形得義也、韓非說同俚語、而非本無其字依聲托事之恉愚謂象像於周時為古今字、殷人無像字、又見卜辭文、殷時似象獸所在皆產者、韓非為周人、無不知殷時多象之理、其所言者必當太古之事、南山經云、禱過之山多象、元是南方之物可識矣、又古文為字、从爪从象、々所以似之意、亦與像似其義相近、為字極古、而造為字時、象為像字、韓非所云、可信而不疑矣、為字後人又以人作僞、遂以分別、亦猶象變作像、正是一例、可識者也、又左僖十五年傳、物生而後有象、廣雅釋詁、象效也、虞書、象以典刑、傳法也、予欲觀古人之象、詩君子偕老、象服是宜、禮記明堂位、下管象、注謂周頌武也、又周禮冢人、鸞車象人、司農注、謂以芻為人、又眡祲、二曰象、司農注、如赤烏之屬、管子七法、義也名也時也似也類也比也狀也謂之象、以上皆作象不作像、亦當證象正文、像後出異文而已、朱駿聲云、叚借為匠、周禮太卜、二曰象、注謂有所造立也、又為樣、周禮掌染草注、藍蒨象斗之屬、後世俗作樣非、又疊韵連語、莊子天地、乃使象罔、注即眞也、又廣雅釋天、水神謂之罔象、此說亦詳、存參云、

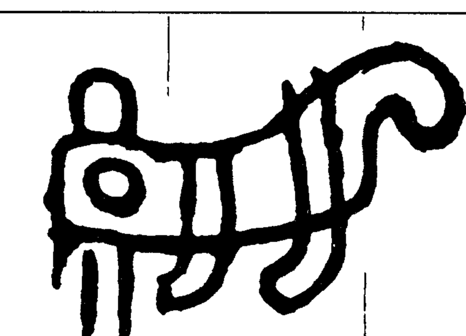

象且辛尊、

奇觚拓本、

象觚、古鑑・按以上書法、皆塡實形、下文即鉤勒法也、亦猶馬部之例、牛羊豕諸文亦有此例矣、

象鼎、從古・按博古以後象鼎皆在、然此銘殊似佳善者矣、

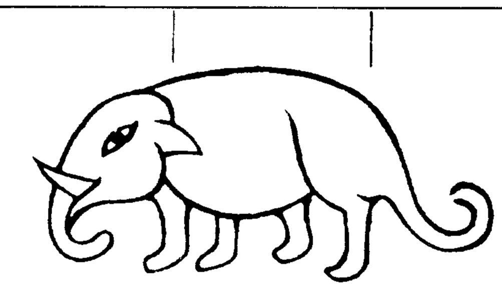
同上、別範、嘯堂如此、薛氏、朱刻阮刻、皆略與此相合、故省略耳、

父乙鼎、上有孫持刀立形、其下冊々兩字相對、又其下父乙名、直下置此一文、古鑑・按元併象鼎、然與他器銘唯象一字者不同、今改、此篆或似虎或似犢、而鼻牙是象字之顯者也、

周楚公家鐘、愙齋本

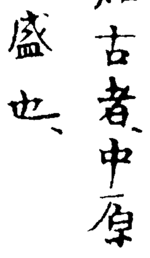
象尊、朱刻薛氏、尚功云、右尊銘全作象形、頭目尾足皆具、象形篆也、周官司尊彝、春祠夏禴、其再獻用兩象尊、尊以象銘、蓋其宜矣・按此說為是、但象形具備如此、殆屬繢畫、亦薛氏所謂古者書畫一致之謂乎、又阮刻本首後有鬣毛、足形不雙鉤、形體不具、係轉寫之誤、今不再錄、

古幣文、舊云似冊字、江秋史曰、或即蕭字・按上說非、此亦象字、但地名象未詳、疑為叚借、其正字未得攷、

骨版文、㑹象、唐風、羅君說云、今觀篆文、但見長鼻及足尾、不見耳牙之狀、卜辭亦但象長鼻、蓋象之尤異於他畜者其鼻矣、又象為南越大獸、此後世事、古代則黃江南北亦有之、為字从之、則象為尋常服御之物、今殷墟遺物有鏤象牙禮器、又有象齒甚多、卜用之骨、有絕大者、殆亦象骨、又卜辭、卜田獵有獲象之語、知古者中原有象、至殷世尚盛也、

同上、卜𣪘貞叀家象、唐風・按叀為小心謹愼義、家象、疑猶云家法、見上、

龜版文、一版曰、口隹象、之行、叀象又一版曰、勿象山、又一版曰、卜家貞象、又一行、貞

卜辭䨌字所从、

庚辰為乍觶拓本、

今象、皆略文而義未詳矣、唐風、

骨版文、亦之象、拓本、

立象旅鼎敬吾拓本、

立象敦、拓本、

樂司徒卣、子象之子弘、嘯堂

同上、朱剡薛氏

同上、博古、・按疑元當作

豫

石鼓文為字所从

礜字所从、按、說文、豫象之大者、賈侍中說不害于物、从象予聲、古文、叚借為念、或為娛、爾雅釋詁、豫樂也又安也、易豫、鄭注喜豫說樂之皃也、書金縢、弗豫、古借與為豫、儀禮士虞禮、主人不與、注古文與為豫、然則元以與為念、猶悆字意也、非以與為豫也、然與豫古音同部、當通用也、豫亦叚借為敘、爾雅釋言、豫敘也、又為儲、晉語、豫而後給、注備也、字俗作預、又為紓、書洪範曰、豫恒燠若、鄭王本作舒、亦借字、易雜卦、謙輕而豫怠也、又為輿、或云士虞禮不豫、輿為本字、漢書薛宣傳注、豫干也、要豫與互通用字也、又為謝、儀禮鄉射禮注豫讀如榭、又叚借豫章木名、見漢書、字俗作橡、

並皆為字所从、說見為下、

文二 重五十九、

按依形、殆為豕象猶虎為犬系、姑立為建首、

第三十三部

鹿

古兵器文、ゝ曰鹿俎矛戟、拓本・按凡象形文、最古者、殊務形似、與畫家寫肖、相去未遠、後世專主速便、而筆畫辭簡、甚不拘矣、下卜辭文可證也、說文、鹿獸也、象頭角四足之形、鳥鹿足相似、从匕、此說實非、小篆以ㄩ為角形、又以巜為四足形、非从匕者、又與鳥足、不相關巳、又凡古文、全然象形、實建首字也、凡鹿之屬、皆从鹿、詩曰、呦ゝ鹿鳴、其本義也、叚借為麓、易屯、即鹿、王肅注山足也、魏受禪表、書陳納于大鹿、又為簏、吳語、囷鹿空虛、注員曰囷方曰鹿、又疊韻連語、莊子盜跖、與蚩尤戰於涿鹿之野、地名也、又雙聲連語、廣雅釋器、轆車謂之麻鹿、道軌謂之鹿車、方言作轆轤、又託名幖識字、爾雅釋草、䕡麃藿、亦作蔍、

龜版文劉本

父壬鹿爵鬱華

鹿爵、殷文存、

器未詳、銘上有鹿字、其左右有冊ゝ二字、又下曰犬、四[illegible]作父口尊彝、一字剝滅、唐風

龜版骨版文、隻鹿字、唐風、

龜版文聽夂

亦皆同上唐風

同上十鹿、唐風、

骨版文、隻貲口、下缺、琴[illegible]

卜辭漉字所从、按末一文、借鹿為之、

卜辭麗字所从、

龜版文、口一鹿八、唐風

同上、隻鹿狼四、唐風・按亦上文者𪋨、或云同蠔字、非是、

骨版文、禽其𡉚鹿、唐風・按如此篆頭形與萬虫虽之萬相近、然亦上文作之者、又下形稍亂、而亦與作日同意、此為鹿字

同上、鹿隻、後編、

同上、文唯一亦鹿字、後編、

同上、卜骰貞𤰞禽鹿云〻、唐風

骨版文、禽鹿十五之六、唐風

同上、戊午卜其禽𠙵鹿口口劉本、此亦省變略一角形也、

龜版文、按下作日亦與𪕉字似、然此為鹿字異文、或云茂字非、

同上、隻鹿五、唐風、

亦皆同上、省文例、唐風、

同上、𠬧又鹿、聽仌

同上、逐鹿、琴歸、

同上、㝵鹿、聽仌、

・亦倒文例也、

骨版文、癸丑卜丕乎𠂇𠕁王、五月、唐風・按𠙴似曲古文𠙴自異、又似卜辭𠙴字亦自別、疑亦鹿字省變文、角頭身略具而無足形為異耳

麤

石鼓文麤鹿雄兔、又一曰、獸鹿如□、

並石本・按小篆蓋依此以簡齊也、

貉子卣、令士道歸貉子鹿三、欒華古文審云、鹿三、舊釋作𧆑冉文義篆形皆失、鹿字象形、即牢中之物、王饋三鹿貉子也、

同上古鉩

引別器、

姙𠨷匜、用鑄其它、用賸鹿母賸、拓本

按亦上文之略變、𠂔即从之省也、

慶字所从、

師㝨𣪘、按說文𪊁段𤘡鹿、从鹿段聲、以夏至解角、蓋豕曰豭、鹿曰𪊁、皆以段為名、段當𤘡字省、𤘡者長大之謂也、形聲兼會意、古字省文段借、當以段為之、猶暇𤘡字以段為之耳、爾雅釋獸、鹿牡𪊁、牝麀、其子麛、又麔麚短脰、字俗作麚、但加段古音通用矣、

麀 䴥同

石鼓文麀鹿速〻、石本・按說文麀牝鹿也、从鹿从牝省、會意也、或作𪊨从𢀳聲、變為形聲、而依卜辭古文、元鹿麀二字、並皆象形、鹿有枝角、麀無角也、詩吉日、麀鹿麌〻、靈臺、麀鹿攸伏、皆與鼓文同義相合、轉義、禮記曲禮、故父子聚麀、又按依牝牡牝牡牝牡之例、鹿部亦當有麀字、从鹿土聲、與麀埃字不同矣、

同上、麀鹿趚二、又一曰、麀鹿雄兔、並依閱本摹入

麀父己卣、叔文存、按象形自顯矣、

骨版文、才于𣏾麀、𤜝王射、琴歸、

同上、䴥二、雄二、唐風、

同上、隻麀一、唐風、

同上、麀六麀十之麀、唐風

鑾君盉、拓本、按銘意為鑾君名、音義無可徵者、然審篆形、亦麀字也、𠦃亦从之變、此篆以象正視之形、猶𦍌羊字作𦍋者、象側視形、猶𠂇象字、雖字形有小異、實相同耳、吳大澂釋作麋、然禾形何在耶、吳說斷非、

麟

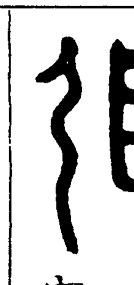
石鼓文𪊴字所从、按說文麟大牝鹿也、从鹿粦聲、古字省文段借之例、唯當以粦為之、此字經傳段借為麐、公羊哀十四年傳麟者仁獸也、詩麟之趾、釋文、瑞獸也、周書王會解、規〻以麟、注似鹿、牛尾馬蹄一角也、皆是也、又見麐下、

䴦

石鼓文、麀鹿速〻・按速即䴦字省文、說文䴦鹿迹也、从鹿速聲、古字省文、段借之例、當以速為之、爾雅鹿其跡䴦、釋文、亦作速、知一本作速、而與鼓文同矣、古華山農云、鹿之跡名曰速、按速疾也、速〻猶趚趚、行聲、謂麗行也、疾者急疾也、鹿之性見食急則必麗行、故其迹名速、淮南兵略訓、欲疾以遫〻、籀文速从欶、見說文、此可悟古籀之別、說亦與鄙見合、要籀文有𩏚有省耳、

龜版文〻前後缺、唐風・按从止从鹿、蓋䴦迹字省文、果然三代之初已有此篆、此字亦古矣、

麛

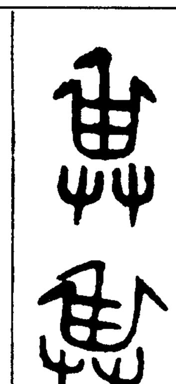
弭中簠。按說文、麛鹿子也、从鹿弭聲、或與麑通用、漢書古今人表、鉏麛、宣二年左傳作鉏麑、晉語作狙麑、又爾雅、狻麑獸也、从鹿兒聲、如虦貓、字亦作猊、穆天子傳、狻猊、注獅子亦食虎豹、麑或與麛通用、論語、表衣麑裘、管子五行、不夭麑麇、注皆訓鹿子、依許氏原文、參朱氏說、此為至當、然愚竊謂、麛麑元同字也、弭兒音通、故弭字異文作猊可證、又元為同字、故論語管子皆用麑與麛同、亦可證、且狻麑為獅子別名、獅子獸者、熱國之產、非支那國固有之也、然初借麛為之、而謂狻麛、以分麛即鹿子之本訓也、後人亦作猊以分別、猊實為其專字也、但古字省文段借之例、唯當以弭為麛矣、

麗

石鼓文、麗字如此、按、說文、麗鹿之絕有力者、从鹿幵聲、爾雅釋獸、鹿絕有力麉、並同、古字省文之例、唯當以幵為之、而古或以麉為之、釋獸、又云、麠絕有力麉、兩條互易、字而實一義、以麉者、古音同部通用、

麒

師酉敦、畁字如此、按畁字段借為麒、說文、杜林曰、畁以為麒麟字、畁其古音同部、故得通用也、說文、麒仁獸也、麇身、牛尾、一角、从鹿其聲、古字省文段借之例、亦當以其為之也、其與畁形音皆近、杜氏所謂畁字亦或元其字之誤、未可知矣、今本說文糸部綦字、或體作綥、而顧野王原本玉篇引說文、本文作綥、今本誤其作畁、可以參攷耳、朱駿聲云、一切經音義引說文、角頭有肉、按牡曰麒、牝曰麐、漢書司馬相如傳、麒麟角端、麟麐通用字也、

麐

鉊勳鐘、晙寔在位、高弘有慶、溥及四方、永寶安、攷古。・按舊釋作麐非是、此麐明从麐从文、但鹿部無文聲字、唯有麐字、小篆作麐、許解曰、牝麒也、从鹿吝聲、吝元从文聲、即知麐為麐省無疑矣、要銘意非獸名、此必段借為彣字、論語彣質彬彬、注華也、廣雅釋詁二、文飾也、是也、又按經傳麐字皆以麟為之、已見麟下、詩麟之趾、傳麟信而應禮、公羊哀十四年傳、麟者仁獸也、注一角戴肉、設武備而不為害、所以為仁也、廣雅釋獸、麐不履生蟲、不折生草、不群居、不旅行、不入陷穽、不羅罘罔、文章彬彬然、麐以吝聲、即文實彣聲之段借、故古文从文聲、麐亦與彣固可通耳、

同上、朱刻薛氏、

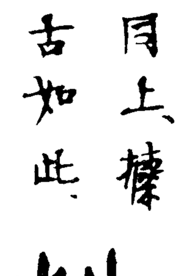
麋

伯箕父簋、唯伯箕父𪊨作旅簋用賜、筠清館、龔定菴云、讀唯白箕父作旅瑚為白、鹿龜二文別讀、是祈年之吉語、非白箕父名鹿龜也、吳子苾云、鹿龜二文、是麐字、積古釋作鷹、文二字・按釋作鷹大二字、斷非、又如龜鹿祥物之說、吳亦甚哉、今審篆形、鹿文與貉子卣鹿字略合、文作𠬝、即為恆見、然則此正與上文相合者也、

同上、攈古如此、

同上、別范、積古、

王麐鈚、影本

石鼓文、宮車其寫、秀弓寺射、麋豕孔庶、麀鹿雉兔、石本・按說文、麋鹿屬、以鹿米聲、麋冬至解其角、周禮獸人、夏獻麋、疏麋是澤獸、醢人、昌本麋臡、皆本字本義、段借為糜、楚辭招魂、麋散而不可止些、注碎也、又為麋、素問氣厥論、上為口麋、注爛也、又為眉、荀子非相、伊尹之狀、面無須麋、方言、麋老也、又為湄、詩巧言、居河之麋、傳水草交謂之麋、又為蘪、爾雅、蘄茝蘪蕪、太玄去、庭有麋、注艸也、

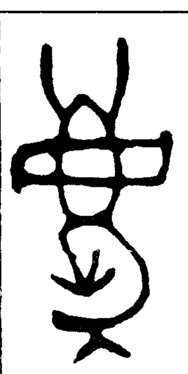

召伯虎敦、積古。・按銘再云余告慶、蓋人名也、舊皆釋作慶、孫詒讓頗通金文、亦云、阮釋為愛、孫釋為慶、此字上从𢆶、與說文慶从鹿省之說合、孫釋是也、然孫氏亦未察篆形也、今審上作𢆶、即鷹字省文、而鷹鹿混用已久、此鷹實為鹿省、諸家說稍近是、然心與𢆶自別、𢆶亦與文迥殊、此斷非从心文慶字也、因謂𣎵亦禾米象形字、叔家父簠稻字作𥝢、𠂉即𣎵之異、以象米、要米字、元从禾省、而為形者、𥝢實亦米字、稻作𥝢、陳公子甗作䆃同意耳、然則如此篆亦當為麋字、鹿鷹之辨、又見慶字下、

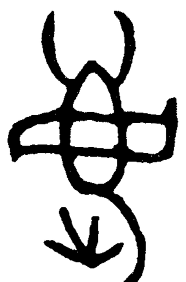

同上、奇觚、劉誤尚釋慶字非、

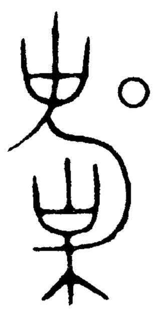
尗姬鬲、𦱊尗麋父尗姬敦吾拓本按𠀤非心字亦同上文

同上、唐風拓本・按此自別范也、𦱊此本作𢆶即𢆶字也、

古鉨文、古籀補

麋叔作朕子孟姜匜、朱刻薛氏、孫詒讓云、叔上一字薛未詳審其形、作麋、疑即麋之變文、散氏盤字作𪊥、與此相似、又云、阮氏釋𪊥

誤作麋今據金石萃編及續古文苑云云・按孫攷非是、此亦上文之變、必轉寫小誤如此耳、

麎

周公𡦃鐘・按說文麎牝麋也、从鹿辰聲、朱氏通訓定聲云、周禮大司馬注五歲為慎、以慎為麎也、

麔

依石鼓文麔鹿二字為此篆形、按說文麔麋牡者、从鹿咎聲、古字省文叚借之例、唯當以咎為之、爾雅釋獸麋牡麔牝麎、與許相反、段氏據此以改、未詳孰是、麎麔猶麎麔也、

麂 麂同

龜版文、之前後缺、聽入、・按从鹿从甘、說文無之、當麔字省文、說文麂大麋也、狗足、从鹿旨聲、或作麂、从几聲也、

麇 麕麏同

骨版文、貞麇告曰伐古、文前後缺不可讀者、唐風・按上形鹿而無角、此从麇也、从麇从鹿囷省聲、說文麇麞也、从鹿囷省聲、籀文作麕不省、字亦作麏、公羊哀十四年傳有麕而角者、然無角者為常、字从雌鹿之麕為至當也、如下文、上作∤形、當以象耳、字亦作麏、借為稇、廣雅麏束也是也、

午麇婦觚、攈古・按吳元釋麇非、此明从禾不从木、

同上、別范、攈古・按爫即禾之省文、

麇生𦉢敦二、攈古・按舊釋云麇生敦非、麇从米、之从十不从木、此文下形作木者為禾省文、此亦為麇字省文、無容疑矣、

同上、別范、𥳑清、

麞

師遽方尊・按古字麞章當通用、說文麞麇屬、从鹿章聲、朱駿聲云考工記畫繢之事山以章、注齊人謂麇為獐、以章為之是也、獐亦麞之異文、

麠 麖同

內公鬲、按說文麠大鹿也、牛尾一角、从鹿畺聲、蓋其力彊、猶魚曰鱷也、說文或作麖、从京、京亦聲、京者大也、其形大也、猶鱷或作鯨、或作京也、段本解作大麃也云、各本誤今正、釋獸云麠大麃、牛尾一角、許所原也、史記武帝紀、漢郊祀志、皆曰郊雍獲一角獸若麃然、武帝所獲、正是麠、蓋麃似麞無角、大麃有角、則謂之麠、當時有司因一角附會為麟也、段改可為是矣、

麃

依卜辭鹿火二字為此篆形、按說文麃麠屬、从鹿㶾省聲、古字省文叚借之例、或當以票為之、周書王會篇麃者若鹿迅走、爾雅麠大麃、朱駿聲云、叚借為藨、爾雅釋艸藨麃、按謂聲同字亦作麃也、注即莓、又為穮、詩載芟緜緜其麃、傳耘也、又為膔、禮內則鳥麃色而沙鳴、注毛變色也、釋文本作皫、又重言形況字、詩清人駟介麃麃、傳武皃、周書大子晉解、志氣麃麃、

龜版文、麃其彝、下文缺、唐風、

麈

古匋文、按說文麈麋屬、从鹿主聲、六書故引有大力一角句、今本遺脫乎、上林賦、沈牛麈麋、注似鹿而大、蜀都賦、翦旄麈、注旄麈有尾、故翦之要古字省文叚借、唯當借主為之耳、

麑

𠑊鐘・按說文麑狻麑獸也、从鹿兒聲、字亦作猊、穆天子傳曰狻猊是也、然古麑麛同字無疑、狻麑為叚借義、說詳于麛字下、古唯當以兒為之耳、

龜版文、戊申卜貞今日獲麑三、唐風・按此篆似鹿、而頭殆為䶂字、蓋謂此為麑字、說文狻麑為鹿屬、故古文實如此也、頭毛甚美、故从䶂省、

此麑古字正文、後借麛異文麑字為之、遂分麑麛為兩字耳、

亦上文之省、龜版文

麙

詛楚文、按說文麙山羊而大者、細角、从鹿咸聲、蓋其狀似鹿、故字从鹿是造字者、不取于性而取于形之例也、細角而長大、固與鹿似、古字省文叚借之例、唯當以咸為之、朱駿聲云字亦作羬作𦍧、爾雅釋畜羊六尺為羬、西山經錢來之山有獸焉、其狀如羊而馬尾、名曰羬羊、別義、爾雅釋獸熊虎醜其子狗、絕有力麙、注律曰捕虎一、購錢五千、其狗半之、釋文本作𤢺、

麢

依石鼓文霝鹿二字為此篆形、按說文麢大羊而細角、从鹿霝聲、段氏云釋獸曰麢大羊、本艸作羚羊、朱駿聲云、按角圓銳多節、蹙蹙圓繞、字亦作羚作麢、西山經翠山其陰多旄牛麢麝、

麈

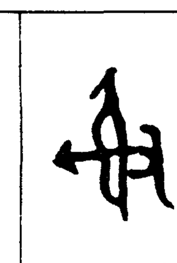
詛楚文・按說文麈鹿屬、从鹿圭聲、古字省文叚借之例、唯當以圭為之、

別體 麤

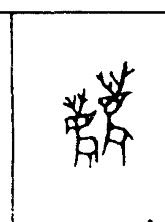
麗 丽丽 同 所

大骨版文、五日丁卯子𢀛𪊬、書契菁華。按𪊬疑娃字、𢀛即𧇣字象形、然此篆亦疑麈字、从鹿𧇣聲、即𩫖文例也、姑存于此、

靜敦、按說文、麤䴥如小麋、臍有香、从鹿䠶聲、字亦作麝䠶射二形、實同、古字者文段借之例、唯當以射爲之、麝又見爾雅山海經、

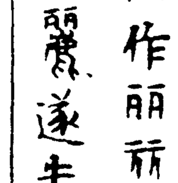
龜版文、丁亥子卜貞、我亩田麗、唐風。按說文、麗旅行也、鹿之性見食急則必旅行、从鹿丽聲、禮麗皮納聘、蓋鹿皮也、丽古文、𠀧篆文麗字、要元从二鹿相次、猶人曰从也、不三鹿者、當避于麤、轉義爲麗皮、故字作省文、以爲分別、後又更製儷字、實非古意、段氏云、旅行、此麗字之本義、其字本作丽、旅行之象也、後乃加鹿耳、周禮、麗馬一圉、八麗一師、注麗耦也、禮之儷皮、左傳之伉儷、說文之驪駕、皆其義也、丽相附則爲麗、易曰、離麗也、日月麗乎、百穀艸木麗乎土、是其義也、丽而介其間、亦曰麗、離卦之一陰麗一陽是也、又禮云云、聘禮曰、上介奉幣儷皮、士冠禮、主人酬賓、束帛儷皮、儷即麗之俗、鄭注、儷皮兩鹿皮也、鄭意麗爲兩、許意麗爲鹿、其意實相通、又篆文、毛刻作籀文、集韵類篇曰、古作丽𠀧、玉篇又乖異不同、廣韵則麗丽各字、疑丽者古文、麗者籀文、𠀧者小篆也、然小篆多用麗爲形聲、愚謂段氏論字形、未得正鵠、今證以下文、麗丽𠀧、皆最初古文、麗即後出古文、而小篆从麗形耳、今本說文、篆文字、必係轉寫之誤、又經傳麗字、多以轉義行矣、周禮小司寇、以八辟麗邦灋、注附也、儀禮士喪禮、設決麗于掔、注施也、禮記祭義、既入廟門麗于碑、注猶繫也、又易麗澤兌、注猶連也、左傳曰、魚麗之陳、詩干旄疏引王肅、夏后氏駕兩謂之麗、之類是也、又段借爲斅、小爾雅廣言、麗數也、詩文王其麗不億、又爲羅、詩魚麗于罶、又爲阿、莊子人間世、求高名之麗者、司馬注、屋欐也、字亦作欐、列子湯問、餘音繞梁欐、又爲慮、小爾雅廣言、麗思也、麗慮雙聲、又爲麓、中山策、佳麗人之所出也、注美也、西京賦、紛瑰麗以奓靡、以上原于朱駿聲說、

卜辭麗字所从、按依此篆作丽者、亦畫二首略二身者也、

父丁尊、王十月、仮田丽𢦏二、奇觚拓本、積古亦同、劉云、𠀧或釋龍、或釋䮾、或釋龖、或釋二犬形、皆非、此即古文麗字、說文麗古文作丽、汗簡引王庶子碑作𠀧、麗戈作𤰈、取虘盤麗姪作𩰫、正从𠀧、知此銘𠀧是麗字、易麗澤、注麗猶連也。按釋爲丽爲尤佳、然劉以十月爲詣字、謂仮爲地名、非是、仮者所田之所之意、說文麗旅行也、即鹿爲旅而行也、又鹿能疾走、故銘云𢦏二、謂田獵多禽也、此篆夕即肉、㐅㐅以象鹿角、又或以全形爲鹿角、故又从𠬝、與小篆之意同、而或省作𠀧𤰈作丽𠀧、其形不具、故或又从籀文𩰫字作麗、遂失造字之指、

同上、敬吾心室拓本、即異範別器也、奇觚亦引此本、

同上、別一器銘而拓法字稍小、據古、不精耳、

龜版文、己丑口麗犾田唐風、

同上、田丽犾之丽、後編、

曶鼎、奇觚引原本、銘意人名或物名未詳、劉云、𢀖字、阮釋龖、此左𠂇即𠀧乃龍字、右𠂇爲有、今鼎有司之有作𠂇、亦从夕、古文月夕通用、說文龖兼有也、从有龍聲、讀若龍、玉篇𩰫下云、龖頭繞者、是龖即牢籠字、吳都賦沈虎潛鹿、馽龖僒束、是其義、此說非是、劉氏讀上文不誤、而讀此篆誤、此攷在于前可知矣、

𡒊丽璽、十六金符齋。按亦上文之結合者也、

鄭麗璽、印叢如此

同上、亦依影本、

儷字所从、

陳丽子戈、奇觚。按說文作𠀧、正出于此、

弋鐘、如利連合、央葉夫麗、奇觚拓本。按夫麗者附麗也、當讀爲麓、易麗澤兌、注猶連也、央葉、猶永世、或云連義、亦出耦比、麗字本義之轉亦通、又按今人多用美麗字、當𩰫字段借、說文曬、𣋦也、从日麗聲、蓋日出、𣋦物光明、所以美麗也、說文爾下曰、麗爾猶靡麗也、麗爾者古語也、或以離爲之、易說卦傳、離也者明也、萬物皆相見、南方之卦也、說文、囧下曰、窗牖麗廔闓明也、孟子離婁亦同、然中山策、佳麗人之所出也、注美也、楚辭招魂、麗而不奇些、注美好也、又甘泉賦、于胥德兮麗萬世、注光華也、又莊子徐無鬼、君亦必無陳鶴列於麗譙之間、注高樓也、又淮南墬形訓、西北曰麗風、注一曰閶闔風、並皆一義之轉也、

取虘口子商盤、奇觚拓本如此、劉又云、說文麗古文作丽、汗簡引王庶子碑作𠀧、麗戈作𤰈、即此所从之𩰫、亦即丽、石鼓文麋鹿字皆从𠬝、即此所从之𠬝、或釋此麗爲龍、共非也、

觀　庿

匜文、銘曰、取膚乛乎商鑄朕用賸之麗奴、子二孫二永寶用擇古・按吳釋作龒甚誤、劉釋為是、此麗當酈省文、說文酈、南陽縣从邑麗聲、又魯地有酈名、見左僖元年傳、

同上、奇觚、

麗字所从上形即象雙角、與角字同意也、

麗字所从亦上文省、

○古逸字

龜版文、口告觀豸、唐風・按从鹿从見、字形明晳、而字書不收古字逸文也、但與豸連言、其从鹿為形意見或字聲可知耳、

龜版文、口里㞢、唐風・按此鹿頭也、說文無此、古字逸文也、鹿有此、猶豸有乡、羊有丫也、只惜此音義不傳、姑存于此、

○說文

麤 鹿麤翡也、从鹿耎聲、讀若偄弱之偄、

麠 似鹿而大、从鹿與聲、

文二十八、　重一百十三、

第三十三部　第一、

麤 鹿鹿

依卜辭鹿麗二字、為此篆形、按說文、麤、行超遠也、从三鹿、蓋行者鹿行也、轉為麤疏遠義、又為麤大義、經傳多以精粗之粗為之、音通也、又麤字俗作麁作麄非、又麤字亦叚借為粗、禮記王制、布帛精麤、此兩字互通用、又叚借為麤、方言、麤履也是也、

叚借

䢦氏盤、按古借沽為麤、儀禮喪服傳、冠者沽功也、注猶麤也、麤功大功也、禮記檀弓、以為沽也、注猶略也、皆是也、朱駿聲、以此義、為苦字叚借迂矣、

塵 同 叚借

骨版文、永貞兆、丁酉、宜于塵、固曰其之、唐風・按略三鹿為一鹿、作塵、猶卜辭麤部字皆从隹也、說文、麤塵、鹿行揚土也、从麤从土、籀文作䴨、从二土、莊子逍遙游、塵埃也、齊物論、而游乎塵垢之外、皆字與古省文合、轉義、訓久也、

父乙尊、按塵土不變物也、又能久積也、故塵字轉義為爾雅釋詁、塵久也、又或借振為之、爾雅釋言、振古也、詩載芟、振古如茲、傳自也、即舊故也、此說原于朱氏駿聲、

文二、　重二、

第三十三部　第二、

能

毛公鼎、用印卲皇天、䡄貈大命、康能四或、俗我弗乍先王擾、客齋本・按說文、能、熊屬、足似鹿、从肉㠯聲、能獸堅中、故偁賢能、而彊壯偁能傑也、然字从鹿者以為形、从肉、所以重此、猶龍从肉也、又从㠯形聲耳、朱駿聲云、左昭七傳、夢黃能入于寢門、賈注獸也、駿按才能之義、許以為轉義、其實能字之叚借、態或作儱、虞書、柔遠能邇、鄭注、能、恣也、誤作恣、詩民勞、柔遠能邇、箋能猶伽也、按伽即恕字、順施之意、今以態為姿致、專用能為才能、不知姿態二字、古誼皆當訓才藝善也、故又為凡事力堪勝任之意、周禮太宰、四曰使能、注多才藝者、鄉大夫、而興賢者能者、注有道藝者、又荀子勸學、非能水也、注善也、又廣雅釋詁、能任也、史記田完世家、寡人不能拔、索隱、猶勝也、漢書嚴助傳、不能其水土也、注堪也、呂覽長見、君知我而使我畢能、注力也、又荀子正名、能有所合、謂之能、按猶得也、故不相能、猶言不相得不相中也、皆一意之引伸、字亦多以而以耐為之、別義、爾雅釋魚、鼈三足能、注今吳興郡陽羨縣君山上池中、出三足鼈、叚借為台、實為柖或為臺、漢書天文志、魁下六星、兩兩相比者曰三能、書緯、刑德放三公、象三能矣、此說精則精矣、然賢能義為態字叚借、恐非是、許解不可易也、以能偁人材、猶以龍偁人德也、又按、能為熊屬、而字熊為後出、即態受意于能、而能先受意于熊、是建類一首、同意相受之理、能熊轉注也、惜能獸形今不可得見耳、

番生敦、䫄遠能埶、陶齋、
按書曰柔遠能邇、同意、

家尗多父盤、其事能
多父眉壽丂攈古、

齊侯鎛、公曰夕女康能乃九事、率乃敵寮、余用登屯厚、嘯堂・按銘義與毛公鼎即本義之轉用也、劉心源云、球籀薛梁釋作有非也、九事不知何指、又下文云、龢諧而九事、或云下文云、咸有九州、即九州之事、或云康能乃九事、所謂九能也、困學紀聞小學紺珠引詩卜云其吉、傳建邦能命龜、田能命、作器能命、使能造命、升高能賦、師旅能誓、山川能說、喪記能誄、然祀能語、君子能此九者、可謂有德音、可以為大夫、此攷亦詳、先是孫氏詒讓古籀拾遺說云、康安也、能善也、見漢書百官公卿表顏注、丮王楚釋為有、薛从之、王錄及孫苑並釋為九是也、九事即周禮大宰之九式、康能乃九事、言安善此九式之事也、國語晉語、厚之至、故曰屯、九式之事以均節財用、故曰余用登屯厚也、二氏解九事各異、而孫氏似愈矣、

齊侯鐘、銘語與

同上、朱
剡薛氏

鎛同嘯
堂如此、

同上
博古

嬴
嬴同

凡嬴字嬴字所从如此、說文嬴在肉部曰、獸名、象形闕、非、按朱氏駿聲云、嬴字从嬴實為會意、即知嬴為多肉獸、此考甚妙、今審此等篆形、嬴字从能、尤顯明者、說文能字解曰、能獸堅中、故偁賢能而強壯偁能傑也者、能獸亦多肉豐骨、故嬴字从之為義、月、月以象形也、小篆即从乚口丮三字、其形與義遂離、宜哉許君所說甚失其指矣、

嬴字
所从

嬴王鼎、奇觚拓本、恆軒金石錄名偁黻子鼎、非是、銘曰、邑乙師首、嬴王為周客、錫貝五朋、客與略通、嬴即嬴者、說詳于客字下、或謂嬴有何證耶、曰庚嬴卣、嬴字作、此即之小異耳、嬴从嬴聲、嬴从嬴者聲、嬴嬴固當通用、鄭語、嬴伯翳之後也、是也

同上、恆軒古
籀補亦同、

龜版文、丁卯卜、才去貞、弗告曰、來嬴王事、今日𡉊亡㞢、唐風・按才即在、去為地名、此字蓋王臣名、而象形嬴字、上文之省、

季嬴稽敦、革同乍季嬴稽賸敦、用易眉壽□耇萬年、唐風拓本・按此从三肉、與从二肉、皆同意也、上左从己、右作中為象形、即小篆之口也、

虢姜鼎、隹正月吉日丁亥、嬴乍虢姜宮祀鼎、鬱華、

嬴字所从、
小篆出此、

又嬴字所从、
下省文也、

嬴字所从、按如此篆、殆與𦚔字近、然此上从乚、與彼自異、知是嬴之異文矣、要𦚔字上形以𠙹為意、即叚借、下从嬴省耳、後嬴即加肉為、亦變為月為𦙶、小篆譌作肙、又𦚔下之肙、小篆譌作㒼、遂嬴𦚔兩字相涉之理沒矣、但嬴出于能、从肉固是、

嬴字
所从、

石鼓文嬴字所从、嬴疑嬴省、此篆爛上形、

文二 許氏一、今嬴入自肉部、

重二十二

熊

第三十三部 第二之一

詛楚文、楚王熊相、汝帖、按說文、𤋮熊獸似豕、山居冬蟄、从能炎省聲、朱氏駿聲云、炎熊一聲之轉、爾雅、熊虎醜其子狗、又羆如熊、黃白文、夏小正、熊羆則穴、周禮穴氏、掌攻蟄獸熊羆之屬是也、叚借重言形況字、西山經、其光氣熊熊、注光氣炎盛相焜燿之皃、又託名幖識字、白虎通號篇、黃帝有天下、號曰有熊、有熊者獨宏大道德也、按此字音讀最可疑、謂从炎省聲、讀若庸者、書火始燄燄、漢書作庸庸、東北風曰融風、淮南作炎風、炎熊聲之轉也、或曰左文十八傳仲熊、潛夫論作雄、有熊氏、白虎通訓宏大、易林蹇之大過、熊與宏叶、張叔反論熊與螣蠅叶、當从㷄省聲、或曰、公穀小君頃熊、左傳作敬嬴、當从熒省聲、

叚借

楚曾侯鐘、隹王五十又六祀、返自西昜、楚王酓章乍曾侯乙宗彝、寘之于西昜、其永時用享、阮氏云、按此鐘、薛氏以為楚惠王器、按

其紀年確然無疑，惠王名章，左傳及史記並同，章上一字，舊釋為韵，案古文無韵字，音韻之韻，但作均，此文作酓，亦非从音之字，錢獻之以為古能字之省變，通熊，楚君之名，率冠以熊字是也，考左傳，楚昭王於魯定公六年，遷鄀，漢志若，屬南郡，注云，楚昭王畏吳，自郢徙此，後復還郢，師古曰，春秋傳作鄀，其音同，此云徙自西陽者，當即自鄀還郢之時，是時越巳滅吳，楚東侵廣地，至泗上，無所畏懼，故還舊都，西陽，漢志屬江夏郡，去鄀甚近，其不曰徙自鄀，而曰徙自西陽者，西陽有先君廟，觀下文作曾侯宗彝，寘于西陽，其義可見，徙都大事，告于祖廟，而後行禮也，楚之僭號久矣，此曾侯其遠祖，曾義為重，亦為高，凡先祖，皆可偁曾祖，曾侯猶先公也，此說有據，不可易者也，唯其論字形，未可為確，今審是明酓字，酓从今聲，林君浩卿云，熊从炎省聲，炎今音近，此借酓為熊，此說極佳，古㐭林通用，㐭炎同部，林今亦同部，此熊亦當以酓為之之證，又贛貢通用，鮫庸可通之證也，或云，酓者酒之苦味也，字義甚不佳善，何以為國君名字，否古人借字，唯主于音，不拘于字義，如齊侯因齊，多作因資，亦皆同一例，此類甚多，

羆 [能皮]同

熊依詛楚文，网叁本部諸字，以補之，按說文，羆如熊，黃白文，从熊，罷省聲，古文从能皮聲，

古璽文羆 某影本，

作[能皮]，書禹貢熊羆狐狸織皮，牧誓如虎如貔如熊如羆，西山經，嶓冢之山，獸多犀兕熊羆，

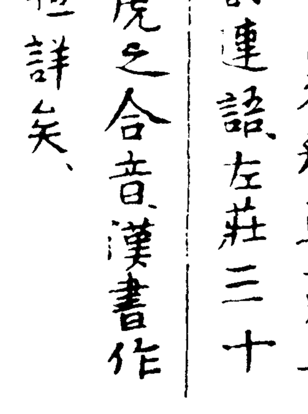
文二、　重二、

第三十四部

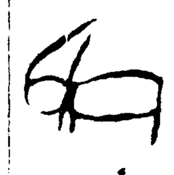
兔

石鼓文，麀鹿雉兔，石本，・按說文，兔獸也，象兔踞，後其尾形，兔頭與㲋頭同，此篆上形與許略合，下形稍異，惜今不完，薛氏作，彼所見本，似得全者，古華山農定本作，云，薛氏作，王氏作，皆不合體，然山農所依本，亦非完好也，今依石本，表背細審，而摹出如此，要此下左旁有小乂形，恐非筆畫，石脣損落，殆似筆痕耳，朱駿聲云，俗字作菟，按因俗兔絲加艸，又以菟為兔，詩小弁，躍毚兔，禮記曲禮，兔曰明視，爾雅釋罟，兔罟謂之罝，唐扶頌，白菟素鳩，叚借託名幖識字，廣雅釋草，兔瓜，兔絲也，兔頭瓜屬也，爾雅釋鳥，鷂鵵軌，字又作鵵，又左隱十一傳，使營菟裘地，又爾雅釋草，菟奚顆頭，即款冬也，又疊韻連語，左莊三十傳，謂虎於菟，於菟者虎之合音，漢書作擇，字亦變作䖘，此說極詳矣，

同上，閣本・按裴張本故虛白極多，轉寫失之耳，

・龜版文，劉本・按文不完具，音義無可徵，然依篆形，為兔字無疑矣，首短耳長，前腳小，後腳大，尾殆不見，兔形具矣，元當作之小變耳，

龜版文，罝字从网兔會意，其兔如此，上文則許氏所謂象踞後其尾形者是也，下文缺兩耳形，似失兔字特徵者，然其前足短，後足長而尾亦屈者，自是象形具矣，

亦龜版，丁丑王卜貞，今□巫九□，贏槸兔戾弦弋罘二䵹，云云，唐風

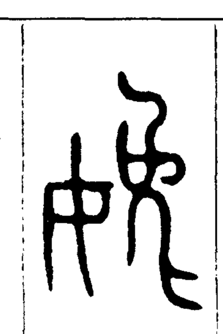
兔字所从，龜版文，

亦龜版，絲卸口百卌八，兔二十，唐風

鐘鼎古文兔字，或有从兔者如此，

娩 叚借

依兔女二字為此篆形，按說文，嬔兔子也，嬔疾也，从女兔，段氏云，釋獸，兔子嬔，本或作㝃，郭云，俗評曰䴸，嬔疾也，上當有一曰二字，芳萬切，按爾雅音義匹萬反，又匹附反，恐當前一音為是，後一音非，又朱氏駿聲云，按兔亦聲，爾雅作嬔誤，此說似是，廣雅亦云，𪊻兔子，嬬兔近音，故或作嬬聲也，朱氏又云，嬔疾也者，叚借為兔，嬔亦通，又見挽下，

勉字所从，省略文也，鄭珍說文逸字云，此蓋生免正字，子之生脫胞而出，以其脫免故曰免，造脫免字，因取象焉，小徐謂說文無免，疑挽从𥸦者，以免身之義，通用為解免，晚冕之類，皆當从挽省，而其疑義篇則謂說文有挽晚等字，而無免，脫誤，是不以前說為定也，今按玉篇，免在儿部，當依許君部屬之舊，乃由偏旁推其義如此，然後凡从免者，可得而說，鞔晚冕絻俛鮸勉輓九字，从免聲，屬形聲字，頫或从人免，頫，訓低頭，人生時頭向下，故从免，𡟵从女从生免，

一生一兔、是孳生也、故訓生子齊均。娩从子兔、子兔是子已生也、故訓生子兔身此三文皆會意、段氏於兔部補兔、解作兔逸也从兔不見足、會意、注云兔兔之異、異於其足、兔象蹲踞之形、有足有尾、其字當視之兔、走最速其足不可諟見、故兔省一畫、兔不見獲於人、則謂之兔、珍按此襲六書正譌兔从兔而脫其足之說非也、兔象向左蹲踞形、前乀其足、後乀其尾、若橫視則踞形不見、且省去後乀一畫無橫視直視、止是不見其尾、而足之踞如故也、安見其走速逸兔失就如段說省之一畫、是足則左直為尾、右直必是足、其可諟見如故、亦難通、李楨辨證、駁前說曰、說文、娩列兔部、解云兔子也、娩疾也、嬔列女部、解云生子齊均也、娩列子部、解云生子兔身也、大徐並音芳萬切、按爾雅釋獸、兔子嬎、許訓嬎雖不同、要是从兔生子取義、其字當从兔、不从免、推之娩當亦然、患莫甚於產難、惟兔子娩疾、人生子、能象之、則娩身易矣、玉篇娩注作娩身、所以引伸為解免等義、小徐前說不誤、說文之娩、即經傳之免、經傳从免省、說文从子兔不省、攷越語、將免者以告、注免乳也、漢書外戚傳、婦人免乳大故、注免乳為產子也、北史、尒朱榮傳、言看皇后娩難、通鑑作娩乳、是兔娩一字、塙鑿無疑、鄭君云、娩是子已生、視所釋免義為不異、未見曲說、

禮內則、堇荁枌榆免薨、注新生者、周禮食醫注引作娩、按廣韻廿三問、娩生也、養要云、齊人謂生子曰娩、是新生之免當作娩、則解免當作娩、又雩證而益明、經典免字多用引伸之義、篇韻以下娩嬔娩三字、析為數義數音所由、使讀說文者滋惑也、依此說、免即娩字省文、而免娩亦得通用、要娩義主於兔、故从兔、娩義主於人、此兔為段借故殊省一筆以分別、今見此篆、最古已然矣、又論其音、𤰈俛同字或亦作俛、又黽勉與文莫同、此當兔免古音相近也、又見子部娩下、

冤

依冂兔二字為此篆形、按說文、冤屈也、从冂兔、兔在冂下、不得走益屈折也、楚辭離世、哀枯楊之冤雛兮、注冤煩冤也、一切經音義、引廣雅冤抑也、今釋詁曲也詘也、

逸

依辵逸二字為此篆形、按說文、逸失也、从辵兔、兔謾訑善逃也、段氏云失也、以疊韻為訓、亡逸者本義也、引申之為逸游為暇逸、从辵兔會意、謾訑皆欺也、朱氏駿聲云、桓八年左傳、隨侯逸注逃也、鄭語、以逸逃于褒、注亾也、段借為駃、晉語、馬逸不能止、注奔也、又為佚、詩十月之交、民莫不逸、箋豫也、

又為泆、書皋陶謨、無教逸欲有邦、楚語、耳不樂逸聲、注淫也、又為失、爾雅釋言、逸過也、又為秩、劉琨荅盧諶詩、逸珠盈盌、

㲋

兔形依皀字、按說文、㲋疾也、从三兔、闕、段氏云、與三馬三鹿三犬三羊三魚取意同、兔善走、三之則更疾矣、字亦作趮、廣雅、趮行也、見一切經音義引、或借赴、見少儀毋報往注、

文五、 重十二、

第三十四部 第一

萈

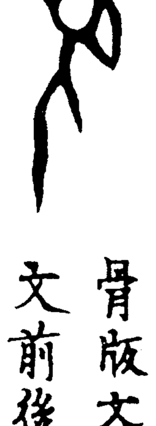
骨版文、友唐告口入于萈、唐風・按說文、萈山羊細角者、从兔足、从苜、讀若丸、此篆是也、但為苜為兔、皆象形段借、依下文、足不必作兔足也、朱駿聲云、字亦作𦍩作羱作羦作羦、爾雅釋獸、羱如羊、字林、羱野羊也、其角堪為鞌月小榼也、出西方、似吳羊而大角、角重于肉、易夬、孟喜本、九五萈陸夬夬、按五

段借

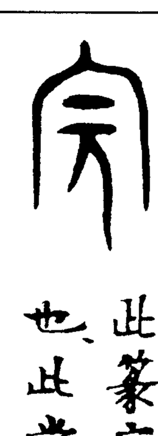
體為兔、兔為羊、陸獸也、虞讀若萈爾而笑之萈、悅也、則謂發聲之詞、陸讀為睦、諸家、作萈莧字非是、古又或借萈為莞、論語、莞爾而笑、均皆單言形況耳、

骨版文、㞢萈文前後缺、後編、

骨版文、萈亦芔口文前後缺、唐風

此篆寇字所从、朱駿聲云、萈或借完為之、後漢書馬融傳、完䍽、注野羊也、此當有所原、古同音通用字、亦加羊作羦、注又云、字書作羦、

○存疑

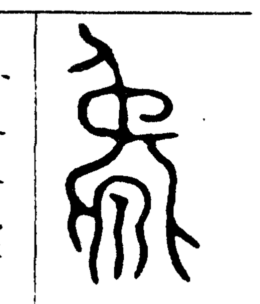

魚白卣、攈古・按銘曰、魚白彭冬子𥄔作寶尊彝、蓋是二人名也、白子並爵名、因審篆形、上从目、下疑人之變、亦萈之省文耳、姑附于此俟攷、

文一 重四

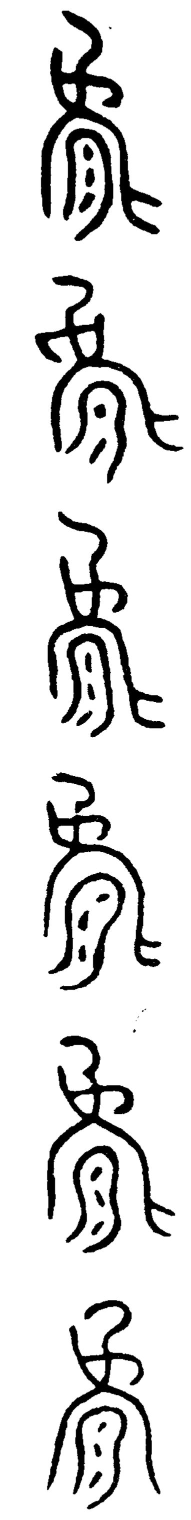
第三十四部 第二

㲋 宂同

宗周鐘、其嚴在上、㲋㲋數數、降余多福、福余口孫、參壽惟利、割其萬年、畯保三國積古。・按說文、㲋獸也、似兔青色而大、象形、頭與兔同、足與鹿同、籀文作宂、蓋上𠄎毋㲋象形、故稍大也、下𠄎為子㲋象形、故殊小也、而此篆从㲋、下亦从月、月即泉字、乳汁之意、即與作宂同意也、㲋獸者、今人所謂囊鼠也、其狀兔首鼠身、足節頗與鹿似、又腹外有色皮、内有乳、以裹育兒子、即宂字之形、即宂字之義、顯然可見矣、但此銘云、㲋㲋數數、以表王臣威儀、與詩六月曰、四牡脩廣、其大有顒、薄伐玁狁、以奏膚公、有嚴有翼、共武之服、共武之服、以定王國、文意相同、因謂㲋㲋即灼灼、段借、數同捧、即捧亦奏、段借為豐、實為半字、灼灼謂美盛、半半謂茂盛、灼本訓炙也、轉為詩桃夭所云灼灼其華、廣雅釋訓、灼灼明也、或云、此義當以焯為正字、亦通、古音卓勺與㲋、皆同部也、焯下曰明也、書立政、焯見三有俊心、今本作灼、灼焯互通用也、

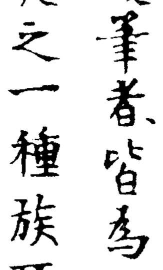
龜版文、王家㲋、古文後編、

師酉敦三器蓋器銘曰、王乎史

卷九三 二一

䍙冊命師酉、嗣乃祖啇官、邑人虎臣、西門尸、㲋尸、秦尸、京尸、畀千尸、新賜女赤市朱黃中絅、攸勒、敬夙夜、勿廢朕命、師酉拜韻首、對揚天子不顯休、云云、攈古。・按劉心源云、嗣當讀嗣、啇舊云通商、形義均失、惟云或以為酉祖名近之、心源謂啇即適字、啇官猶後世云之官到官也、人舊釋作及非、以邑字屬上文絶句、不知此明云邑人也、五尸字、舊釋皆作節非、畀下一字乃千之反形、舊釋作人非、曰西門、曰㲋、曰秦、曰京、曰畀、千當是諸夷之種類名目、自邑人至此、皆屬師酉治之、文意自順、劉考為是、但尸釋尸非、尸亦直與夷通用也、說見尸下、劉又釋㲋為能、盍沿阮氏之誤也、今正、此篆上形作㲋、與他器作㲋、自異㲋者㲋也、兔㲋同類、故㲋字亦當从兔為形、下文凡左旁單筆、右旁複筆者、皆為此例也、此云㲋夷者、亦北狄西羌之類、蠻夷之一種族耳、

又師酉敦拓本

數狄鐘數數㲋㲋拓本

虢叔大林鐘嚴在上異在下、數數㲋㲋、降旅多福、積古、

虢叔鐘、銘意同上、筠清館、

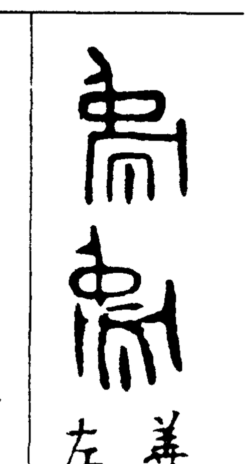
又虢叔大林鐘拓本、按自是別器也、

又虢朱大林鐘、從古

卷九三 二二

㲋兔

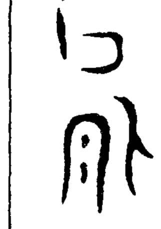
善鼎、王曰善、昔先王既令女左正㲋侯、今余唯肇𨊠先王命、命女左正㲋侯、監𤼈師戍、唐風。・按㲋侯經傳無證、此必當假借字、但其本字未考也、或曰古音㲋與召同部、此或與邵通、

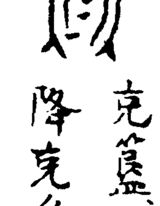
又虢朱鐘、攈古、

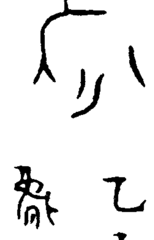
㲋卣、祢虎簋、奇觚拓本

觥父大林鐘、數數㲋㲋、陶齋。・按此依攔文、元當作㲋、非从己者、

克簋、其數數㲋㲋、降克多福、案無、

乙亥鼎、王既在㲋師、奇觚拓本。・按劉云當是熊字、地名、虢叔鐘數數㲋㲋、宗周鐘㲋㲋數數、皆熊字、与此同、熊師者熊地之軍也、此說亦誤、

依此篆、上文顒形、元或作己、

依卜辭㲋兔二字、為此篆形也、按說文、㲋兔狡兔也、兔之駿者、从㲋从兔、會意也、詩巧言、躍躍毚兔、傳毚兔狡兔也、正義引蒼頡篇、大兔也、此本字本義也、朱駿聲云、轉義、素問解精微論、請問有毚愚仆漏之問、注狡也、段借託名幖識字、史記孔子世家、毚檀、注檀樹之別種也、字亦變作欃、漢書司馬相如傳、欃檀木蘭、注檀別名、又借為鬮字、字林、欃、水門也、字又變作𩍐、見玉篇、

㲋吾

丙申父癸角、王易葡亞𩁹奚貝、才㲋、用乍父癸彝、攈古、・按易為賜、才為在、皆省文段借、恆見之例也、此字上㲋與下吾、合以得㲋形、又从酉、从五、𩁹亦當別一字、而字書無𩁹字、況㲋𩁹固字書所無也、然愚謂、此从㲋𩁹聲、𩁹从酉五聲、為逜字、𩁹吾同聲、知㲋𩁹即㲋字古文、說文㲋吾獸名、从㲋吾聲、讀若寫、是也、依卜辭又云、在上㲋𩁹、遣小子敦云、㲋𩁹男王姬、㲋𩁹殷周古國名、經傳失載耳、或謂說文邑部、郚東海縣、故紀侯之邑也、从邑吾聲、郚部古今字耶、又依此篆、明知㲋𩁹為同字、無同者、省略文也、又或謂五互古文相近、音亦同部、𩁹疑𨡆異文、𨡆即醵字、𨡆吾得通用、要此字先哲所云皆非、今附記以備參云、孫詒讓云、龔釋為𩰫、云說文鬲部、鬲實五觳、五觳者六斗也、其重文从瓦、蓋以陶為之、貝或以朋計、或以器計、或以量計、此十𩰫則六斗矣、大略侈其多也、吳榮光又云、貝十下是𧇡、說文鬲屬、上體顯从虍、知非从瓦也、今案此文上顯是从㲋、非瓦、亦非从虍、下从五从酉从帘、亦非鬲也、龔吳兩釋、並未塙、此當釋為

䜌字、遣小子敦、招字作䜌、余定為䜌字、以為甘𨛬之𨛬、此銘正與之同、䜌為地名故字又从泉、十即才字、古金文以十為在者至多、皆才字也、十䜌用乍父癸彝言在䜌地為此器也、兄癸卣、丁子王錫爵兩八丙申貝、在寒、用作兄癸彝、文例與此同、在作十、亦與此可互證、古金文、紀錫與之物、或言數、或不言數、詳略無定例、龔吳必以十䜌為貝之數量、宜其鉏鋙而難通矣、此說為最愈者、然云地名故从泉非、𨛜字所从𠕋冂冂、叚借以為𠃉汁意、不可分𨛜冂為二文也、又先是許印林亦有說云、十下字釋䰜近是、六書故引唐本說文、䰜虔省、此文中有又形、或是虔不省、即與吳同、如此妄亦極矣、吳氏古籀補收此于疑字中、云與䜌同、尚愈於為䰜為䰜之迂矣、要龔吳許諸家、未深通篆形、故為此淺妄說、

並皆骨版文、䜌義、上䜌

同上、筠清如此、即所據拓本不精、轉寫失之耳、

為地名、篆法正同金文、

同上、上

䜌唐風

同上、皆在上䜌

之䜌、唐風、

同上、貞王

䜌、聽人、

同上、卜才

䜌貞、聽人、

卷九三　二三

同上、才

䜌、聽人、

遣小子敦、作䜌男王姬𩰫彝、積古・孫詒讓又云、阮釋為招、云招國、經傳無徵、或曰招當釋作召、周卿士、有召武公召昭公、乃召康公之後、于周為同姓、不當娶王姬也、然攷字書、招字無作此形者、惟阮書、招觚、招字作𪉷、阮釋云、薛氏款識己酉戍命彝、招父丁爵、招字並與此同、此即阮氏所據、今攷薛書招字、己酉戍命彝作𪉷、招父丁爵作𪉷、其字別見晉姜鼎作𪉷、又阮書番君鬲作𪉷、雖字形互有省變、然皆不甚相遠、與此敦䜌字並不類、且彼數器字皆从召、此亦無之、其非招字明矣、細案此字、上半實从𨛜、即說文𨛜部所謂頭與兔同、足與鹿同者也、下从五从酉、字書無此字、以聲類求之、當即說文之䜌字、此省吾為五、又增酉形、遂不可識耳、銘云䜌男、當是國名、亏古無可徵、而吾則疑其即左昭三年傳讒鼎之讒也、左傳疏引服虔注、讒地名、禹鑄九鼎於甘讒之地、故曰讒鼎、服說禹鑄鼎甘讒、而不詳其地之所在、李貽德左傳賈服注輯述、謂甘讒即甘𨛬、據說文𨛬字注、夏后同姓所封、戰於甘者、有𨛬谷甘亭、又鼎字注、昔禹收九牧之金、鑄鼎荊山之下、漢書地理志、荊山在左馮翊褱德、𨛬谷亭在扶風鄠、謂甘𨛬與荊山地相距甚近、其說似塙、然𨛬讒古音殊遠、李以說文古文𨛬作𡵨从山丂、而丂讀若含、含讒聲相近、故叚為讒、則甚迂曲、竊疑讒即䜌之形誤、䜌从吾聲、𨛬从戶聲、古音本同部、相為通藉、固其宜也、此肊說別無左證、然䜌之形聲皆頗相近、故坿著之、以質世之治古文大篆及商周輿地之學者、此說孫氏亦未塙定、而與愚說自異、唯云是䜌字、與愚說相符、此固不可易者也、古籀補亦云、疑即䜌字、亦合、

䨻

亦遣小子敦、據古、

季䜌肇作乃文考井𠂹彝、古鑑・按上文之省也、元釋史酉非、

石鼓文其清孔庶、𤔲之䨻䨻、𨖷𨖷趩趩、石本少殘、今參閣本潘氏音訓、䨻音丑若反、相如大人賦、休䨻奔走、𢦏音使、又石索云、寶林鐘銘、愷愷䨻䨻相同・按金石聚云、此字石刻下从史、舊釋作史誤、說文獸也、从𨛜史聲、此說甚謬、張氏所見拓本、極為粗惡也、今依余所藏拓本、面背審驗、實如此、說文𧷚、獸也、从㹜、从𨛜史聲、史當史之譌形、唐韻古穴切、固非古音、不可信矣、今从實迹訂正、但依鐘銘𨛜𨛜通用、唐韻𨛜音丑略切、亦非古音、可知三代文字正音今不可定矣、古華山農云、相如賦作怵𤞞、字从犬、即𨛜之異、蓋犬史相似而譌耳、又依鐘文之例、此𨛜叚借為𪓔、說文𪓔內肉及菜湯中薄出之、經傳多借瀹為之、要龠翟𨛜三字古音同部故也、或借汋為之、此亦愚說𨛜灼通用之謂耳、史勺以雙聲通、

叔氏寶林鐘、其辭在上、豈豈䨻䨻、拓本・按此他器之𥁕𥁕𢿱𢿱也、

井季䨻卣、器蓋、奇觚拓本

又叔氏寶林鐘、攈古・按元當作䨻也、

季䨻乍旅敦、欒華、

姬䨻女鬲、窓齋、

卷九三　二四

第三十五部

文四　重三十九

鼠

首依斨字、足依能隹字、尾依蚑字、姑參許說、為此篆形也、按說文鼠穴蟲之總名也、象形、蓋倉史之作文也、以恆見熟視之物、為形母也、故毛屬之名以牛羊豕之豕、兼凡形近眾類之形、唯兔鼠之屬、別立其形、必當有意存焉、夫鼠之性、齒銳而且伸、常不齧物、過長卻不為用、此所以居家什物多為彼所害也、故造鼠字者、先从齒為首義、下象足尾耳、詩曰相鼠有體、漢書五行志、鼠小蟲、性盜竊、易說卦、艮為鼠、轉義、詩兩無正、鼠思泣血、箋憂也、蓋易驚怖之意也、正月癙憂以痒、爾雅釋詁、病也、字亦从疒作癙、

鼢 蚡同

邾公望鐘、按古鳥獸艸木名字、多省形存聲、即叚借之恆例也、鼢亦當依此例矣、說文鼢地中行鼠、伯勞所化也、亦曰偃鼠、从鼠分聲、字或从虫作蚡、朱駿聲云、字亦作鼖、爾雅鼢鼠、按月令田鼠化為鴽、即此、周禮草人、故書蚡壤以糜、司農注多蚡鼠、叚借為濆、左昭五年傳、蚡泉、注魯地、公羊作濆、皆借字、

⿰鼠卯

又卣、按說文⿰鼠丣竹鼠也、从鼠丣聲、古有卯無丣、古文作⿰鼠卯、省文叚借、唯當以卯為之、字亦作𤢮即猫、莊子天地、執𤢮之狗、釋文、竹鼠也、

鼫

叔碩父甗、按說文鼫五技鼠也、能飛不能過屋、能緣不能窮木、能游不能渡谷、能穴不能掩身、能走不能先人、从鼠石聲、朱駿聲云、荀子勸學之梧鼠、廣雅鼫鼠、鼯鼠、易晉如鼫鼠、子夏傳以碩為之、與詩之碩鼠自別、轉義古今注、螻蛄一名鼫鼠、今目驗螻蛄實似此五技、故即以鼫鼠之名〻之、此說至詳、然則荀子借梧為鼫、吾石形近音通、故字亦變作鼯、爾雅釋鳥、鼯鼠、夷由、長笛賦、鼯鼠夜叫是也、

鼨

克鼎、按說文鼨豹文鼠也、从鼠冬聲、籒文作⿰鼠𠔉省、夫籒文有之、固是古文、疑籒文亦从古文、小篆从冬、初唯當以𠔉即終為之、非省也、螽作⿱𠔉䖵可證、朱駿聲云、爾雅釋獸、鼨鼠、鼣鼠、豹鼠、鼮鼠、說文無鼮字、亦無鼣字、愚按爾雅當以鼨鼠豹文為句、蓋豹文者有鼣鼠、鼨鼠二名也、鼮鼠疑說文之⿰鼠平令鼠、

鼸

詛楚文、按說文鼸鼢也、从鼠兼聲、爾雅釋獸鼸鼠、注以頰裏藏食也、蓋古唯當用嗛為之、嗛訓口有所含也、即其義也、夏小正田鼠出、傳田鼠者嗛鼠也、此可以證焉、又依古字省文叚借恆例、鼸亦當兼聲以為之矣、

鼷 鼬 ⿰鼠勺

父癸角、按古傒媄字皆借奚為之、鼷字亦當借奚為之、說文鼷小鼠也、从鼠奚聲、春秋成七年、鼷鼠食郊牛角是也、

此篆補文、詳于卣下、按說文鼬如鼠、赤黃而大、食鼠者、从鼠由聲、爾雅釋獸鼬鼠、注似鼦、亦赤黃色、大尾、古字省文、唯當借由為之、

豹文所从、按說文⿰鼠勺胡地風鼠、从鼠勺聲、古字省文叚借之例、唯當以勺為之、風者輕飛之義耶、駿聲說云、按周書王會、⿰鼠勺犬者露犬也、能飛食虎豹、是⿰鼠勺蓋犬類、能飛如蝙蝠肉翅也、疑即爾雅之鼫鼠、而與易之鼫鼠、詩之鼫鼠皆別〻義、廣雅⿰鼠勺鼠鼫鼠、大戴勸學鼫鼠五技而窮、荀子作梧鼠、愚謂⿰鼠勺鼫通用、蓋亦鼠之一種耳、

○說文

⿰鼠番 鼠也、从鼠番聲、讀若樊、或曰鼠婦、

⿰鼠各 鼠出胡地、皮可作裘、从鼠各聲、

⿰鼠平 ⿰鼠平令鼠、从鼠平聲、

⿰鼠虎 鼠也、从鼠虎聲、

⿰鼠益 鼠屬、从鼠益聲、或从豸、

鼩 精鼩鼠也、从鼠句聲、

⿰鼠今 鼠屬、从鼠今聲、讀若含、

⿰鼠冘 鼠屬、从鼠冘聲、

⿱此鼠 鼠似雞鼠尾、从鼠此聲、

鼲 鼠出丁零胡、皮可作裘、从鼠軍聲、

⿰胡鼠 斬⿰胡鼠鼠、黑身白腰若帶、手有長白毛、似握版之狀、類蝯蜼之屬、从鼠胡聲、

文二十、

第三十六部

角

並龜版文、甲戌卜口㞢角取逆艾、又曰角不其隹口、唐風・按說文角獸角也、象形、角與刀魚相似、末句甚非、此文元當作⿵冂丷者也、大篆以後、變上∧為入、魚文亦然、但入亦與刀作𠂊、固分別矣、詩良耜、有捄其角、傳社稷之牛角尺、此為本義、又史記樂書注、牛羊有䚡曰角、當證字形、一轉為凡獸

角之偁、爾雅釋地、北方之美者、有幽都之筋角、汎義也、朱氏駿聲云、轉義、左襄十四年傳、晉人角之、疏謂執其角、又特牲饋食禮記、一角一散、注角四升、疑古酒器之始、以角為之、故觚觶觴等字多从角、叚借為觸、漢書武帝紀、作角抵戲、又為校、實為斠、呂覽孟冬、肆射御角力、注猶試也、又為斛、禮記月令、角斗甬、注謂平之也、

同上、貞及角酉且乙、劉本。按此角叚借為斠、斠量也平也、

大骨版文、尤之來媗自西、遣友角書契菁華、

龜版文、卜角隻、劉本、

同上、丙戌卜、令□角□矦□

又角其夷之角、

同上、貞罪（？）犮角、唐風、

白角父盉、筠清。按古籀補引同、吳釋作角者為正、舊釋作自、形迥相異、此與上文可互證矣、

叔角父作宄公敦、攈古、

叔角父乍宄般公敦、攈古

軨卣璽、十六金符齋、

噩侯馭方鼎、王南征伐角𨛭、奇觚、

鮇角可璽、十金符齋、

石鼓文口二角弓二、䈞（？）吕寺、石本、古華山農石鼓文章句注疏、劉氏謠角作卣、音詛字、薛氏以角作酉、釋首字、潘據郭氏云、卣當作卤、卤弓庚弓也、朱氏角作酉、據章氏云、為酋、石本作自、郭云卤、薛作首、鄭作㒰、按詩騂騂角弓、傳云、以角飾弓也、

亦白角父盉、攈古、蓋左文也、

父乙彝、朱刻薛氏、按銘唯三文、父乙上有此篆、依形疑亦角象形、飲器之角、元以獸角為此、故有其名、字依轉義為形、自當作□、三代即鑄作耳、故形亦變如此、然此文雖古出、非正文、非原意也、此類亦有之、

別體

魯侯角、作□尊彝角、拓本。按古籀補引徐同柏說、古角字、蓋當是矢□彝角、文義可解、然角是上文之倒、丁亦□省、更一角也、

魯侯盦、積古。按銘語同上角、亦同作器也、但盦而偁角、亦數器連作之例、又或筆者之誤、

觻

□辛觻、銘曰、角作□辛尊彝、古鑑。按舊釋作庚、非、此上文之省、亦角字也、庚上形作丫半、皆不下豕也、

兒鐘、按說文、觻角也、从角樂聲、段氏云、按尋立文之例、角下當奪一字、廣韵集韵皆曰觻角鋒也、然謂角文之上∧鋭耑也、此字固不可廢矣、

古字省文、叚借之例、唯當以樂為之、說文又曰、張掖有觻得縣、二志亦同、

䚡

古匋器文、古籀補、吳云說文所無、或釋窻。按窻从穴、此與作𠔁別、𠔁非㐭、又非穴也、愚謂此䚡字異文、說文䚡角中骨也、从角思聲、此𠔁以象頭有兩角形、从思聲者、正與䚡同、說文玉字解曰、䚡理自外可已知中、又轉為魚頰中骨之名、字亦作鰓、作䚡、

古璽文、按古字省文、叚借之例、亦當以思為䚡、朱氏駿聲云、廣雅思䚡也、按即魚鰓之䚡、此說為是、鰓即䚡字諧文、

叚借 觠

弮為集形、詳于弮下、角般公敦文、按說文觠曲角也、从角弮聲、轉義廣雅釋詁、觠局𠩺跧也、離騷、蜷局顧而不行、蜷即卷字異文、叚借通用、或作踡局、踡亦卷字、與蹇通用、

觢

骨版文、□ 圭尹求多、又乙酉貞、隹大庚、□宗、後編。按說文觢一角仰也、从角韧聲、又爾雅釋畜、角皆踊觢、謂兩角皆仰、與許說異、今依此象形、爾雅是而說文非、□實象兩角皆踊、韧从丯聲、故古文直从丯聲、丯即丯省、下文可證矣、又說文引易曰其角觢、王筠云、此睽卦文、桂氏曰、虞翻易云、牛角一低一仰、故稱觢與易釋文所引說文同、與今本觭字說同、子夏傳一角仰、與今本觢字說同、鄭作犎、云皆踊、與釋畜觢字、郭注釋文並同、與本書觢字異、本書為人所亂、已非原文、故前賢所引不同、其與周易爾雅乖剌之故、未能究知、或者謂一角仰當為二角仰、與皆踊義合、筠按段氏亦改一為二、同此說、然易釋文引說文觢角一俯一仰、爾雅釋文引字林、觭一角低一角仰、則兩書不同可知、惜不引說文觭字訓、字林觢字訓耳、詳兩書不同之故、蓋許君所据爾雅本與呂氏郭氏所据不同、釋艸一篇不同者至多、余已詳辨于艸部矣、若沈偃之訓交易、則以字在兩部、校者忘之、得不改也、惟觢觭二字相比、校者見爾雅字林之說

今在𦏧下，遂移之于觭下，而一角仰之文，則非由觭下移之，反因引易而以子夏傳改之何也。一角仰，仍即角一俯一仰，絕非異義，設無一角俯，何以見其為一角仰乎。故丁氏謂𦏧字從古文易，觭字從爾雅者，乃校說文者之見，豈有許君艸率至此。蓋許君所讀之經，如羿王彝、㢸彝，尚為鄭君所不及見，何況魏晉以後乎。或者所據爾雅，本是角一俯一仰，𦏧，皆踊觭，呂忱所讀巳如郭氏，讀者遂以許君為乖剌，惜無引觭字說者無可證據耳。惟睽卦之𦏧，荀爽本作觭，是兩字可以互譌之證。愚謂此說亦非碻論，蓋說文𦏧觭二字解，皆未誤耳。𦏧為兩角皆踊，踊即有仰者又有低者，而其乖違不甚，與觭義一俛一仰乖違背反，全然不耦者自異矣。然𦏧字義皆踊為正解也。

龜版文，余其□邑，唐風

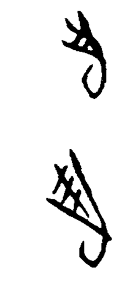
同上，王𦏧邑帝𠭁，前後缺，後編

龜版文，勿𦏧从見乘伐口，唐風

骨版文，丙戌卜內，我乍基方𦏧，唐風

骨版文，大貞𦏧臂小擘占㞢，又大貞𦏧壺小擘，下文殘缺，唐風

觭

同上，其𦏧後編。按上文之省，唯存其形，而其義自顯矣。

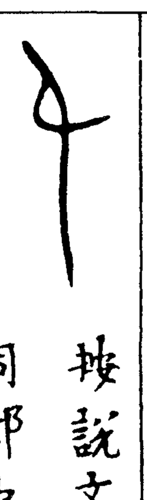

同上，其𦏧𪓝後編。

奇字㡀。按古文奇觭通用，說文觭，角一俛一仰也，从角奇聲。俛字俗或作俯。朱氏駿聲云：漢書李廣傳李廣數奇。按觭者角一俛一仰，轉為齟齬不合之義，蓋奇訓異也，異者不合也，不耦也。奇字義已足矣，恐觭踦等字古皆唯借奇為之，觭是後出字。

觓 觩同

按說文觓角皃，从角丩聲。詩曰：兕觵其觓。毛詩桑扈作觩。求丩古音同部也。箋云：觩然陳設而已。又詩泮水，角弓其觩，傳弛皃，箋言持弦急也。蓋无形況字，義當主于聲，亦依古字叚借存聲省形恆例，觓當用丩為之矣。

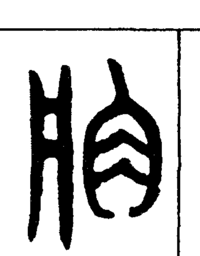
宋觓𥁕十六印存。按此篆从丩甚晢，而丩部字無類之者，此首疑角省變，从山，與从土从石皆同意，角當确字，此借确為角，或亦合屮丩為𦬁省聲，疑為觓異文，或云丩為邑變形，亦都字異文，存參。

䚡

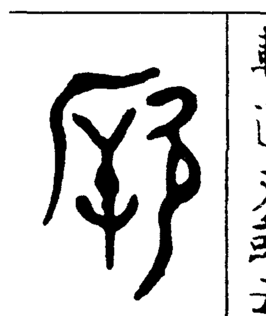
盂鼎。按說文䚡角曲中也，从角畏聲。古字省文以畏為之。朱駿聲云：考工記弓人，夫角之中恆當弓之畏。許意謂角之䚡恆傅于弓之隈也。按此字後出，角曲處、弓曲處皆當引伸于隈。製此字者直以當考工畏字耳，謂弓之中曲處。此說似是，然畏亦隈省文也。

𧢼

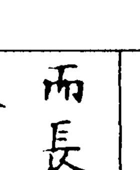
依將字及本部，為此篆形也。按說文𧢼角長皃，从角爿聲，蓋其狀長壯，字从斨古文，當形聲兼會意。段氏云：按此字見於經史者，皆譌為觕，从牛角。公羊傳曰：觕者曰侵，精者曰伐。何曰：觕，麤也。公羊隱元傳注曰：用心尚麤觕。麤觕連文，則觕非麤字也。麤觕若今人曰粗糙，雙聲字也。𧢼从爿聲，古益讀若倉，轉寫譌其形作觕，其音讀才古反，又或讀七奴反矣。其義則本訓角長，引伸之為粗𥿢之意，因之觕與精對文。月令其器高以粗，呂覽粗作觕。朱駿聲云：觕，淮南王書獸窮則𧣒，作𧣒，字亦作衠。愚謂𧣒即觸字，衠蓋衡省文。衡觕或古音轉通，又或云：衡𧣒皆牿字，古文牿作𤘠是也。蓋亦似迂，唯音或通。

𧤃

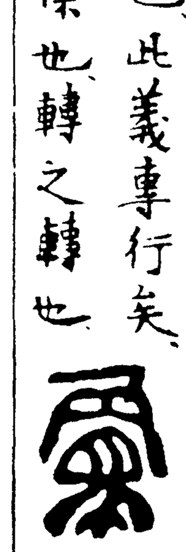

此篆集形。按說文𧤃角有所觸發也，从角厥聲，以角發曰𧤃，猶發石曰𥕢，實當厥字轉義異文。孟子：若崩厥角，厥即𧤃也。西都賦以蹷為之。

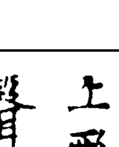
觸 𧣒同

依蜀角二字，為此篆形。按說文觸抵也，从角蜀聲。新序雜事：獸窮則觸。說文告字解曰：牛觸人。此為本義也。轉為左傳觸槐而死，又易繫辭傳觸類而長之。虞注：動也。此義專行矣。又廣雅釋詁：觸，探也。轉之轉也。

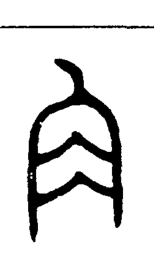

古匋文，拓本。按下从蜀尤顯然，上作內，作內角省變，此觸字上形下聲耳。

長角牛𥁕影本。按𧣒當角字變形。玉篇觸下出𧣒，云同上。次出𧣒，云古文，顧氏有厚也。𧣒會意，與角字以之後形聲作觸。

叚借

叔角父敦。按疑觸亦角字轉義，後人从蜀聲以分別。漢書武帝紀作角抵戲，此為古字。又廣雅釋言：角，觸也。爾雅釋樂釋文：角，觸也，物觸地而出，戴芒角也。以今釋古也。

觲

孫𦍩𥁕十六印存。按𦍩亦觲字無疑。說文觲用角低仰便利也，从羊牛角，會意字也。夫為羊為牛，皆置之主於角者，𦍩字从羊牛，意已足矣。故古文當元如此作。又卜辭有𦍩，為羊牛合文，與此篆自不同。或謂彼為㹌字者，斷非。說文引詩：觲觲角弓。毛本以騂為之。騂者俗㹌字，傳：騂騂，調和也。朱駿聲說。

觷

骨版文々前後缺、後編・按从牛角从臼、尤顯明者葢觷字也、說文无觷、大徐補云、觷治角也、从角學省聲、鈕樹玉云、肉部䐿觷也、通作礐、按玉篇、觷治角也、或作礐口角切、廣韻觷引爾雅云、角謂之觷治角也、或作礐、据此知觷通作礐、礐謂礐訓石聲、義與治角稍隔、古固當有觷也、今審此篆、从角从牛、々角也、牛自研治其角、所以觸也、玉篇、觕古觸字、義亦合矣、从臼々聲也、學从臼聲、古文直从臼聲也、此文大徐補為得矣、

衡 奧同

毛公鼎、金甬遺衡、拓本、吳大澂云、衡轅前横木、縛軛者、詩約軝錯衡、傳錯衡文衡也、・按說文、衡牛觸、横大木其角、从角从大、行聲、古文作奧、周禮封人、設其楅衡、杜注楅衡、所以持牛令不得抵觸人、司農注、楅衡、所以楅持牛也、後鄭謂楅設于角、衡設于鼻、如椵狀小異、詩閟宮、夏而楅衡、傳楅衡設牛角以楅之也、轉義、小爾雅廣器、衡軛也、與銘意合、又周禮追師、追衡笄、司農注、維持冠者、左桓二年傳、衡紞紘綖、段借為横、虞書同律度量衡、鄭注斤兩也、又詩衡門之下、傳横木為門、又孟子、一人衡行於天下、又為珩、考工記鳧氏甬上謂之衡、又為桄、禮記襍記、甕甒筲衡實其間、注當為桁、桁即衡異文、釋文庪也此本義之轉也、託名標識字、爾雅釋山、江南衡、廣雅、岣嶁謂之衡山、又西山經、天帝之山有艸焉、名曰杜衡、廣雅作杜蘅、俗字、

番生敦、道衡字如此、陶齋、

奧作尊彝、拓本・按說文、衡古文作奧、與此正合、唯卤是西字、與角無涉、而西行古音得轉通、疑此省角从西聲、西形借用兼角形乎、

段借

趩尊、錫趩戠衣、𢦏市冋黄、旂、攈古、許印林說、黄古通衡、見阮釋康鼎、禮記玉藻、一命緼韍幽衡、再命赤韍幽衡、鄭注衡佩玉之衡也、然此義實珩字段借也、銘借黄為珩、經即借衡為珩、但黄衡古音同部、黄衡亦當通用耳、

觤

此篆集形、詳見危下、按說文、觤羊角不齊也、从角危聲、古字省文段借之例、唯當以危為之、段氏云、釋畜曰角不齊觤、郭云、一短一長、按、義專係于羊、而切角觭、不專于牛者、彼或兼牛羊及凡獸通偁乎、

觟

詛楚文、按說文、觟牝羊角者也、从角圭聲、古字正文段借之例、唯當以圭為之、段氏云、各本作牝牂羊生角者也、今依韵會正、羊部云、牂牝羊也、然則此云牝羊者牂也、羖夏羊牡之偁、羖羊無々角者、故小雅云、俾出童羖、牂羊多無角者、故其角者、別之曰觟也、大雅曰、彼童而角、傳云童羊之無角者也、而角自用也、箋云童羊謂皇后也、按童羊正謂牂羊、朱駿聲云、段借為慲、淮南俶真、萬民乃始慲觟離跂、然則觟亦當古出矣、

觡

各依頌鼎、角从本部、按說文、觡骨角之名也、从角各聲、與骼音義皆近、禮記樂記、角觡生、注無䚡曰觡、蓋一轉之義、又轉為方言、鉤謂之鹿觡、郭氏山海經傳云、麋鹿角曰觡、玉篇、無枝曰角、有枝曰觡、如此殆為枝格字之段借、段氏云、骨角々之如骨者、猶石言玉石也、按觡不廁於䚡下者、觟觡觜角之異也、亦一說也、存參、

觜

合此角二文為此篆形、按說文、觜鴟舊頭上角觜也、从角此聲、然雈字古文作雈之〰也、與羊頭角之ᘓ相似而稍異、然字當作雈為至當、而殊作觜者、已有雈字、為雖屬有專義、故以相避乎、觜字之後出、可知矣、又此字、以羽角為義、亦當屬于羽毛之部、而其从角者、取于形以段借也、此為象形段借之確例耳、古字省文段借之例、唯當以此為之、又段借疊韵連語、漢書楊雄傳、咭靈蠵、其注、雄曰毒冒、雌曰蟕蠵、字亦加虫作蟕非、

段借

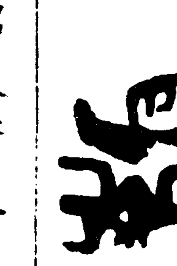
古布幣文、按朱駿聲云、觜字轉義為鳥咮、銳如角、故曰觜、射雉賦、裂賸破觜、注喙也、又廣雅釋親、柴口也、以柴為之、此說有理、朿此古音相近、然思竊謂、羽毛形之似角、與咮銳義稍隔、葢訓鳥咮觜字、疑段借為刺、實為朿々轉義、為凡物銳頭之謂也、當借以謂鳥咮、鳥咮實銳而可啄、亦可刺之物故也、說文觜下、一曰觿也、亦為同意、佩角銳物、以解絲紛、與鳥咮以刺食採飲、其事理相同、並皆轉自朿字義也、朿觜通用、故亦借柴為之、不可為異矣、俗又加口作嘴、以相分別非、夫如此、朿字亦當與觜通也、故補之、以陳疑義、

解

古鉨文、此篆依古籀補、說文、解判也、从刀判牛角、一曰解廌獸也、按別說亦出于字形、从刀者取判斷之義、角所以觸罪人、牛亦象角獸也、又按字或𠊱作邂、詩綢繆、見此邂逅、傳解說之皃、是解字本義之引伸也、而莊子胠篋、解垢異同之變多、淮南俶真、孰肯解構人間之事乎、注猶會合也、此為本字、又按說文

艸部薢字曰、薢茩也、亦是雙聲連語、形況以為名者、其古字應作解后矣、又按解段借至廣、而古多用為懈字、易雜卦、解緩也、詩烝民、夙夜匪解、是也、要懈怠之義、亦解字引伸之義耳、古字亦當作解、不从心也、間有聲音之段借、前漢律歷志、取竹之解谷、孟康云、解脫也、一說谷名、為嶰之段借也、又呂覽大解陵魚、山海經作大蟹、前漢書揚雄傳、勃解之解作解、皆同一例證也、詳于各字、

別體

解父丁爵 鬱華

父辛鼎 鬱華・按銘父辛二字上有此一形、即此爪刀牛三字也、而牛形仰向、此庖人執刀將割牲之象、殆一圖繪畫、而造字之古意、實存于此者也、蓋是最古解字、周禮外饔、掌外祭祀之割亨、又禮記禮器、太廟之內敬矣、君親割牲、皆解牛之事也、又莊子養生主、庖丁為文惠君解牛、手之所觸、肩之所倚、足之所履、膝之所踦、砉然嚮然、奏刀騞然、莫不中音、合於桑林之舞、乃中經首之會、是實與此字象形相合矣、又云、良庖歲更刀、割也、族庖月更刀、折也、今臣之刀十九年矣、所解數千牛矣、而刀刃若新發於硎、解字从刀之深且重矣、今定為解字、存于此云、

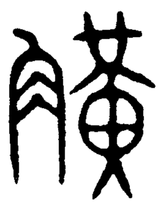
觿

父乙彝、按說文觿佩角銳耑可以解結、从角巂聲、詩曰、童子佩觿、此引芄蘭文以證字義也、毛傳曰、觿所以解結、成人之佩也、

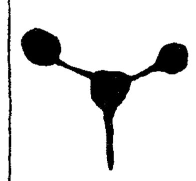
古字省文段借之例、唯當以巂為之、周禮眡祲以鑴為之、

觵 觥同

依黃解二字為此篆形、按說文觵兕牛角可以飲者也、从角黃聲、俗从光聲作觥、詩卷耳、我姑酌彼兕觥、傳、角爵也、桑扈、兕觥其觩、箋、罰爵也、朱氏駿聲云、按毛詩說容七升、韓詩說容五升、周禮閭胥、觵撻罰之事、注、觵撻者、失禮之罰也、小胥、觵其不敬者、聲訓、說文其狀觵觵然、故謂之觵、異義韓詩說觵廓也、著明之皃、君子有過、廓然著明、此說甚詳、但觵从黃从光音義無異、觥亦不俗字、周禮作觵、詩作觥、並為古文、光黃並有光明之意、又有廣大之意矣、

觶 觗 觝同

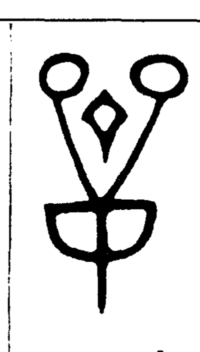

觶文 獲古、按[illegible]他器亦有此銘、舊釋為旗雞單三字、非、上即出字、或象形之段借、應為尊字、[illegible]即爵字、尤顯明者、又依器即知單亦觶之省文也、

說文、觶、禮飲酒角也、禮曰、一人洗舉觶、觶受四升、从角單聲、或作觗、辰聲、亦或作觝、氏聲也、古字省文段借之例、當以單以辰以氏為之耳、解各本、鄉飲酒角也、今

从段氏本、朱氏駿聲云、儀禮記、實二爵二觚四觶一角一散、注、角四升、又引舊說、觶三升、按疑古酒器之始、以角為之、故觚觶觴觥等字多从角、此說得肎綮矣、

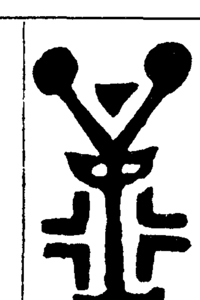
段借

龏姒甗 攈古・按字在銘末、其義無徵、然依他器款例、疑為觶字、銘云、龏姒賸甗[illegible]甗觶並作之謂、猶云尊彝尊甗並記兩器名耳、今或為觶形之省略者、又或今為虫字、此蟬異文、蟬觶同聲、亦當通用、今存于兩部、

骨版文 後編・按文不完、然是或觶字也、

爵文 鬱華・按[illegible]盞單觶文、[illegible]即行來之行、或是从行單聲、字書無之逸文耳、但此爵銘疑用為觶、觶爵同類、器並作而銘載于一器也、

○存疑

為觶 拓本・按積古引為角字、篆形亦有小誤、今正、阮氏云此角字、果然此為獸角䚡理之象、而未可以為據、但器為觶、不如釋觶之捷、存疑、

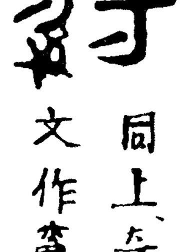
同上 積古、阮氏云此觶而銘曰角者、觶鄉飲酒角也、觶角同類、散大可通也・按與上文篆形稍異、抑所據當別器也、從古堂款識學又

收卣文曰、自[illegible]中寶彝、徐氏曰、積古並象觶、當即此銘、剝蝕賸二字耳、然亦今審、如上文與𠂤迥異、況彼多四字、難謂同一器也、今分別云、阮為釋象誤矣、

觴 [illegible]同

觴中多壺 恆軒・按吳氏古籀補並云、此韓字妄極矣、今審篆形、當為觴字、請試說之、說文婚字籀文作[illegible]、而轉寫有誤、先哲往往有說、如鐘鼎古文作[illegible]、其字皆从女明哲、而[illegible]諸形、應爵字省文、或謂、婚字何以从爵、曰儀禮士昏禮、實四爵合卺、注、合卺破匏也、是所以婚字从女爵會意、又說文觴觶實曰觴、虛曰觶、从角煬省聲、[illegible]籀文觴从爵省、[illegible]正與婚字同意也、韓詩說、總名曰爵、其實曰觴、然則觴字从爵亦會意也、因謂此篆、左正古文爵字、右从昜顯然者、此明哲籀文觴字、但說文上意下聲、此篆即左意右聲、均皆同意耳、朱駿聲云、字亦作醻、禮記投壺、請行觴、表記、觴酒豆肉、秦策、觴將軍、莊子徐無鬼、王觴之、段借為觴、即盞、太玄竈、次五鼎大可觴、此攷為是、

同上 奇觚 拓本、劉云、觴或釋韓非、說文觴籀文作[illegible]、从爵省、此从爵不省耳、觴者飲人以酒也、左襄二十三年傳、觴曲沃人、即此銘所用義、

・按與余同、其攷尤精、後得此說、又補記云、

觴

觴姬乍稽嫘敦、陶齋・按此云姬、此觴亦國名、唯經傳無徵、或亦陽字段借、春秋閔二年、齊人遷陽、注國名、陽觴同聲通用、又一說與上文觴中多均皆姓氏也、或當與楊通用、姓苑、楊姓出弘農天水二望、前漢楊姓、著顯者有楊雄、其傳云、其先出自周伯僑者、以支庶食采於晉之楊、因氏焉、字亦作揚、

觚

此篆補入、詳于瓜下、按說文、觚鄉飲酒之爵也、一曰觴受三升者、謂之觚、从角瓜聲、依古字省文例、古當借瓜為之耳、觚字、古段借為柧、史記酷吏傳、破觚而為圜、索隱、觚八棱有隅者、其轉義、文賦、或操觚以率爾、注、木之方者、古人用之以書、猶今之簡也、蓋論語曰、觚不觚是也、

龜版文、按元當作[glyph]、此觚字最古象形文、

又龜版文、上文之小異、

觛

頌敦、按說文、觛小觶也、从角旦聲、字亦作䚱、見賈子諭誠、古字省文、唯當借旦為之耳、

觼 鐍同

夐為集形、詳于夐下、角依解字、按說文、觼環之有舌者、从角夐聲、或从金矞聲作鐍、詩小戎、鋈以觼軜、箋、軜之觼以白金為飾也、莊子胠篋、固扃鐍、李注、紐也、崔注、環舌也、蓋鐍此兼會意、矞穿也、

䚨

龜版文、唐風・按此版文唯一字、音義無可徵者、然審篆形、蓋癶字蘇文、角疑角字省變、此篆即䚨字也、說文、䚨惟射收繳具也、从角發聲、發从癹聲、癹亦癶聲、䚨字从址為聲、固不為異、姑存于此、

陳猷釜、按古字省文、段借唯當以發為之、

觳

依叔殷敦、薑伯角父盉為形、按說文、觳盛觵卮也、一曰射具、从角殼聲、讀若斛、段氏云、盛衍文、觵卮謂大卮、又朱駿聲云、字亦作斛、轉義、考工記瓦人、鬲實五觳也、段借為确、管子地員、剛而不觳是也、

龜版文、又前後皆缺、聽久・按說文、角部殳部無之、此亦觳省文、古音殳殸同部也、

骨版文、貞令觳、又艸名、後編

段借

卯敦、錫女鬲四、龍穀、宗彝一肆、寶積古・按劉心源云、穀是尊名、博古圖有龍尊、穀者說文乳也、虢叔尊云作般穀尊、蓋取養義、此考亦無確據、且誤認鬲為尊、殊非、今玩文意、此段皆稱器名、鬲數四、龍穀宗彝、亦各一箇也、宗彝即書所謂宗彝、與虎彝蜼彝同、以盛酒者也、然則穀亦當為酒器名、因謂此穀段借為觳、說文、觳盛觵卮也、觵卮亦謂容量之數也、考工記陶人、鬲實五觳、注豆實三而成觳、則觳受斗二升、即知觳之用、大於觵卮也、觳穀同殸聲字、故段借通用如此耳、

觱

此篆為集形也、按說文、觱羌人所吹角屠觱、以驚馬也、从角𤇾聲、𤇾籀文誖字、然則觱字出于史籀以後可識矣、隸變作觱、今之觱栗是也、又段借為滭、詩七月、一之日觱發、傳風寒也、又為滭、詩瞻卬、觱沸檻泉、傳泉出皃、說文引作滭沸、可證、

○說文

觬 角觬曲也、从角兒聲、西河有觬氏縣、

䚟 角傾也、从角虒聲、

䚗 舉角也、从角公聲、

⿰角雚 揮角皃、从角雚聲、梁隱縣有⿰角雚亭、又讀若讙、

⿰角耑 角⿰角耑獸也、狀似豕、角善為弓、出胡休多國、从角耑聲、

觰 觰拏、獸也、从角者聲、一曰下大者也、

⿰角亘 角匕也、从角亘聲、讀若讙、

⿱敫角 杖耑角也、从角敫聲、

⿰角弱 調弓也、从角弱省聲、

⿰角酋 惟射收繳具、从角酋聲、讀若鰌、

文三十九　重五十二

古籀篇卷九十三終

古籀篇卷九十四

東京高田忠周纂述

第三十七部

隹

龜版文、貞不隹、唐風・按說文、隹鳥之短尾總名也、象形、段氏云、短尾名隹、別於長尾名鳥、云總名者、取數多也、亦鳥名、翩翩者鵻、夫不也、本又作隹、又朱駿聲云、叚借為鵻、爾雅釋鳥、隹其鳺鴀、又為雜、廣雅、隹鷄也、雜隹一聲之轉、又疊韵連語、莊子、山林之畏隹、與嵬崔同、葢許意實如朱說、然許氏未通最古文字也、今依殷周古文眞迹、隹鳥元同字、例多見下、許氏云隹者短尾之總名、而隹部中字雉雞皆長尾者也、鳥者長尾之總名、而鳥部中字鵻鴈皆短尾者也、此為自家矛盾也、然隹鳥同字、其音元同、若夫雖字从隹从鳥、實與作雔作鴠無異、段云、隹即雖是、又按經傳發聲之語、用唯惟維字、而三代遺文、多皆以隹為之、

又或間用唯字、而唯誰雖皆元同字、唯訓諾也、其義取于字音、以叚借也、誰為何義、以敦訶為正字、又或以孰為之、雖訓應也當也對也、以雔為正字、古音十八部、說雔雠孰同部、鳥亦同部中字、又隹唯誰同部、似有分別者、而其實相通、最古字音隹鳥亦同、可知矣、後人隹鳥分部、其音亦自異、人世之變遷、萬事皆當有此理耳、又見下注、

同上、癸亥卜五 其凡隹、劉本

骨版文、貞不 隹[illegible]聽冬、

同上、隹王祀 四日、唐風、

同上、其旻隹庚、其 隹丙、其𦉭、唐風、

同上、隹二、劉本、按、謂獲禽二羽、

同上、貞不 隹、劉本

龜版文、壬孽口[illegible]貞 五[illegible]隹之乏、劉本、

同上、隹孚 逃、聽冬、

同上、則不隹[illegible] 羊古叒、唐風、

同上、隹壬 廿祀、唐風、

同上、壬午卜貞隹 亞涉、平月一、唐風、

同上、多臣 勿隹、劉本、

同上、乙子卜、家貞 五口箙口隹龍、

同上、弗 隹、聽冬、

同上、大前 後缺、聽冬、

同上、貞不 隹、聽冬

骨版文、隹 丁酉、聽冬、

同上、嬉其隹、 下文缺、唐風

龜版文、庚口卜昌 隹口其雨、唐風、

同上、帝隹癸 口其雨、唐風

同上、才九月、隹 王五冂、後編

同上、文下 缺、聽冬、

同上、里隹 帝、聽冬、

雉字所从 隹形如此、

卜辭、唯字所从・羅叔言君云、卜辭中、隹與鳥不分、故隹字多作鳥形、許書隹部諸字、亦多云籀文从鳥、葢隹鳥古本一字、筆畫有繁簡耳、許以隹為短尾鳥之總名、鳥為長尾禽之總名、然鳥長尾者、莫雉與雞、而並从隹、鳥之短者、莫如鶴鷺梟鴻、而均从鳥、可知強分之之未為得矣、此說與鄙見合、並存云、

骨版文、二版並曰、某月在齊師、王來正人方、唐風・按此亦隹字異文、如下形與亻同意也、或云倠字非是、

者減鐘、隹口月初吉丁亥、唐風拓本・愚嘗謂最古隹鳥同字、後人分別、畫多形繁者為鳥、畫少形簡者為隹、音義遂異、今見此篆、字明從人所云鳥、而其義即隹也、又雝公鐘雝字所从隹作、師湯工父鼎雝字所从隹作、彼此相證、當知隹鳥元同字、而余攷亦不誤也、今姑从許書、建為兩部云、

𤞷父鼎、隹越王易𤞷父貝用乍氒寶𨺍鼎、𡐓鬱華・按此器有數種、此與古鑑第一器同、而自異范也、又奇觚所收、與古鑑第二第三同、而亦各異范也、彼皆無隹字、越王作休王、

同上、古鑑、此一篆在首行中腹、葢連讀也、

禽鐘拓本、以下不録銘語者、為隹某年字也、

克鼎、隹王廿又三年、唐風四器、

某器、拓本

元祀豆 從古

師𠭰鼎 拓本

文考鼎、隹友氏𡪰器・疑此二文為僞銘、

公中彝、隹八月、擦古

又克鼎 拓本

農卣、隹正月、奇觚拓本、

遣尊 奇觚、

南宮方鼎、拓本、

師𩁹父鼎、隹十又一月、唐風

吳彝、隹王二祀、張氏本

頌鼎隹三年五月唐風
琱俶乍俶班簋隹五月云云虘風
庚申父丁角積古

己酉方彝隹王十祀彡日五隹來東嘯堂・按此正殷人文法
辛鼎拓本

兄癸卣盉器隹王九祀彡日丙嘯堂
同上攷古

同上朱刻薛氏
父丁彝隹王六祀汝帖
丁子斝尊隹王攈古

師奎父鼎隹六月既生霸庚寅筠清
曶鼎隹王四月積古
宄簋隹三月既生霸乙卯積古

卯敦隹王十又一月又又隹達余懋辰先公官今余隹令女死嗣莽宮莽人女毋敢不善積古

格白敦隹正月攈古
格伯簋積古
同上吉金

頌敦隹三年攈古
史頌敦攈古
楷妃彝隹十又二月既望辰才壬午積古

曾白霥簠隹王九月初吉庚午積古
曆鼎曆肇對元德旁晉隹井乍寶尊彝唐風
孟鼎拓本

乙亥鼎王卿酉尹先隮隹各又云隹王正井方奇觚拓本・按劉讀隹各為維字析文非此隹各者惟容也說詳于灑字下注

毛公鼎別器旅鼎亦隹敦奇觚
按下文曰唯孝云云一正一借
宜子鼎王命宜子合西方于省隹反云云懋華

吳彝吳拜䭫首敢對揚王休用乍青尹寶尊彝吳其世子孫永寶用隹王二祀奇觚・按此為銘文末段即周器而文法與殷器同亦周因殷之例

丁子䚃尊隹王來正尸方又隹王錫小臣䚃奇觚拓本
孟鼎攈古

敔敦隹四月初吉丁亥唐風
亦敔敦攈古
白中父敦隹五月振在壬寅陶齋

師贅作輔白敦隹十又一年懋華・按一器銘曰師龢父作師叔市巩告于囗隹十又一年云云為少見文例也此器首先曰隹十又一年為恆例矣

同上別器下文曰今余隹疃就乃命篆如此作而上器此篆用唯唐風
士告敦隹十月初吉辛子懋華
金文唯字所从

大敦盖隹十又三年張氏拓本
夌鼎隹王九月唐風
何敦攈攷古

楙季生釜奇觚
師晨鼎隹在周師汞宮攈古
師訇敦隹元年拓本

大宦敦隹朕從古
齊侯鎛隹王五月嘯堂・按薛氏同元如此也
楂白敦拓本

克尊隹十又六年嘯堂
同上朱刻薛氏
守敦隹五月既死霸辛未筠清

周敦隹王三月筠清
俶皮父敦隹一月初吉筠清
望敦盖器隹王十又三年筠清

宗周鐘隹皇上帝百神保云云又福余囗孫參壽隹利積古
父己彝拓本

師毛父敦隹六月朱刻薛氏
敔大子鼎隹九月正初吉丁亥積古
師兌敦隹元年五月唐風

嘯比鼎隹卅又一年三月初吉壬辰積古
惠公簋隹廿又五年拓本
敦嫌鼎積攷古

師湯工父鼎隹十又二月唐風
器未詳拓本

鄭伯尊拓本
遣姬簋拓本
陳逆簋積古
宄盉積古

虢季子白盤拓本
㝱尊兩罍
晉侯盦楚邦隹起晉邦佳囗攈古

庈父鼎、盉、器、隹女
逹我友𠭰事、復齋、

害敦、隹四月
初吉、嘯堂、

白𩣡父尊、三、隹王今元
年正月初吉丁亥、古鑑、

䧹公誠鼎、隹十
又四月、嘯堂、

同上、
博古、

白侵匜、隹正月
初吉己亥、唐風

白戔頪盤、隹初
吉日丁亥、攷古、

白戔饙盉、隹八月初吉庚午、攷古、•按銘在蓋
內及唇、而內者略此句、詳卭字下、此器與盤同作、

同上、朱刻薛氏、•按二書相合、知元如此、
又薛引盦文、亦與攷古合、並皆不誤矣、

大鼎、隹十又
五年、唐風、

𨜒𡰥乍孟姜將賸簋、
隹正月初吉丁亥、鬱華

叔丁寶林
鐘、積古、

朱氏寶林鐘、隹
康右屯魯、拓本、

戈叔朕鼎、隹八月
初吉庚申、唐風二、

曾白霥
簋、攈古、

白晨鼎、
奇觚、

石鼓文、隹
鱮隹鯉、石

本、音訓、隹
通維同、

又拍尊、盉、隹
正月、拓本

般敦盤、
奇觚、

沇兒鐘、隹
正月、拓本、

郳大宰簠、隹
正月攈古、

拍尊、隹正
月、攈古

公孫班鐘二、隹王正
月口口丁亥、拓本、

者汲鐘、隹戊十
有九年、拓本

兒鐘、隹正
九月、積古

子璋鐘、隹正
十月、攈古、

虎秉鐘、隹歲
十有、攈古

又虎秉鐘、隹歲
十有從古如此、

者汈方
尊、拓本、

齊子中姜
鎛、從古、

𨞃子簠、隹正
月初吉、匋清、

郳公𠃬鐘、隹王
正月初吉、積古、

𨜒子匜、
攈古、

又拍尊、
拓本、

鄦侯𣪘、隹
五年、攈古、

郳公望
鐘、積古、

丁亥盤、
古鑑、

師遽敦、隹王三祀四
月既生霸辛酉、積古、

大夫始鼎
嘯堂如此、

同上、朱刻薛氏
按王似長矣

楚子簠、隹八月
陶齋、戴器盉、

𡨦鬲兩
罍軒

帛白㚸、隹王
八月、積古、

楚曾侯鐘、隹王五
十又六祀、復齋、

陳侯因資
敦、攈古、

史伯碩父
鼎、積古、

鄀公敦、惟鄀正二月
初吉乙丑二、從古、

陳侯午錞、隹
十又三、攈古、

無𡨦敦、隹十又
三年、唐風拓本

鄀公盂、隹
鄀八月初

王子吳鼎、隹正月初吉丁亥、
攷古、•按與匋清所收范異、

口癸未盉、
風拓本

般中盤、
積古、

番昫白口君盤、隹番昫白口
君自乍寶般、云云、鬱華、

魚白卣、攈古、•按銘曰、魚白彭𡰥子𦣻
作寶尊彝、元釋長非、今依篆形附之、

𡨦作虢妾鼎、隹正
月吉日丁亥、鬱華、

淮字
所从、

歸父敦鼎、隹王
八月、丁亥、拓本

𤔲叔和子敦、隹
王五月、攈古、

郳公䢅鐘、
吉金圖、

歸父盤、隹王
八月、匋清、

虢姜𣪘、隹王
三年、奇觚、

孟爵、隹王初𠦪
于成周、攈古、

同上、
拓本、

散季敦、朱
刻薛氏、

同上、
博古、

無叀鼎、隹
九月、積古、

又師𩁹敦、隹
小子、嘯堂、

奠師𡒒父鬲、隹
五月、鬱華、

和鼎、隹正月、古鑑、
•按上文之省反、

叔䊼簠、
積古、

番昫白者君匜、隹番昫者尹白作寶匜
鬱華、•按銘與盤同文、並不記月日也、

又何敦、隹
三月、嘯堂、

中𩵦盤、隹王正月、攈古、

圜寶鼎、朱刻薛氏

方寶甗、朱刻薛氏

又宁敦、別一范、拓本

尸月尊、隹王令元年正初吉、古鑑、

晉姜鼎、隹王九月乙亥、又余隹司朕先姑君、嘯堂、

同上二、博古、

王子吳鼎、筍清、·按與及古同文而篆皆異、即知異范也、

毋乙鼎、隹乙巳乍毋乙障鼎、積古、

師田父敦、攈古、

同上別范、奇觚、

食生敦拓本

鮪老白盤、隹九月初吉、唐風、

番君鬲、隹番君𨟻白自作寶鬲、拓本、按此隹字、銘文為異例、

句鑃攈古

鄀公敦、隹鄀正二月初吉乙丑、積古、·按疑隹壞爛文、但上與他篆均等相並、或亦元為省文、

楚王孫遣咨鐘、隹正月初吉、攈古、·按亦當壞爛文、唯文義為隹、

楚公鐘、隹八月、復齋所收二器、·按亦鳥形之變、所謂奇字也、此器又倂夜雨晶鐘、

蛟篆鐘、隹正月、嘯堂、

又引為商鐘者如此、

同上、亦政本博古

同上、薛氏引博古、阮刻如此有誤、

亦朱本稍近、

同上、薛氏引維揚本、朱阮皆同

同上

薛氏古器物銘本、朱阮略似

同上、薛氏引別器、朱刻本、

同上阮刻、

丁亥鼎、隹正月王春

吉日古鑑、·按以上皆鳥蟲文也、

叚借

晉侯奩銘再云、𦆊今小子、借𦆊為隹也、矢隹古音同部

雄

頌鼎、按說文、雄鳥父也、从隹厷聲、依古字省文恆例、亦當用厷為之、而金文凡厷聲字、多借弘字、知雄亦當借弘為之、雄字元謂鳥、字亦當从鳥作䧺、而經傳諸子未見䧺字、是隹鳥元同字之明證也、凡下文皆準此、又說文本部末收雄雌字、非許氏之舊、今依牛部訂正、收于此、云、爾雅釋鳥、以翼右揜左雄、左揜右雌、詩白華、箋其左翼、箋謂左揜右也、正月、誰知烏之雌雄、此皆本義也、轉義、詩南山、雄狐綏綏、周禮庖人疏、走亦曰雄、又太玄、告、日為雄、即以陽為雄、以陰為雌、亦男女之謂也、人亦當倂雌雄耳、又後漢馬融傳注、虹雙出色鮮盛者為雄、又左襄二十一年傳、是寡人之雄也、漢人東方朔傳其滑稽之雄乎、注謂為之長帥也、老子知其雄、注雄先之屬、周書周祝、維彼大心是生雄、注謂雄傑于人也、以上朱駿聲所引、蓋雄之謂宏也、弘也、大也、雄从厷聲者、借厷為宏為弘、形聲兼會意也、又廣雅釋器、匽謂之雄戟、子虛賦、建干將之雄戟、亦雄字本義之轉耳、朱氏云、叚借謂融為炎、後漢班超傳、雄張、注猶熾盛也、楚辭大招、雄雄赫赫、注威勢盛也、亦重言形況字、雄融炎皆一聲之轉、蓋音通之理、固為然矣、但皆以為雄字本義之轉、亦通、朱說似稍迂者、朱氏又云、又重言形況字

雌

爾雅釋訓、舍人本、雄雄、增增、眾也、又託名幖識字、帝王世紀、伏羲曰皇雄氏、亦作黃熊、

龜版文、制令其雌、大史寮口、唐風、·按卜辭、𤦡字亦作𪉖、柴字亦作柴、當互相參定也、說文、雌鳥母也、从隹此聲、朱駿聲云、轉義、老子、守其雌、王注雌後之屬也、淮南原道、聖人守清道而抱雌節、注雌柔弱也、太玄、告、日月雄雌之序、注雌月也、並非文義、此係叚借矣、

同上、壬寅卜雌矦口戔𢧐唐風

同上、文前後缺、唐風

骨版文𢀛𡒪後編、·按从隹从匕甚明晳者、此亦當雌字、此从匕聲、此字省文、當以匕為之、然作𪇿者存止省匕、作唯者存匕省止、均皆同耳、或云雌雄字作𤘘為正文、猶牛曰牝、又犬曰㹜、羊曰𦍩、馬曰騇之類、又猶人曰妣也、作雌為𩙿文、果然雌亦當倂𡊀、从隹土聲、今進之耳、

雌父乙觚、古鑑·按亦同上文、明明从匕、元釋雞非、但此鳥形似雌雞、以象之乎、

隻

矢白□卣、攈古・按此甚似爵字古文、然銘云矢白□作父癸彝、與他器謂由觶爵敦器並作者自異、且古文形似叚借亦多、此字若為爵古文、亦當叚借為隻字、最古鳥隹同字耳、故今从原釋、云吳式芬引許印林說云、說文隻鳥一枚也、从又持隹、持一隹曰隻、二隹曰雙、要隻雙雌雄字皆从隹、若有鳥隹分別乎、鳥部亦不能無鳥隻鴡鳴字、不然者隹鳥同故也、又隻本義元謂鳥、轉謂凡物、與雌雄字同、下文卜詞文可證矣、

龜版文口隻戉四、唐風、

同上、隻鹿二、唐風、

同上、貞口叀又隻、唐風、

同上、隻馬、唐風

同上、隻鹿、唐風、

同上、又皆與上同義、唐風

同上、王占曰吉、丝卻隻口一丌麐二雉二、唐風、

同上、文前後不鮮、唐風、

同上、隻令射、唐風、

骨版文獸隻、後編、

同上、弜其隻兕或半橐、唐風、

同上、丙戌卜我貞我口不隻、唐風、字从鶴、

同上、隻雉一、唐風、

同上、奠隻鯀隻十六、此其下文也、唐風、

同上、我隻麘、劉本

同上、隻豕隻鼃、字如此、隻不麘隻、麘、唐風

同上、不隻、唐風、

龜版文、乙丑卜、匕乙隻嵩羌、月、劉氏本

骨版文、弗其隻、唐風、

骨版、貞䏻日彰隻口明戚、唐風、

同上、貞亘不其隻、又貞亘不其隻羌、又貞亘隻羌、劉本、

骨版文隻龠鹿十五之口、唐風、

同上、允隻人鳥、劉本

同上、文唯一字、聽久、

同上、逐驢隻、唐風、

同上、隻麘、唐風、

上官鼻、上官隻之畫鍇鋁鉼、拓本、

惟字所从

古璽文、蒦字所从・按以隻為蒦、亦叚借為形之通用也、

雅

亞效作且辛太寶尊、古鉩・按說文雅楚烏也、从隹牙聲、又曰、一名鸒、一名卑居、秦謂之雅、廣韻雅下出鴉云同上、莊子齊物論、鴟雅者鼠、釋文本作鴉、蓋鴉亦異體古文也、銘意用為人名也、或云、此文亞中之鳥、為二文亦通、古字省文叚借之例、當用牙用亞為之矣、

並皆依古幣文牙雖二字為形、牙古文从𠙵、𠙵即齒、按雅字、後人多以借義行焉、朱駿聲云、按大而純黑反哺者烏、小而不純黑不反哺者雅、雅即烏之轉聲、字亦作鴉作鵶、書古太誓、流之為鵰、鄭注、鴉烏也、按鴉烏非小爾雅之鴉烏、乃爾雅之鸒烏、鵯鶋、皆連文得名、其聲雅雅然、與此楚烏不同也、叚借為譽、毛詩序、雅者正也、言王政之所由廢興也、孝經、大雅云、鄭注雅者正也、論語、子所雅言、按說文疋下、古文以為詩大雅字、疋字隸體似正、故傳會訓正、其實古文借疋為譜也、風諷也、雅譜也、頌誦也、此四始之本字、又方言、舊書雅記、注雅爾雅也、又為庠、左傳齊公孫竈字子雅、又為素、亦為故、史記荊燕世家、今呂氏雅故、高帝紀、雅不欲屬沛公、又為夏、荀子榮辱、君子安雅、按與儒效篇居夏而夏之夏同、注正而有美德者謂之雅、又為舒、實為徐、陸雲誄、雅步擢纖腰、注閑雅、謂妖麗也、失之、又託名幖識字、周禮笙師、舂牘應雅、注雅狀如漆筩而弇口、大二圍、長五尺六寸、以羊韋鞔之、有兩紐疏畫、又禮記緇衣、君雅曰、注、書序作牙、叚借字也、

雒

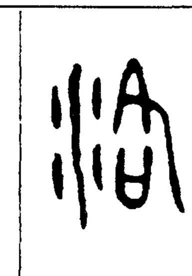
龜版文、古雒、唐風・按上文未詳、而此篆自顯、說文雒鵋鶀也、从隹各聲、是也、又鳥部、鵅烏鸔也、从鳥各聲、古隹鳥無別、雒鵅亦當古今字、烏鸔疑為叚借義也、古字省文叚借之例、雒鵅並皆可以各為之矣、段氏云、鵋鶀今考爾雅音義、當作忌欺、釋鳥曰、鵅鵋鶀、玄應引作忌欺、釋鳥又曰、怪鴟、舍人曰、謂鵂鶹也、南陽名鉤鵅、一名忌欺、然則忌欺與怪鴟一物、玄應以為關西名訓侯、關東名訓狐、皆是也、按雈部、雖舊舊留、不云即雒、未知許意為一不、鵅即雒字、各家音格、但江蘇、此鳥尚呼鉤雒鴟雒、音同格者、南北語異耳、此考至精、且段氏所引諸書、字皆作鵅、當證雒鵅為古今字也、

依石鼓文枞雄二字為此篆形、大篆固當如此也、朱駿聲云、段借託名幖識字詩駉有駵有雒傳黑身白鬣曰雒、又周禮職方氏、豫州其川熒雒、按與渭洛之洛別、魏黃初以前、伊雒字皆作雒、史記夏本紀浮于雒東過雒汭、漢石經今朕作大邑于茲雒、今書皆以洛為之、易王肅本、雒出書、左桓二傳、乃營雒邑、周禮天官序注、使居雒邑治天下、陸氏德明曰、洛字从水、後漢都洛陽、以火德為水剋、故改各旁隹、其說非也、此考亦為詳、段氏亦已言此、

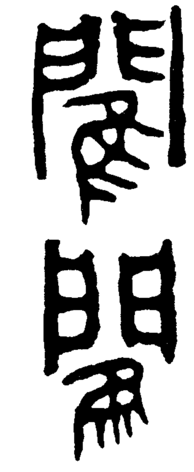

龜版文、五牛雈酉、唐風・按从隹从夊、字書所無、依答之作夂、貉之作豸、此篆亦當雒字省文、段借為酪、即為酢也、

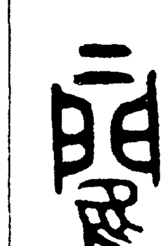

敔敦、朱駿聲云、洛段借為雒、爾雅釋水、洛為波、孝經援神契八方之廣、周洛為中、謂之洛邑、段氏又有詳說、今略云、

闇 段借 藺同

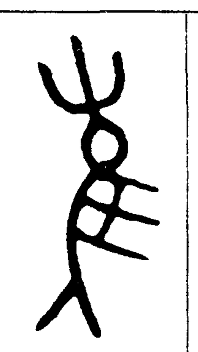

依闢隹兩字、為此篆形、按說文、藺合閵也、似鴝鵒而黃、从隹两省聲、藺字進字、从以為聲、此字亦古文也、朱駿聲云、段借為蹠、漢書司馬相如傳、徒車之所閵轢、注踐也、

依二閂隹三字、為此篆形也、說文、籀文不省、依此即知門部𨳇字為两之誤也、

舊

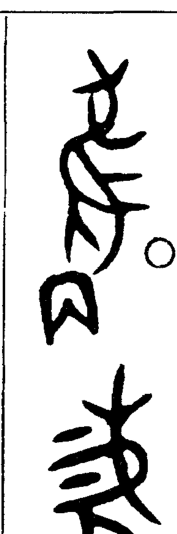
乙酉父丁彝、惟王六祀四日、舊賞豐、用作父丁尊彝、宋刻薛氏如此、・按舊釋𦾔為雈、冂為内、非、此篆上形作屮、與凵迥別、今審此為舊字析文也、銘意為人名、說文、舊周燕也、从隹、屮象其冠也、冏聲者冏為内、而或省作冂可證也、若強此篆為兩字、雈字果屬何部乎、說文無其系耳、舊釋之非不俟辨矣、說文又云、一曰、蜀王望帝、婬其相妻、慙亡去、為子巂鳥、故蜀人聞子巂鳴、皆起云望帝、蓋後人所謂子規是也、朱駿聲云、巂者、周曰燕、越曰巂、猶雅者楚曰烏、秦曰雅也、古巂𦾔巂三字聲相轉、漢書越巂注、又音髓、一曰、蜀王望帝云云、按玄鳥古所重、特製燕乙巂三字、皆象形、段借為規、禮記曲禮、立視五巂、釋文、車輪轉一周為巂、字亦作軉、又為鄐、公羊僖二十六年、追齊師至巂、又託名幖識字、王君卿道碑、西與蜀郡青衣越巂通界、誤作雋、此說亦詳、但謂燕為巂者、方言之異、巂與燕不同、巂規互通

同上、攷古本如此、

同上、汝帖如此、彷彿見眞、

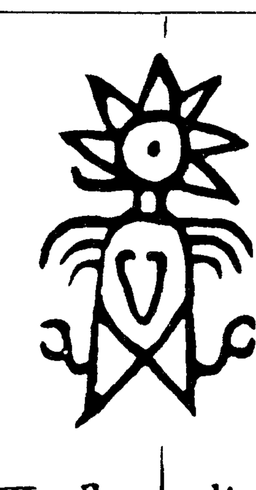

兄癸卣、葢器、丁子王易巂丙爵貝、才寑、用乍兄癸彝、在九月、嘯堂・按舊釋爵、謂為雀字、非、此篆有剝損又有寫誤、然中隹内形自可見、此巂字也、省冏為内、與上文相合、可互證也、但葢文首行終於巂、次行始於丙、器連巂爵貝、故殊以冂兼内丙二字耳、

別體

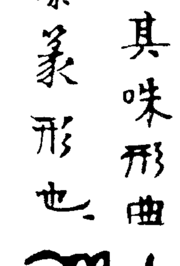
骨版文、巂受年、唐風・省文也、

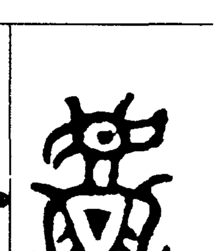
父辛尊、父辛巳巂、拓本・按首弟一文、疑是據字、又手通用、老人據杖而立、自後持之、巳亦疑巳字、與祀通、又此篆上作屮即毛角、與屮同意、而首身翼足備具、此為全形、後世从隹、又以下形作冂為尾、而與冂字稍近、改為内字、又移其冂置于下、遂以為冏字、始有巂字、即象形變為形聲、古今文字之變易、往往有此例也、銘義或段借為攜、曰扶曰攜、義似相涉、不然亦銘末記掌作器者名之例、未可遽定矣、

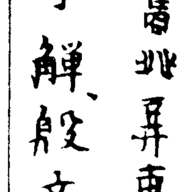
車巂父丁彝、攈古・按亦上文之省略也、然其咮形曲且銳、正為象似、阮氏吳氏皆釋彝字、未察篆形也、

同上 積古、

巂𠬝舁車父丁觶、殷文存、

冂巂父乙鼎、古鑑・按从冃者以象兩翼、似丱而實不同耳、舊釋或謂為雀、非、

雄

依石鼓文方雄二字、為此篆形、按說文、雄鳥也、从隹方聲、讀若方、古字省文段借之例、唯當以方為之、要古隹鳥同字、即知雄古文鴋、即鴋、此訓鳥者、亦實澤虞之謂也、說又見鳥部、

雀

龜版文、口口卜殸貞、缶其𢦏雀、劉本・按龜文又有爵形者、即知此篆為雀字、與爵字不同也、說文、雀依人小鳥也、从小隹、讀與爵同、然雀爵音近、故得通用也、此文雀亦或讀為爵、利建侯之類乎、段氏云、今俗云麻雀者是也、其色褐、其鳴節節足足、禮器象之曰爵、爵與雀同音、後人因書小鳥之字為爵矣、月令、鴻鴈來賓、爵入大水為蛤、高注呂覽曰、賓爵老爵也、棲宿於人堂宇、有似賓客、故謂之賓爵、又有似雀而色純黃者、曰黃雀、戰國策云、俛啄白粒、仰棲茂樹、詩所謂黃雀也、朱駿聲云、禮記三年問、小者至于燕雀、莊子在宥、方將拊髀雀躍而遊、又書顧命、二人雀弁執惠、鄭注赤黑曰雀、又詩文王序疏、赤雀鳳皇之雛、又廣雅

釋器、雀目蔽𥦗也、按車茀也、所以障蔽、又東京賦龍雀蟠蜿、注龍雀飛廉也、按謂蒼龍朱雀、叚借為尊號之爵字、春秋考異郵、雀者賞也、蓋顧命以下、轉義耳、

同上、壬戌貞雀口龠不口、劉本

同上、雀受唐風、

同上、癸卯卜、于雀卣令参口、劉本、亦于乎通用、

同上、上段云、丙午卜、乎雀、出于伐、延𢦏戊、下段云、乎雀晋兄、牛用口、劉本、

同上、雀田玉、劉本

骨版文、𢦏貞曰、雀鼠乙酉至于東、

同上、口酉卜貞雀、劉本

同上、乙酉卜貞、雀弗其叶口、劉本、

乙口口其口雀、劉本、

同上、雀櫻、唐風、

同上、卜貞、雀𡷫蒙弗其龠口、劉本

骨版文、戊申貞雀、甘凡之㕡、唐風、

同上、丁未㱿、雀口口、劉本

同上、甲申雀父云く、劉本、

同上、雀田藁、劉本

同上、辛子卜貞、将亞雀、股余刀𠬝、

同上、亞雀、文不完者、唐風、

骨版文雀古𩶋匕𡆫唐風・按二段同文、知隹為雀字象形也、

骨版文、𡨥𡉀十雀中目、聽人、・按元當作𡿧之省略耳

父丁盉、亞形中有雀犢父丁四字、積古載盉器文如此、・古銘、鳥字雀字雛字、象形皆似、然細審小異可辨、此篆阮氏釋雞非、今正附之、

雙雀母戊彝、積古、

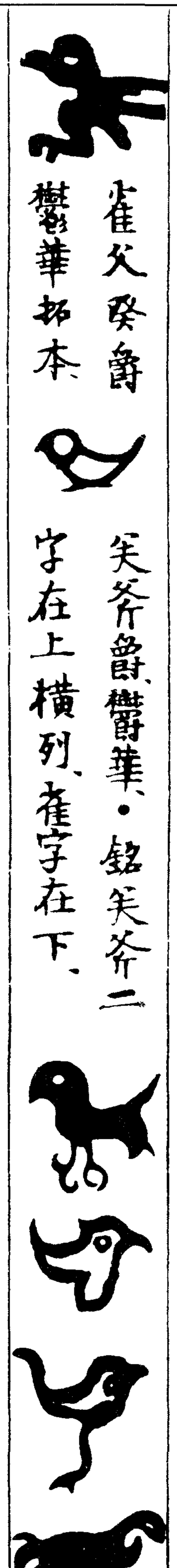
亞爵父丁彝積古、

雙爵父辛爵、積古、

雀父癸爵、攈古、

父癸爵獲古、

父癸爵古鑑・按字亦在父癸二字上、與尊同例尾形亦𢇍、

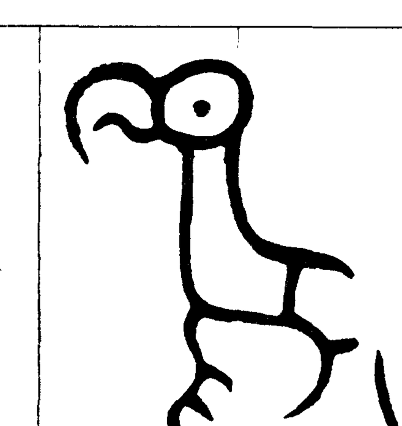
雀父癸爵鬱華拓本、

矢斧爵、鬱華・銘矢斧二字在上横列、雀字在下、

皆爵字所从、其象形、正與上文合、即知爵器形之象、雀形顯矣、

趙乍文父鼎、雀く冊害𡍮、

𩁹

亦爵字所从、同上文、

又爵字所从、或變或省、元同意、

亦爵字所从、爵古文从雀象形、小篆作𤔲、亦出于古文別體也、其元文作𤔲、又即斗、𡗕雀飛形、許意謂𤔲即雀形、誤矣、

晉侯盦、晉邦維雗、攈古・按說文雗雗鷽也、山䧹、从隹倝聲、又鶾訓雉雞肥翰音者也、从鳥倝聲、此有錯誤、要古字隹鳥不分、鶾必籀文雗字、又翰下曰、天雞赤羽也、从羽倝聲、三字說解、頗缺明晳、今按天雞赤羽者、雗鶾兩字本義、鶾下曰、鶾雉、雞肥翰音者、亦其一轉義耳、然其羽謂之翰、く雗轉注字、若夫雗下曰、雗鷽、山䧹也者、別為一義、即連言為名、或發聲之語、其義主于鷽、雗為借字、淮南氾論以乾為之、亦同、古字省文叚借之例固然、亦當以倝為之、銘義叚借以雗為榦、く本也正也、朱駿聲云、雗叚借為翰、爾雅、雗雉鶾雉、此非叚借、當證雗鶾同字也、

同上拓本、

雉

依石鼓文翰雉二字、為此篆形、大篆固當如此也、

骨版文、雉之、唐風・按文缺下字、音義無可徵者、然𡗕似交而別、𡗕之未塡實者、即矢字也、金文矢字、亦有此例、即知此雉字古文、說文、雉雉有十四種、盧諸雉、喬雉、鳪雉、鷩雉、秩く海雉、翟山雉、翰雉、卓雉、伊洛而南、曰翬、江淮而南曰搖、南方曰𠷎、東方曰甾、北方曰稀、西方曰蹲、从隹矢聲、古文作𨿅、从弟聲、易說卦、離為雉、禮記曲禮、凡摯士雉、皆本義也、轉義、朱駿聲云、左隱元傳、都城過百雉、注三堵曰雉、考工匠人、王宮門阿之制五雉、注長三尺高一丈、按方丈為堵、版廣二尺、長一丈、是五版而堵、三堵而雉也、鳥飛多中度、故以雉名、字亦作垁、見太玄是也、又叚借為薙、周禮雉氏、掌殺草、又為徥、見左傳、又為陳、爾雅、雉陳也、雉䧶一聲之轉、又託名幖識字、禮記明堂位、雉門、天子應門、是也、く按、𩿨實䳌即鵜字叚借用為雉字、古音夷弟矢通、

石鼓文、遊我止陕、宮車其寫、秀弓寺射、麋豕孔庶、麀鹿雉兔、其口又旃、其口遜〻、此篆拓本釋从閣本所存者、

即第三鼓第二章也、古華山農章句如此為是、陕寫射庶兔旃趨皆韻、其旃字未詳、固古逸文耳、云麋豕孔庶、麀鹿雉兔、文義尤顯、豕野豕也、豕之類極多、此豕亦豬之言、山農云、玉篇豬豨之總名、雉俗謂之野雞是也、

同上、閣本此篆石本不可見、且此篆在句首、下文缺、

晉侯盦金雉今小子、敢帥井先王秉德、又曰、雉今小子整辪爾家、拓本・按字明从隹从午、然隹鳥兩部無午聲字、且銘以為隹、經傳之唯惟維也、因謂此午即矢省文、古音矢隹同部、故借雉為隹、與唯惟維用為隹同例也、

別體

孟鼎隹殷邊侯田、雩殷正百辟、率肄于酉、故喪師巳、奇觚拓本、劉云肆字、說文作𨽻云習也、籀文作𨽸、篆文作肄、此𦘔即篆文、克鼎𨽻克龏保厥辟龏王、䧹妃𩏂𩏂敢肁于彝、文義皆是肄、古文肆肄實一字、後人分為二、此銘讀為率肆于酒、義更穩洽・按文義或當如劉攷也、然篆形肄𦘔迥異、此𢎥即擬字、擬矢古音通用、故許氏𣪠字解云、𢎥古矢字、即知此篆从矢聲之理也、右旁作𠂔、隹字壞文、此實雉字異文、雉字古與肆通用、爾雅釋詁雉陳也、即許氏所謂肆極陳也是也、此義轉為舊廢、又為放恣、越語肆與大夫觴飲、注放也、正與此銘意合、字或以矢為之、爾雅釋詁矢陳也、又或以𢎥為之、釋詁又云、𡰥陳也、由此觀之、雉字或从𢎥固為有理矣、

同上　唐風

龜版文、劉本・按此篆左文𠂔即隹省、此亦雉字異文、下文作𠂔𠃌𠃌、皆省文、

骨版文、琴歸室本・全文見斷字下、

同上、文唯一字、蓋上文省略也、唐風

雊　雞　鷄同

龜版文、貞酉𢎥、劉本

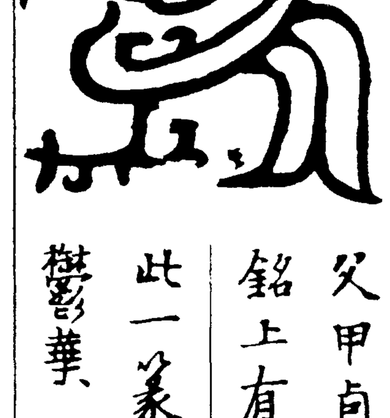
同上、卜家貞將雉亯于亭、唐風、

姑馮句鑃・按金文句聲字、多借句為之、雊亦當借句為之、說文雊雄雉鳴也、雷始動雉句其頸而鳴、从隹句、句亦聲

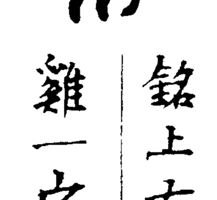
龜版文、王田雞、又曰、田噩雞、唐風・按文義為地名、所謂叚借託名幖識字、與本義無涉者也、說文雞知時畜也、从隹奚聲、奚字音與其鳴聲合耳、籀文作鷄、从鳥、然依凡下文作象形、初先象形、後變為形聲、而殷商已有此雞、與象形文併用、雞字起其在于夏殷之際耶、易說卦傳巽為雞、禮記曲禮雞曰翰音、又周禮大宗伯、工商執雞、注取其守時而動、又司尊彝、祼用雞彝鳥彝、皆其本義也、朱駿聲云、叚借雙聲連語、淮南道應、得雞斯之乘、注神馬也、又廣雅、雞斯髻也、禮記問喪、雞斯徒跣、注當為笄纚、聲之誤也・按古冠見髻、雞斯即髻之合音、又楚辭離世、弃雞駭於筐簏、注文犀也、又託名幖識字、莊子徐無鬼、雞廱也、一名芡、淮南說山、雞頭已瘻、注幽州謂之雁頭、又主術、天下之物莫凶于鷄毒、注烏頭也、又廣雅釋艸、鷄狗獳哺公也、即蒲公英、此攷亦詳、又按詩

七月、六月莎雞振羽、陸疏、或謂之天雞、或云、本義之轉、實託名幖識者也、

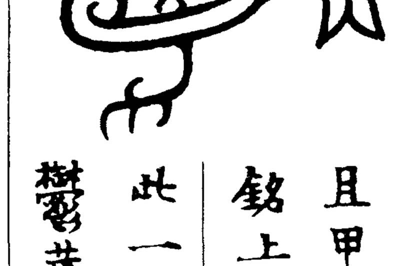
同上、亦文曰、王田雞、上文異體、唐風

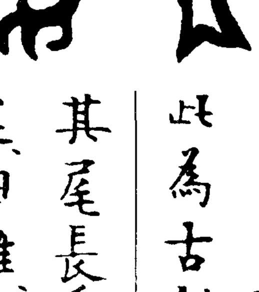
父甲卣、銘上有此一篆、鬱華、

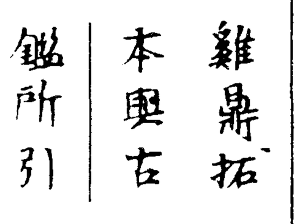
父乙鬲、銘上有雞一字、鬱華、

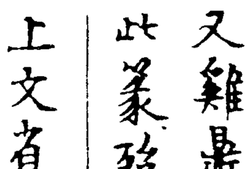
且甲卣、銘上有此一篆、鬱華、

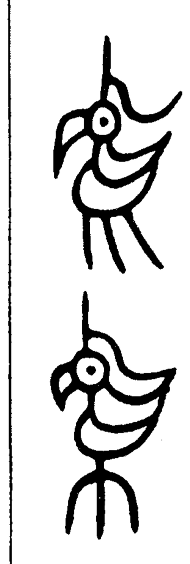
父癸尊、鬱華・按銘上有此文、下有父癸二字、此為古銘恆例、而此篆形與他器雀字稍似、然其尾長垂、且足有距、此為雞字、即上文省、無疑矣、曰雞、與曰羊曰魚同意、祭所供物之謂乎、

雞鼎拓本、與古鑑所引相似、

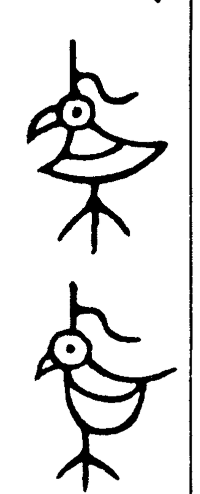
又雞鼎古鑑・按如此篆殆是雀字、然亦上文省略明矣、要此以象牝雞、故尾短小、

兄丁尊嘯堂。按銘兄丁大雞四字、蓋器皆同、薛氏云、當是其弟為兄丁作此尊也、按商有沃丁仲丁武丁庚丁太丁之別、然則兄弟傳國者、獨有太庚外壬、而大庚之兄曰沃丁、外壬之兄曰仲丁、蓋不知其為太庚與外壬所作也、銘雞者、周官司尊彝六彝有雞、六尊無雞、此尊也、而以雞銘之者、恐商之世、其制未分耳、周之禮樂、庶事備、則于是尊彝析而為二焉、此論亦有理、唯比銘多曰犧曰羊曰魚之類、未必然矣、此篆似雀、然有冠者與雀不同、雞字然、舊釋不誤、

同上、博古、

同上、宋刻薛氏本、

龜版文、雞因、唐風、羅叔言君云、卜辭中、諸雞字、皆象雞形、高冠脩尾、一見可別於他禽、或增奚聲、然其他率仍是雞形、非鳥字也、說文、雞从隹、籀文从鳥、均失之矣。按徵金文諸篆、此說眞然、但卜辭、雞鳳自有別異、不可混耳、

同上、雞三、羊三、豕、唐風、

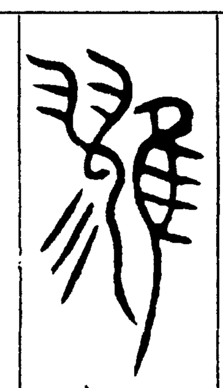
•按亦上文省、

雛 鶵同

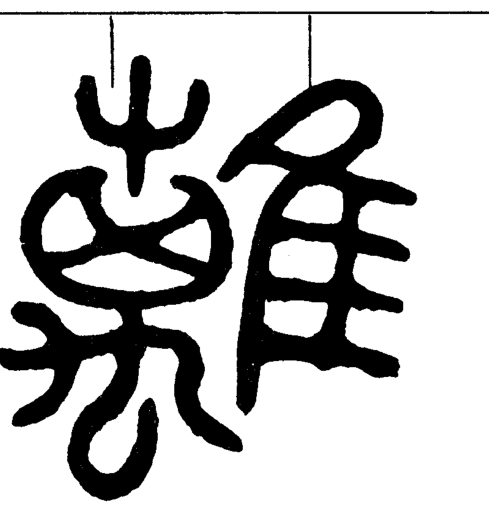
依古璽文鄒隹二字、為此篆形也、按說文、雛雞子也、从隹芻聲、籀文作鶵、从鳥、此鳥隹、元無分別之證、古字省文、段借之例、唯當以芻為之、爾雅釋鳥、生噣雛、釋文、鳥子生而能自啄者、禮記月令、乃以雛嘗黍、注新雛也、內則、雛燒、疏鳥之小者、別義、南山經鳳皇鵷雛、注亦鳳屬是也、

雡

依齊侯鐘鏐雡二字、為此篆、按說文、雡鳥大雛也、从隹翏聲、一曰雉之莫子為雡、蓋謂雛之芻芻、雡之翏翏、皆取鳴聲以為名、古字省文段借之例、唯當以芻為雛、以翏為雡耳、又莫者暮也、此別一義、本字未詳、

離

依石鼓文雉禽二字及金文中字、為此篆形也、大篆固當如此作、而小篆從之。按說文、離離黃倉庚也、鳴則蠶生、从隹离聲、朱駿聲云、字亦作鸝、俗字作鵹、轉義、易說卦、離為雉、九家、離為鳥、為飛、為鶴、為黃、段借為麗、易序卦傳、離者麗也、否、疇離祉、九家注附也、禮記曲禮、離坐離立、注兩也、又為曬、易說卦、離也者明也、萬物皆見、南方之卦也、又離為火、為日、為電、又為羅、史記屈原傳、作離騷、猶離憂也、詩兔爰、雉離于罦、字亦作罹、又為[illegible]蟊、為丹、廣雅、離分也、又別也、論語、邦分崩離析、又楚語、民人離落、注畔也、又為梨、子

虛賦、檗離朱楊、注山梨也、字亦作樆、見爾雅、又為离、史記周本紀、如豺如離、又為杝、楚語、闔廬離藩、注壁落也、又為蘺、離騷、扈江離與辟芷、注香草名、又為縭、漢書外戚傳、申佩離以自思、又雙聲連語、景福殿賦、丹綺離婁、注刻鏤之皃、又重言形況字、詩彼黍離離、韓傳長皃、釋文、字亦作穲、此說極詳、按借為杝、其字俗變作籬、加竹、釋名、籬離也、以柴竹作之、疏離離也、又見楚辭晉書、

又姑依金文雝禽中三字、為此篆形、

雕 鵰同

毛公鼎。按金文段借字、省形存聲、殆為恆例、雕亦當借周為之、說文、雕鷻也、从隹周聲、籀文从鳥作鵰、書禮皆借雕為彫、亦同聲通用、而金文恆借周為彫、周雕當通用可識矣、朱駿聲云、書太誓、流之為鵰、馬注鷙鳥也、鄭注、則謂當為鴉、史記李將軍傳、是必射鵰者也、索隱鶚也、引說文、似鷲黑色、多子、一名鷲、以其毛作矢、詩四月、匪鶉匪鳶、傳雕鳶貪殘鳥也、段借為鵃、詩小宛、鳴鳩鶻雕、又為彫、書顧命、雕玉仍几、禮記王制、雕題交趾、又管子七法、禁雕俗、注謂浮偽之俗、論語、漆雕開、古今人表作彫、又為琱、考工總目、玉楖雕矢磬、謂治玉工也、又為凋、周語、民力雕盡、注傷也、呂覽、辯土、寒則雕、注不實也、

雁 鷹同

雁公鼎、筠清、劉心源云、雁字、說文、雁鳥也、从隹瘖省聲、或从人、人亦聲、鷹、籀文雁从鳥、按據說解知今二條本有奪譌、其云从隹瘖省聲者、則為雁、其云或从人人亦聲者、則為雁、是雁為正字、雁為或字、今本奪雁、以雁為正篆、遂使說解不憭、段氏據韵會訂之云、从隹从人、瘖省聲、憭則憭矣、於說解尚未協也、今於此鼎得之、此字上體厂即疒、是雁字也、銘云、雁公則不取于鷹、當讀為應、左傳、邘晉應韓、武之穆也是也、路史國名紀、亦以雁為應。按此說詳悉、但謂說文有雁雁二篆未安當矣、且審此篆形、从厂即疒省、丨或許之丿省文、若劉說、丨之一畫、所在相反斷非、又下毛公鼎云、雁受大命、孫詒讓云、此即逸周書克殷解、應受大命是也、說文、雁鳥也、从隹瘖省聲、或从人、人亦聲、此作雁、省疒為厂、鈔本薛款識、雁侯敦、雁作雁、與此同、又攷薛款識齊侯鎛鐘、女雁鬲公家、雁作雁、从十、苗夔說文聲訂、欲改說文从隹瘖省聲、或从人、人亦聲、為从隹疒𠈌省聲、云𠈌省聲、膡人籀文不省、必作鷹也、案金文𠈌字偏旁、有𠁁𠁁𠁁諸形、此鼎𠈌字亦作𠁁、則凡金文雁字之从十从丨者、殆皆从𠈌省聲、今本說文雁字注、譌脫不可讀、瘖人兩聲亦並與古音不合、正當據金文以正之耳、孫說新新、然未可遽信矣、

師湯工父鼎、王乎宰雁獲古・又按此篆从隼、為雁字正文、凡下文作隹者、十移在于左耳、又十古文作♦作丨作丨、皆與上文合、隹亦隼字也、說文雖重文作隼云、一曰鶉字、蓋鶉為𩿡省文、言一說隼即𩿡異文、此許氏有誤、古隹鳥不分別、元為同字、然不得有从鳥从隹雖字、爾雅以隹為雖、古正字也、又雜鶉為同字、亦甚顯然、雖屬為其本義、而𩿡當與雜同字、𩿡章同聲也、說文𩿡訓雕也、其正字即隼是也、易解公用射隼于高墉之上、本字本義、詩四月、匪𩿡匪鳶、又或作鷙、為叚借字、而隼與雁同類、故字从隼、實當建隼部收雁于部中、今姑从許部分、依考孝之例、然則小篆雁从人者、即十字譌形而已、又按厂卜厂諸形當是厂省文、厂古文作𠂆作𠂇作厂可證、而毛公鼎㾊字作㾊、亦厂即厂省文可知矣、然則雁字从隼㾊省聲無疑、其云从人人亦聲、妄亦甚哉、再玫訂正云、

師湯工父鼎別器、唐風、

雁公觶、攈古・按从鳥作鴈、亦隹鳥同之證、而籀文从隹从鳥、知史籀時已分別耳、

同上、又別一器、攈古、

雁公方鼎、拓本、

歸夆敦、朕不顯文武、雁受大命、拓本

毛公鼎、雁受大命、率褱不廷方、拓本、

雁公鼎二器、攈古、

雁公敦二、嘯堂如此

同上朱刻薛氏第二、

同上、攷古、

又雁公鼎、筠清本、

同上、古鑑

雁公彝、古鑑、

雁公尊、古籀補、

雁盄作旅鼎、奇觚、

大鼎二、走馬雁、唐風本・按走馬官名、雁其名也、

同上別范二、奇觚

又大鼎攈古

卑雁之壐金符𠃢、

齊侯鎛、女雁鬲公家、又雁卹余于明、又雁受君公之錫、嘯堂・按从十與第一師湯工父鼎同、

同上、博古、第二第三、

齊侯鐘、嘯堂、

補

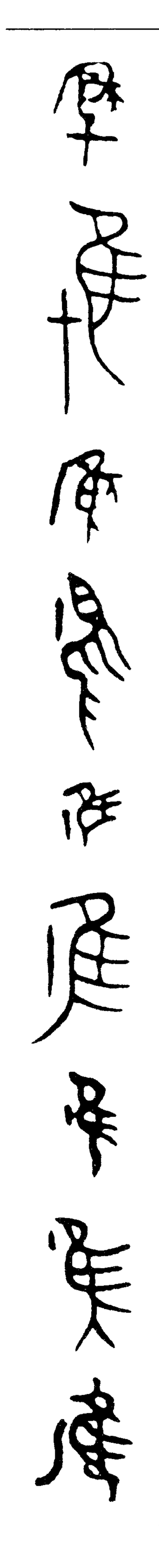
隼

同上朱刻薛氏

雁未鼎攈古、

古鑃兵、王易雁父兵、拓本・按此二文省人、依此、劉氏說、許氏本當有雁雁二篆、似是、然亦偶然耳、許氏不然、

𩁹敀文、鳥隼、劉本・按爾雅釋鳥、鷹隼醜、陸疏鶻屬也、齊人謂之擊征、或謂之題肩、易解公用射隼于高墉之上、疏隼者貪殘之鳥、鸇鷂之屬、詩采芑、鴥彼飛隼、其飛戾天、箋隼急疾之鳥也、禮記月令、鷹隼早鷙、皆本字本義也、蓋字从隹从十、會意、說文夲進趣也、从大从十、大十猶兼十人也、正同意也、隹十猶兼十隹耳、說文、雖下重文作隼、一曰鶉、然古隹鳥同字、不得有从鳥从隹雖字、爾雅以隹當之、古正字也、又鶉即𩿡省文、𩿡訓雕也、𩿡隼音義正同、然細審鶉𩿡、皆元同雜、本義為鶻屬、然𩿡訓雕者、叚借為隼也、又隼亦叚借為訓祝鳩之隹、後人作雖、許氏合雖隼為一字、妄甚矣、隹享音通、猶訶敦字假何誰為之可證、又隼鷹同類、故鷹本字从隼㾊省聲也、然則、隹系元當建隼一部、云隼雕也、从隹从十、與夲同意、而收雁于部中也、今姑依許氏之舊、以便學者檢索、亦从老部考孝之例也、段氏隼下注云、从隹一者、謂壹宿之鳥也、箋云、壹宿者壹意於其所宿之木也、毛詩爾雅音義云、雖本作隹、蓋是本作隼、轉寫譌之耳、此說甚於許氏、而失其形意、又說詩字相反、詩本作隹為正、名隹者、叚借取于其音、所謂託名幖識字也、其作隼者、為轉寫之譌誤、隹隼形相近、音亦轉通之故也、要許氏所見三家詩、已有譌隹作隼者、據此以為雖或从隹一之說、然陸氏所見、有未誤者可知矣、段氏又一曰鶉字注云、按此鶉字即𩿡字、轉寫混之、詩四月鶉、陸德明釋文云、字或作鷻可證、毛詩兩言隼、俱無傳、四月、匪鷻匪鳶、傳曰、鷻雕也、蓋隼人所習知、故不詳其名物、隼與鷻、當是同物而異字異音、祝鳩與鷻、異物而同字同音、豈因鳩鷹互化、而謂為一物與、鄭則鷹化布穀、非雕化祝鳩也、此說巧則巧矣、然亦未可謂盡焉、且段氏不察其根本、空哉所見、未得正鵠矣、段氏又云、按陽湖莊氏述祖依韵會、作一曰鷙子、證之以兩京賦薛解云隼小鷹也、余始從其說、繼思、一曰鷙字為是、此攷為佳、作子者字字轉寫之誤、小鷹者謂隼形小於鷹耳、

雖 雄鴟鴟同

並雁字所从、雁、古文鷹、贊隹璽、聽久、古璽文、字所从、

龜版文、雖眾弗戈、唐風・按雖即同雄、說文雖雖也、从隹氏聲、籀文作鴟而典雖鴟字、然廣韻鴟鴟同字、淮南萬畢術、有鴟鵂字、集韻雖鴟同可證、

此字見龜、固古文如此也、許氏遺脫、而淮南有所原可知矣、此文本義也、朱駿聲云、蘇俗所謂鵋鷹者是、與爾雅鴟鴞鸋鴂狂茅鴟怪鴟梟鴟皆別、詩瞻卬為鴞為鴟、按梟不孝鳥、鴟鷚二物、別義、詩鴟鴞鴟鴞、傳鸋鴂也、即鷦鷯、小鳥亦名巧婦、亦名工雀、亦名桑飛、又楚辭憂苦鴟鴞集于木蘭、注貪鳥、漢書賈誼傳鴟鴞翱翔、注怪鳥、按此鴞當作梟、楚辭初放近習鴟梟、漢書郊祀志鴟梟羣翔皆不誤、又左襄廿八傳使工為之誦茅鴟、廣雅鵂鶹鵋鵙鴟也、此鳥蘇俗謂之貓頭鷹、其頭似貓、大目、有毛角、鳴聲觳觫、人惡之、又莊子秋水、鴟鵂夜撮蚤察毫末、晝出瞋目而不見邱山、此即爾雅之怪鴟、山海經之鴟久、說文之鴟舊也、又漢書武五子傳、昌邑多梟、此食母之鳥、漢儀夏至賜百官梟羹者、亦名鼓造、見淮南說林、即爾雅之梟鴟也、或曰怪鴟梟鴟連文、以其怪惡故以梟名、郭云分之誤亦通、轉義、後漢梁冀傳鴟肩、注上竦也、華陀傳鴟顧、注身不動迴顧也、書呂刑、鴟義姦宄、鄭注盜賊狀如鴟梟、以狀訓義、馬注鴟輕也、則謂借為詆、戲字段借為疊韵連語、吳語、盛以鴟夷而投之江、注革囊、史記鄒陽傳、子胥鴟夷、索隱、以皮作鴟鳥形、皮榼也、漢書注即今之盛酒鴟夷、滕伍子胥傳盛以鴟夷、革、集解鴟夷榼形、或曰借為鴟鵂字、

雖

亦龜文、其雖眾吉、又曰、又不雖眾王臣曰佶之類、皆同義、唐風

同上、歛夌剛、利不雖眾、唐風・按、至下有八或為羨筆飾畫、又或雖八二字、未詳、姑附于此云、

龜版文貞衛、唐風・按說文來古文作、此上元作、即亦來也、來坐通用極多、此篆當雖字古文、說文雖雖也、从隹垂聲、是也、字亦可作鵻與雉鴟同例、又古字省文段借之例、唯當以垂以來為之、要曰雖曰雉、一物二名、恐是方言之異耳、錘或作鎚、又差字與垂通用、又佳字以垂為之、垂氏兩字音亦近可知矣、

又姑依坐字及本部為此篆形、

雁

依石鼓文汧雉二字、為此篆形、大篆固當如此耳、說文雁石鳥、一名雝渠、一曰精列、从隹开聲、春秋傳秦有士雁、段氏云、毛傳曰、脊令雝渠也、飛則鳴行則搖不能自舍、爾雅釋鳥作鶺鴒、俗字也、精列者脊令之轉語、士雁見左傳襄九年・按說文䳊鵁鶄也、从鳥开聲、古隹鳥同字、知雁䳊古今字也、然曰脊令、曰鵁鶄、一即為段借義、而今不可定孰正孰借、存疑云、要其係段借者、所謂託名幖識字、義主于音、古字省文段借之例、唯當以开為之耳、

雝 雍同

毛公鼎、女亟一方、宏我邦我家、毋雝于政、勿雝建光口者、唐風・按光庶者、者旅通用、雝疑用為邕、說文、雝、雝渠也、从隹邕聲、邕下云、籀文、籀文亦古文也、朱駿聲云、字亦作鸍、今字誤作雍、爾雅釋鳥、鶺鴒、雝渠、注雀屬、廣雅、鸍鷚鴒也、詩常棣脊令傳、雝渠也、飛則鳴、行則搖、不能自舍、按此鳥喜飛鳴作聲、其音邕邕而咊、故字亦作噰作嗈、轉義、爾雅釋言、噰聲也、書堯典黎民於變時雍、無逸、言乃雍、詩清廟肅雝顯相、有瞽肅雝和鳴、晉語、非德不當雝、又禮記樂記、雝雝和也、爾雅釋詁、關關噰噰、音聲和也、釋訓、噰噰喈喈、民協服也、詩思齊、雝雝在宮、雝有來雝雝、匏有苦葉、雝雝鳴鴈、蓼蕭、和鸞雝雝、亦皆重言形況字段借為灉、列子黃帝雍水之潘為淵、又為饔、儀禮少牢禮、雍人、周語、佐雝者嘗焉、注亨煎之官也、又為攤、秦策、雍天下之國、注有也、漢書楊雄傳、雍神休、注聚也、又祐也、又為廱、東都賦、盛三雍之上儀、注辟雍明堂也、又為邕、詩振鷺于彼西雍、傳澤也、又周禮雍氏、注謂隄防止水者也、又職方氏、西曰雍州、漢書地理志四面積高曰雍、又詩無將大車、維塵雝兮、箋猶蔽也、穀梁傳九傳、毋雍泉、釋文塞也、又為甕、易井雍敝漏、鄭注停水器也、又託名幖識字、史記孔子世家、雍渠、孟子作癰疽、

周宗鐘、雝雝、積古、

同上、古鉩、

魯公鐘、萃古、亦辟雝之雝字、・後見此器之真銘偽字削、

銘勳鐘、銑之、雝雝、考古、

全文雝字所从

雝字所从

遇鼎、師雝父戍于古自、遇從師雝父肩史遇、事于䧎侯、唐風、

師雝父鼎、唐風・按彔𣪘之白雝父也

彔作乙公卣、王令戒曰、𠭯淮尸敢伐内國、女其以成周師氏戍于古𠂤、白雝父蔑彔曆、易貝十朋、彔拜𩒨首云云、此白雝父淮父卣白雝父同人也、此篆據拓本、・此等文皆省〇〇為〇、意同、

彔作辛公敦、𪊲𤕦白雝父來自𡧊、蔑彔曆、易赤金、對揚白休、用作文且辛公寶𩰫敦、攈古、・按、彔作乙公卣、與此銘略合、又按鼎曰、師雝父德道至于𡧊、按從、其父蔑按曆、易金、對揚其父休、云云、皆同一人也、又爰尊曰、隹十又三月既生霸丁卯、爰從師雝父戍于古𠂤之年、爰𫻂曆、中競父易赤金、爰拜𩒨首對揚競父休、用作父乙寶旅彝、然白雝父明是殷人也、

雝姞彝、陶鼎、・按此从鳥、亦古隹鳥同用之例、

雝白敦、王令雝白啚于之為宮、雝白作寶尊彝、唐風拓本、・按啚即圖省、計畫之義、于之皆往義、出往就地、經營宮也、

雝白鐘、奇觚拓本

饔字所从、

龍敦、王在雝𫝀、朱刻薛氏、

爰尊、從師雝父戍于公口、拓本・按此字阮元吳東發輩皆釋為滑字、形毫無相涉、吳氏大澂作雝者愈矣、即他篆之𦉥、即𡿧之變、亦㸦

同上別器、攈古、・按積古同范、

同上別器、攈古、・按積古同范、

龜版文、曰王田雝、又曰、王赴于雝、又曰、王赴雝、己巛、唐風・按皆地名也、羅君說字形云、从巛、即水字、从口从隹、古辟雝字如此、辟雍有環流、故从巛、或从乀、乃巛省也、口象圜土形、外為環流、中斯為圜土矣、或从日、與口誼同、古辟雍有囿、鳥之所止、故从隹、說文訓為雍渠、非初誼矣、亦一說、存參、愚說少異、詳于𡿧下、蓋邕池隹可居也、

同上、

聽久

卜辭攤字所从、偶與淮字相涉、

𢦏卣、𢦏從師淮父戍于古𠂤・按爰尊云、爰從師雝父戍于古𠂤之年、又按鼎云、師雝父德道至于𡧊、是與此淮父同人耳、即知字正淮而義為雝、古字省文也、亦段借一例耳、但淮夷字亦有作𩿅作雒者、此為从唯聲、淮雝二字、近似而自有別、學者不可不察焉、

又彔作乙公卣、白雝父字如此、陶齋、此與上出之器別范也、

又龜版文、在僖雝、唐風、

雝公緘鼎、嘯堂・按雝或存水省邑、上文是也、又存邑省水、此篆是也、𡿧或作𨜓、故雝與作雝亦同意無異、然則雝省文作淮、與淮水字从隹聲者、形同而其意迴別矣、

同上、博古薛氏亦同、

同上、攷古引別器、

雝公緘鬲、拓本

龜版文、二𨜓、唐風・按文前後缺字、不可屬讀、唯考篆形、宮字作𡧍、即知此𨜓、然則亦為雝字也、附于此、

骨版文、貞乎𨜓、文前後缺、後編、

龜版文、子雝不作鼓不囚、唐風、

骨版文、𨜓書弜後編、・按亦上文之異耳、

同上、卜家貞、𨜓其口口、唐風・按說文呂隹兩部無𨜓字、此亦當同上文附之、或云雝別一字、逸文、

又攤字所从、

又雝食字所从、

馬雝布、古泉匯・按舊釋多作馬陵幣、形甚迴殊、又一說為首為陘、更無據證、吳大澂偁馬服幣、古泉匯同、李云、馬𠬝即馬服、君、括地志馬服山在邯鄲西北、呂即營省、稍近而未矣、愚初謂邵字、上形即𠂤之變、今細審諸家、从隹从㗊、最明白者、雚字作𧃷𧃷、所从隹形與此相合可證、此右作丨即川省、

此雝字也

同上、又古泉匯、

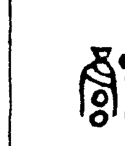
同上、續匯

同上、吉金所見錄、

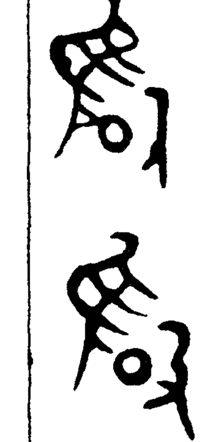
又馬雝布、奇觚

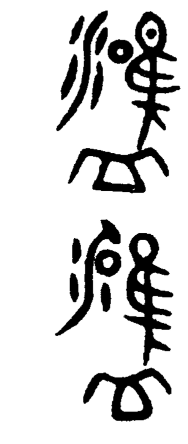
又馬雝布、拓本・按下即省文、唯以隹為之、

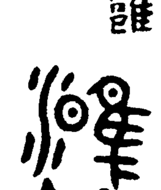
叚借

龜版文、其田雝黍不口口弗來、聽人、攤字所从、秦左軍戈、奇觚、按此雝字、从吕又从邑、兼巛吕邕、

盂鼎、余隹令女盂、招芍、芶雝德巠敏、朝夕入諫、享趨走畏天威、奇古拓本、劉云雝或釋舊、或釋奮、皆不合篆形、晉姜鼎、巠雝明德、毛公鼎、雝我邦小大猷、說文雝从邕、邕下云、四方有水、自邕為池者、从巛从邑、𡿧籀文邕、按邕即雝之正字、吕象池形、巛即川、古刻从水、與川同意、此銘省水、仍是雝字、小篆从隹、古刻从𡿧、與虢季子白盤雝字同、因思仲𢾭父敦有𢾭字、說文𢾭字从之、而許云从隹𢾭、以古刻雝雛二篆證之、疑許書奪𢾭字、或云隻字也、●按此說非是、此聲亦攤異文、與雝通用也、又凡金文𢾭字、實推異文也、雛从之者、即从推聲、但𢾭之从攴、或兼會意矣、

辛鼎家雝、直齋拓本、

雍卣、雍作父甲寶尊彝、古銘燕器文、●按雍人名、辟雍父之類、然字从皿、與邢侯尊謂璧雍之雍作𪈐合焉、然此借雍為雍者也、禮記王制、雝和也、爾雅釋訓、雝雝和也、皆借雝為雝之證、然疑雝實饔異文、與雝通用、饔亦雝聲、當用為雝耳、

同上、古籀補、亦釋雝、

石鼓文、庚庚鳴囗、●按此篆為庚字異文、說見庚下、又借庚為庸、說見庸下、而銘意叚借為雝字、雝雝鳴囗、即詩匏有苦葉雝雝鳴雁是也、庸雝古音在同部、故固當通用、廣雅釋詁三、庸和也、是也、雝庚古音轉通、故亦通用、亦或借康為之、康亦从庚聲故也、

雂

依今字及本部、為此篆形、按說文雂鳥也、从隹今聲、春秋傳、有公子苦雂、朱駿聲云、字亦作鴒、字林、鴒句喙鳥、叚借為禽、左昭二十一傳、公子苦雂、

雈

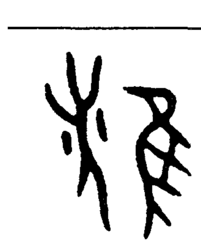
龜版文、劉本、按从冂从隹、字形明晳、而說文無雈、此疑隺之小變、說文、隺高至也、从隹上欲出冂、冂即坰字、遠界之意也、龜文及鐘鼎文絅字所从同、與說文不同、然則此篆冂亦冂之變省、而雈亦隺字、當無疑而已、愚又謂許氏高至之訓誤、此隺即鶴字古文、商及周初、隹鳥同字、無有分別、至周中葉、兩字始分、於是籀文从隹字又重从鳥、雍為古文、籀文作雝、可證矣、然隺之作鶴、之作鸐、皆當準于此例、隺之為物、高翔遠飛、故轉為高至義、許氏分別、以為兩字、故於隺下云高至也、未深考耳、隺亦作䧿作翯、詳見䧿下、

冂依宂字所从、隹从敔敦文、姑補此篆形、

雁

姑依許氏補此篆、厂从厚厡二字、人隹依各部、按說文、雁鳥也、从隹从人、厂聲、讀若鴈、又鳥部、鴈鵝也、从鳥雁省聲、然古隹鳥同字、不可有此分別矣、詩鴻鴈傳、大曰鴻、小曰鴈、字正作鴈、蓋昏禮士相見禮、皆以雁為摯、故字从人會意、而厂字音偶合其名、故取以為字聲也、若夫鴈下云鵝也、朱駿聲云、野鵝曰雁、家鵝則曰舒鴈、禮記內則、舒鴈翠、此為轉義、殊配舒字、以分別耳、

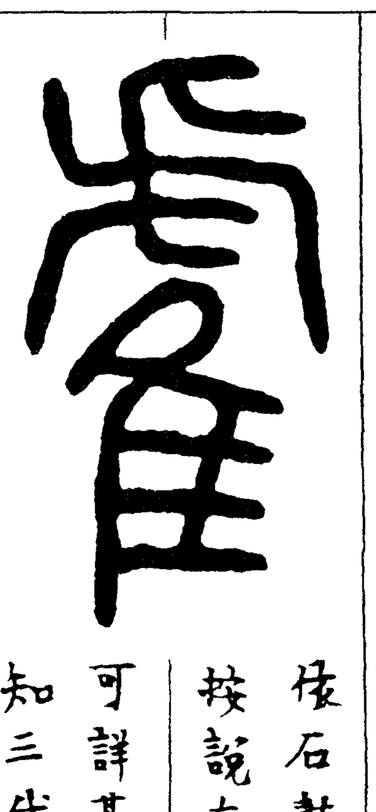
⿰黎隹 鸝同

宗周鐘、倉倉悤悤、⿰黎隹⿰黎隹、雝雝、攈古、●按倉悤即鎗鏓、說文鏓、鐘聲、又雝雝、經傳金文皆所恆見、詩蓼蕭、和鸞雝雝是也、又審此篆形、乑即黍字、與者字所从作乑作乑或作乑乑相同、然則从隹从黍甚顯、然唯⿰黎隹字說文所無、當⿰黎隹字省文、說文、⿰黎隹、雛也、从隹黎聲、一名楚雀、其色黎黑而黃、字亦作鵹、爾雅、鵹黃楚雀、舊注、一名倉庚、或借麗為之、詩艸木疏、黃麗留、是也、字亦譌作鸝、方言、鸝黃是也、今俗亦作鸝、同、或云⿰黎隹離元同字、似是、离麗古音同部、离黍亦轉通故也、但銘意疑用為喈、喈黍亦在同部、喈喈雝雝、殆為常語、銘云鎗鎗鏓鏓、謂鐘聲也、又喈喈雝雝、謂聲和也、文義自順矣、

𪂿鼎、又按⿰黎隹字元當以𪂿為之、其色黎黑而黃、此為其義也、朱駿聲云、一名楚雀、一名倉庚、方言作驪黃、詩草木疏、謂之黃鸝留、或謂之黃栗留、皆一聲之轉、俗曰黃鶯、按此字、實即離之異體、古音相同、許君未釺、亦其疏也、此說至當、初借黎為離、後加隹為⿰黎隹字也、

雐

叚借

依石鼓文虘雄二字、為此篆形、按說文、雐鳥也、从隹虍聲、今不可詳其何鳥焉、但虧字从雐聲、知三代有此文、故姑補出、

⿱奴隹 鴑 鴽 同

依詛楚文怒奮所字為形如此、說文⿱奴隹牟母也、从隹奴聲、或从鳥作鴑字亦作鴽、爾雅釋鳥、鴽鴾母、夏小正、田鼠化為鴽、儀禮公食大夫禮、以雉兔鶉鴽、注鴽無母、蓋疑說文下篆元當作鴑、如奴音相通故也、

雇 ⿱雩鳥 鳸 同

龜版文、正人才雇、唐風・按从隹从戶、明是雇字也、說文雇九雇、農桑候鳥、扈民不婬者也、从隹戶聲、春雇鳻盾、夏雇竊玄、秋雇竊藍、冬雇竊黃、棘雇竊丹、行雇唶唶、宵雇嘖嘖、桑雇竊脂、老雇鷃也、雽雇或从雩、鳸籀文雇从鳥、此亦隹鳥不分者、雩戶同聲也、蓋謂扈民即戶民也、此文義亦或當讀為戶 才雇、即在戶、易訟其邑人三百戶、此義也、雇字本義經傳多以扈為之、戶扈雇三字皆得通用耳、又叚借為價、賣為賣、後漢光武紀注、今甲、女子犯徒遣歸家、每月出錢雇人、於山伐木、名曰雇山、桓帝紀注、雇猶酬也、張讓傳注、謂酬其價也、此類是也、俗字作僱、

骨版文之前後缺、唐風・戶形甚顯、

骨版文、王步自雇、于雇亡𡿨、後編、

⿰𦎧隹 ⿰享隹 同

陽父之走馬吳買作⿰𦎧隹鼎 據古・按从羊殆干字然此用為羊首、說文⿰𦎧隹⿰𦎧隹屬、从隹𦎧聲、朱氏駿聲云、字亦作鶉、按雀鶉同類、而鶴大于鶉、鶴黃色、鶉黃黑襍色、蓋訓鵰也鶉字、亦省作鶉、而說文䧿下云、隼或體、一曰鶉字是也、愚竊謂最初古文⿰𦎧隹、⿰𦎧隹屬、字或作鵻、亦省作鶉从鳥者籀文也、又隼訓雕也、或借⿰享隹為之、同音通用、又雖訓祝鳩也、或借隼為之、古音轉通耳、但周末文字混亂互相襍柔耳、爾雅釋鳥、鶉鶉其雄鶛、其牝庳、又鶉子鳼、鴽子鶭、列子天瑞、田鼠之為鶉也、又託名幖識字、左僖五年傳、鶉之奔奔、周語、歲在鶉火、即星名也、此等字、並皆从鳥、猶上文⿱奴隹鴑雇鳸之類、雜鶉古今字耳

⿰酓隹 ⿰酓鳥 同

白遲父乍⿰𦎧隹鼎 拓本

按此壞爛文、元作⿰𦎧隹、

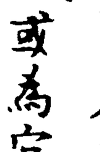

白乍姬酓壺、按說文、⿰酓隹⿰𦎧隹屬、从隹酓聲、籀文作⿰酓鳥、从鳥、古字省文叚借之例、唯當以酓為之、朱駿聲云、字亦作鶕作鵪、奄酓雙聲、爾雅釋鳥、鴽鵪母、注鶕也、以鶕為之、呂覽季春注、鴽鶕也、周雒謂之鴽、幽州謂之鶕、夏小正三月傳、鴽鶕也、然以鶕為⿰酓隹、因又以音作鶕、此俗變可知矣、

⿰工隹 鳿 同

龜版文、乙卯卜才⿰工隹、貞唐風・按說文、⿰工隹鳥肥大⿰工隹⿰工隹也、从隹工聲、或作鳿、从鳥、古隹鳥同、蓋工聲有大義、仜訓大腹、同意也、愚謂⿰工隹古文鴻、詩鴻雁傳、大曰鴻、小曰雁、鴻能肥大、故以為名、江从工聲、工聲江聲同通矣、此文義疑為地名、或為官名、

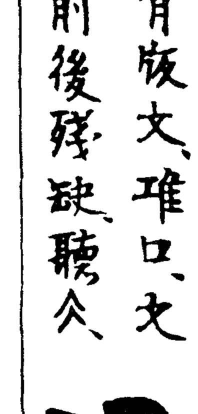
龜版文、今日⿰工隹亡𡿨、後編、

骨版文、⿰工隹口、丈前後殘缺、聽众、

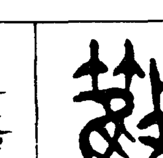

同上、奇觚拓本

散氏盤、以西至于⿰工隹莫頁、又豐父⿰工隹人、拓本・按地名也、此範與下器自別、

⿰⿱林隹攴

此依敗字所从、按說文、⿰⿱林隹攴繳⿰⿱林隹攴也、从隹㪔聲、一曰飛散也、此篆从隹从㪔省聲、一曰云云、此㪔字轉義、㪔⿰⿱林隹攴音義皆近、从㪔為古正字也、又轉義、

通俗文、張帛避雨、謂之繖蓋、俗作傘、

石鼓文⿺辶⿰⿱林隹攴字所从、按此亦⿰⿱林隹攴字無疑、朱氏駿聲云、⿰⿱林隹攴訓繫⿰⿱林隹攴者鳥罟也、羅网之類、可收可放、與繫異具、此說可從、此作网、似网字少異、此象形也、从㪔聲者、亦當籀增、⿰⿱林隹攴或从散、故有借散為⿰⿱林隹攴為㪔者、

⿰弋隹 鳶 同

廣雅釋詁、散布也、素問脈要精微論、陽氣未散、注謂散布而出也、洞簫賦、馳散渙以逫律、注分布也、皆是也、

父乙甗、余命女史小大邦、又舍女效量至紂、女庚小多⿰弋隹、朱阮二本薛氏皆如此、今攷文義、史與司通、效即經傳較字、紂即邘、庚即康、皆亦叚借、又審此篆形、乂即左文弋字、丫疑象飛鳥、後世畫人、亦作丫可證也、然則此為⿰弋隹字、說文、⿰弋隹繳䠶飛鳥也、从隹弋聲是也、但銘意非此義、疑叚借為式也、式亦从弋聲、固當通用、式法也、康式猶言定律治法也、文義即通、朱駿聲云、⿰弋隹即鳶字、鵰也、鴟也、从鳥、从隹同、顧野王以鳶為鳶、大徐從之非也、字亦作鳶、从鳥𢦏聲、詩四月、鳶與鮪韻、鶉與鸇韻、天與淵韻、後人聲讀、誤從鵰音耳、爾雅釋鳥、鳶烏醜、其飛也翔、詩四月、匪鶉匪鳶、傳鶉鳶貪殘之鳥也、旱麓、鳶飛戾天、箋鴟之類、鳥之貪惡者也、張公神碑、鳶鵲巢兮乳徘徊、又晉語、鳶肩而牛腹、注肩井升出、夏小正、鳴弋、以弋為之、叚借為雅、周禮射鳥氏以弓毆烏鳶、注烏鳶善抄盜便污人、穆天子傳、一鳥鳶、注鵄也、弋牙雙聲、此攷為是、愚謂雀鳶古今字、其云貪惡之鳥者、叚借為雖也、必从弋聲、又或作鶹、从留聲、又古覬冀通用、昵暱同字、並皆弋氏兩聲通

之確證也、又漢書梅福傳載鶴遭害、如此似不能爲雖爲同義者、然漢人用字之法、有與古不合者、以此爲雖藿不通之證非是、

叚借

隻

龜版文、田弋、里來亡巛・按此借弋爲進也、亦省文叚借之恆例、經典亦以弋爲惟、

依弓部及本部爲此篆形也、按說文隻肥肉也、从弓、所以射隹、長沙有下隻縣、然此會意也、鎸字從之以爲聲、

○古逸字

雞

骨版文、今隹蘘篚或、後編・按从隹从羞美甚顯、蓋羹非建首、必當其聲耳、字書無之、古字逸文也、姑存于此、雞亦古逸字也、

旌

貞旌、龜版文、唐風・按此反文也、从隹从旅、字形明晳、說文無之、逸文也、或云、从隹旅聲、此疑鸕鶿字異文、而遂不可定、姑存于此、

雚

龜版文、甲孳貞雚我其奠口、唐風・按說文隹部鳥部並無雚聲字、此韓爲古字逸文也、姑存于此、

雖

龜版文、唐風・按从隹从豈、字書未見、即逸文也、蓋字豈聲、姑存于此、

崔

龜版文、癸丑卜出貞乙雌其自出之來壴口、唐風・按从出从隹、出蓋聲也、字書不收、古逸文也、

唯

骨版文、卜貞、矢唯又貞唯、後編・按匸方通用字、此唯即雄字乎、未可遽定、姑存于此云、

鶇

克奔戈、師𠙵許鶇二廾氏、攈古・按从隹从重、許書無之、廣韵、鶇小鳥飛也、玉篇雀也、脫文也、

○說文

（雄）鳥也、从隹犬聲、睢陽有雄水、

（雄）鳥也、从隹支聲、一曰雄度、

（翟）霍鳥令不飛走也、从网隹、讀若到、

（䧢）飛也、从隹隓聲、

文四十八 許氏收雀于冂部、收隼于雖下、非是、今皆收于本部、古逸字七、

重五百三十六

第三十七部 第一

雔

上文从二隹爲形、下文惟字異文所从、按說文、雔雙鳥也、从二隹、讀若醻、蓋依下文及比金文嶽字所从𤟹作𤟹、西嶽華山廟碑、嶽所从篆形作𤟹、雔亦當作二隹二向爲正形也、段氏云、按釋詁、仇雔敵妃、知儀匹也、此讎字作雔則義尤切近、若應也當也醻物價也寇也、此等義則當作讎、度古書必有用雔者、今則讎行而雔廢矣、此說近是、然審思細攷、讎與誰唯皆同字、讎字所从雔即隹𩿧文、亦叚借耳、而段氏所謂應也當也諸義、皆雔字轉義也、

又詳見于言部、

雔字所从

雔重、影本正雌雄相對形、

雙

父癸爵、奇觚拓本、銘作𤟹㕚𡿺、阮氏釋雀之、巳入雀下、然劉釋雔、古文有形近通用、此亦或當用爲雔、姑兩存、

雔爲集形、又依多父盤、按說文、雙隹二枚也、从雔、从又持之、廣雅釋詁、禮記少儀、加于一雙、疏二隻曰雙、此爲本義、然則隻者雙之半也、禮當用雙鳥、不可用隻、如方言、飛鳥曰雙、又公羊宣五年傳、其諸爲雙雙而俱至者與、正義、雙雙之鳥、一身二首尾有雌雄隨便而偶常不離散、轉義、楚辭守志、嗟英俊兮未爲雙、注匹也是也、又按雔雙皆謂二隹、而雔者凡義、雌與雄也、雙者專義、執在人手也、周禮大宗伯、大夫執雁、士執雉、皆當雙隹耳、

○古逸字

雔冓

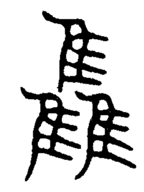
骨版文、上段曰、己丑卜其雔冓眾告父丁、下段曰、雔冓弜、後編、按从雔从冓者、字書所無、或亦同鸛而並皆古逸文也、

文三 許氏收靃于本部、非、今改收于雥部、

重五

第三十七部 第一之一

雥

依周敦隹字為形如此、說文、雥羣鳥也、从三隹、按从三隹、亦多略不過三之例、朱氏駿聲引許善心神雀頌、嘉貺雥集、戴侗六書故、疑从雔得聲、蓋形聲說未可遽信、然三字合二一為之、又依茻字从茻中之例、雥从雔隹為形、為至當矣、

⿱雥𣶒

龜版文、文唯一字、唐風・按說文⿱雥𣶒鳥羣也、从雥𣶒聲、亦兼會意、𣶒即古文淵字、鳥之羣猶水之淵也、省雥為隹、與雧从隹作集同、

雧 集同

龜版文、集犬十又一、唐風・按說文雧羣鳥在木上也、从雥从木、又作集云、或省从隹木、今依此篆、殷商已有此省文也、字从隹木、義元謂鳥聚于木上、轉為凡聚止之義、廣雅、集聚也安也、詩鴇羽、集於苞栩、傳止也、小毖、予又集於蓼、箋會也、晉語、人皆集於苑、己獨集於枯、又轉義、廣雅、集正也、左襄二年傳、親集矢於其目、疏矢有羽似鳥、故亦偁集、又昭十七年傳、辰弗集於房、注安也、之類是也、又凡曰集合集同集會者、為亼字叚借、朱駿聲云、叚借為雜、孟子、是集義所生者也、注雜也、又為揖、廣雅、集取也、又為就、實為糅、小爾雅、集成也、廣雅、集就也、詩小旻、是用不集、傳就也、黍苗、我行既集、箋成也、左襄廿六傳、今日之事、幸而集、注成也、按周禮五采五就之就、即糅字、就集雙聲、又為讖、為計、左成十六傳、集睦以事君、釋文本作輯、史記衛世家、為武庚未集、索隱和也、

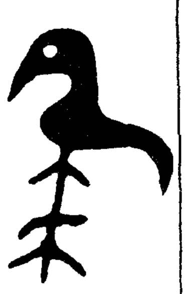
龜版文、集从下文缺、唐風、

毛公鼎、唯天庸集氒命、拓本、・按庸即用、集亦成義也、

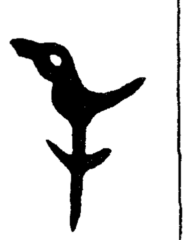

集咎作父癸彝、吉金・按木上鳥形、此明集字也、由是觀之、省三隹為一隹、其例邦古、亦與⿱雥𣶒字可互相證矣、此篆舊云爵集木形、未考篆形也、集咎作器者名、

同上別范、筠清、

父癸卣、蓋器、乍父癸尊彝、集、求古・按銘文恆例、此字孤讀、下篆恐係剝蝕而不完全者、此為集字顯然無疑也、此文亦或釋雀誤矣、

⿱雨雥 靃霍同

靃姬匜、俶男父作為靃姬賸旅匜、其子子孫孫萬年永寶用、井、鬱華・按說文、靃飛聲也、雨而雙飛者其聲靃然、从雨从雔、今依此篆、解當云、雨而羣鳥飛、其聲⿱雨雥然、从雨从雥、作靃从雔者、實省文也、許氏依小篆以為說、故誤云雙飛耳、朱氏駿聲云、靃字叚借託名幖識者、左閔元傳、以滅耿滅霍滅魏、按文王子叔處所封、在山西平陽府霍州、即襄十傳、納諸霍人也、邑又名霍人、俗省作霍、然則此器之作、當在周初、叔男父亦或叔處之謂乎、

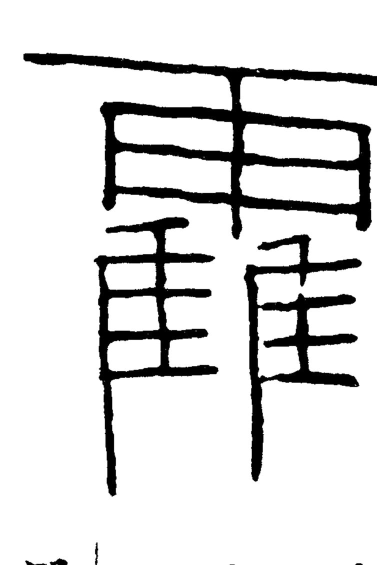

龜版文、才靃歸、唐風・按文前後缺、其義未詳、然亦似地名、从雔同上文、

同上、王靃、冂王、唐風

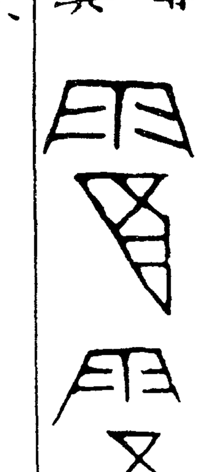
同上、書契考釋引書契菁華、

靃壺、鬱華・按古籀補所載是也、但審篆法、此秦權器、即古隸體、決非三代人之迹、然未見其器、為秦為漢、未能定焉、姑从吳氏、俟他日攷云、

古璽文靃字所从、

古布幣文靃字所从

如此、靃省作霍、亦出于古文也、

文四 收靃字自雔部、

重十四、

第三十七部 第二

雈

父甲鼎、攈古・按此字在亞中、舊釋作雞非、今審篆形、鳥形而有毛角、此必雈字也、說文、雈鴟屬、从隹从𦫳、有毛角、所鳴其民有旤、讀若和是也、蓋銘用雈字、疑為箴戒之意、武丁祭湯、有雉升鼎而鳴、懼而反己、或與此同意也、湯盤日新之語、亦當有與此似者乎、

龜版文、酌雈王口小辛、唐風、

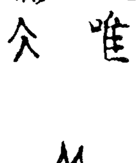

同上、雈艾又口亥卜口來人雈艾我、皆文不完者、唐風、

同上、文唯一字、聽父

同上、後編、

同上、辛雈、又乙未雈、義未詳、唐風、

蒦 彠同

同上、其雚口黍貞耑口、又其雚黍不耑井、琴歸、

同上、叀王鬼雚、唐風、

龜版文、叀雚、唐風・按文簡而義不可識耳、

同上、文二字、一字摩泐難辨、蓋此雚字、唐風、

骨版文、翕叀馬蒦卌、琴録・金文見卯下、按此蒦省文、恆軒吉金録載俶卑鼎銘曰、作宮白𨻰〻、即隻字、古字迻文也、依阮說、彼隻與鑊通用、夫蒦鑊為通用、知蒦从自蒦聲也、亦當證此篆為蒦字無疑矣、但依文義較他版之例、此蒦當讀為隻、亦形近通用之證、說文蒦、規蒦商也、从又持雈、一曰、視遽皃、一曰蒦度也、彠蒦或从尋、尋亦度也、楚詞曰、求矩彠之所同、徐鍇云、商度也、雈善度禍福也、段氏云、規蒦二字古語、釋之曰商也、蓋手持蒦、則恐其奪去、圖所以處之、是曰規蒦、愚謂段說未盡、許氏雈蒦雚舊相次、規蒦商、皆元謂鳥名、此鳥善知吉凶、故轉為凡規蒦有度之謂耳、又猶寸也、从雈又會意、雈意據小徐說、又取於測度也、故又轉為人以大指中指度長短之偁、而蠖字从蒦聲、形聲兼意、造字之法、以又及寸、為法度意、蒦字从又、所以重之也、蒦為靈鳥、故部中在首、許意可知而已、朱駿聲云、按此字實从雀聲、雀短言之、即蒦以雙聲得聲也、故蒦字或體亦从間、亦一說也、然如此說、字當收于又部也、朱氏又云、字亦作㬫、今本離騷作矱、後漢書崔駰傳注、矱尺也、蓋泥規矩之義、从矢耳、朱氏又云、段借為矍、實為明、說文一曰視遽皃、亦通、

蒦字所从、

雚

效卣、隹三月初吉甲午、王雚于嘗公東宮、内饗于王、攈古・按蓋文作隹、此為省文、亦或范型不完也、說文雚小爵也、从雈吅聲、詩曰、雚鳴于垤、段氏意作雚雀云、今字作鸛、鸛雀乃大鳥、各本作小爵誤、今依太平御覽正、陸疏云、鸛〻雀也、亦可證、陸云似鴻而大、莊子作觀雀、愚謂此文義疑段借為觀、左襄十一傳、觀兵于南門是也、觀雚互通耳、又按鳥部鸛、鸛〻專畐蹂也、从鳥雚聲、雈隹固同意、已从雈又从鳥、亦猶雁鴈雀鶴之類、雚鸛古今字無疑矣、鸛東、曼韻連語、為段借義也、

又效卣、攈古・按吳氏本偁極精、然攈古所收本、隹即拓失之、

舊 鵂同

骨版文、乙丑卜𡨦雚、又𢎜雚、又王其雚又己子卜、其遇雚、後編、

同上、𨒅雚、後編、・按𨒅𦍒皆地名、

龜版文、口𦍒口雚、唐風、

𨔼字所从

雚甗、王乍忱𤔲歸雚、張氏金石・按鳥形稍奇、故或有䧿字之說、未深攷耳、劉心源云、舊釋作牛馬非、此實雚字、地名、當是雚、左傳、有斟觀、通鑑注引班志、信郡有畔觀縣、此說或是、

邾公𨇨鐘、元器舊哉、積古・按說文、舊雖舊、舊畱也、从雈臼聲、或从鳥休聲作鵂、莊子秋水篇、鵂鶹夜撮蚤、察豪末、晝出瞑目而不見邱山、是撮蚤非拾人爪也、段借為久、小爾雅廣詁、舊久也、易井、舊井无禽、虞注、乾為舊、書無逸、舊勞于外、詩、告爾舊止、箋、久、公羊莊廿九年傳、修舊也、注、故也、銘意亦是也

骨版文〻兩段同貞乎商从舊、唐風、

龜版文、我口家舊𠂤、唐風、

骨版文、王令口舊友、後編、

齊侯鎛、弓典其先舊及其高祖虡〻成唐、云云、嘯堂、

師嫠作輔白敦、蓋器、今余隹𨑮就乃令、令女𤔲乃且舊官小輔眔鼓鐘、攈華・按此器古籀補所云師𠭁父敦也、

同上、又別一器之蓋文、唐風・按下一器文、下形作火、偶涉他字也、

口口舊城司馬璽、影本、

兮田盤、淮尸舊我賠晦人、攈古、

同上、別范奇觚、

齊侯鐘、薛氏、此篆嘯堂無、然與鎛文相證、元當如此作耳、

文四　重四十

第三十七部 第三

瞿

依明隹二字、為此篆形、按說文䀠隹鷹隼之視也、从隹从䀠、䀠亦聲、讀若章句之句、朱氏駿聲云、叚借為䂂、字林、瞿大視皃、禮記檀弓、公瞿然失席曰、字亦作矍、魏都賦、矍然相顧、注大視也、又為䂂、書顧命一人冕執瞿、鄭注、戣瞿、蓋今三鋒矛、按形如釘亩、字亦作戵作鑺、說文新附、鑺兵器也此攷稍近、然鑺戵並當鑁字異文、木謂稟金謂鑁、元同物同名耳、又瞿字重言形況者、詩蟋蟀良士瞿瞿、傳顧禮義也、疑趯字義也、爾雅釋詁瞿瞿儉也、又為別義

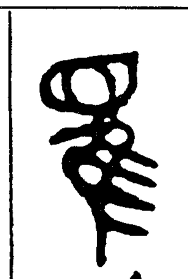

骨版文、口臥又鬼罷、書契菁華・按从隹目殆雎字、然依下文亦瞿字省文耳、

趯字所从、省明為目、

矍

趯字所从、按說文矍隹欲逸走也、从又持之矍矍也、讀若詩云穬彼淮夷之穬、一曰視遽皃、蓋謂矍與奞、其義相關、奞下曰鳥張毛羽自奮奞也、从大隹、瞿訓鷹隼之視也、隹欲逸去、故瞿然左右視也、瞿亦同䀠義、但矍尚在人又、又即手也、隹未能去也、而隹已脫人手、張翼振羽將逸去者、謂之奞、其全離人手已逸去、謂之奪、奪元作奪、解曰手持隹失之也、从又从奞、奪自人謂之奪、自隹謂之奞、而其義相對以自顯矣、又其奪去、得勢翔于野、此謂之奮、然字義、自瞿而矍、自矍而奞、自奞而奪、自奪而奮、緜緜義相涉、如此矣、此篆从目不从䀠、省略也、然其形其意、自可見耳、朱駿聲云、視遽皃者、叚借為䂂也、管子戒君請矍已乎、注矍巳、謂有所驚懼而問未止也、漢書楊雄傳河靈矍踢注驚動之皃、又為䀠、亦重言形況字、易震視矍矍、馬注中未得之皃、鄭注目未正、則謂借為䀠、廣雅、矍矍視也、又疊韻連語、後漢馬援傳矍鑠哉、注勇皃、此說甚精、其視遽義字俗作矍、魏都賦、矍焉相顧、是也、或云手部、攫爪持也、从手瞿聲、古文手部字、多从又、矍攫同字也、然今依金文、說文之攫古文作矍、从䀠聲又攫、攫同字、攫尤後出異體、然从又䀠聲與从瞿又會意者、自有分別、矍或作攫作攫而後混矣、

依明隹又三字為此篆形、

文二　重三

第三十七部　第四

奞　奪（奪同）

依格伯簋隹字、詛楚文奞字為形如此、說文奞鳥張毛羽自奮也、从大隹、讀若雎、按大者張也、

依詛楚文奪取二字為形如此、說文奪手持隹失之也、从又奞、段氏云、引伸為凡失去物之偁、凡手中遺落物、當作此字、今乃用脫為之、而用奪為爭敓字、相承久矣、脫消肉臞也、按又者手也、奞訓鳥張羽毛自奮也、从大隹、隹張羽毛、其勢壯大、然則奪字會意之指明矣、下从寸作奪亦同、朱駿聲云、轉義、廣雅釋詁、奪誤也、按猶失也、又奪敓也、孟子勿奪其時、荀子注作失、禮記仲尼燕居、給奪慈仁、注猶亂也、叚借為敓、書呂刑奪攘矯虔、周禮大宰奪以馭其貧、注謂臣有大罪沒入家財者、又為隧、禮記檀弓、齊莊公襲莒于奪、又為遂、史記秦本紀、以奪其志、又為奮之誤字、呂覽審時穗鉅而芳奪、

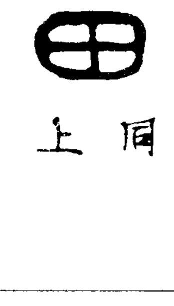

石鼓文、左驂右驷、滔滔是識、口口口不具、奪復口口具盱、古華山農章句注疏、如此而篆形作奪、然今依石本、表裏細審如此、上从人不作大、作奪、係于轉寫之誤可識、但山農云、薛氏滔字誤釋作滔、奪復二字作彈强、盱字誤釋作肝、潘氏奪作奪、以今文从寸耳、復作後肝作肝、朱氏奪復作律後、肝字以為肝、牛氏奪作奪、阮氏作隻、馮氏云、肝薛作肝、王氏戴作戴、字彙戴作戴字、彙補又從薛氏之律、誤為律、音章、復作㣛、又引作具隻芔茡、其徒甬來、句殆據偽本著錄、不及悉舉焉、奪者左傳軍志曰、先人有奪人之心薄之也、林曰、先登制人、所以奪敵人之戰心、迫之使不暇為謀也、許說復往來也、詩傳云、復還也、皆謂往而仍來、具肝者、漢郊祀志曰、被具師古曰、駕車被馬之飾皆具也、肝同扜、扜許說、扜麾也、麾者旌旗所以指麾也、按麾今作麾、扜此作肝者取麾之以肱之意、陳辨甚務、記以備參、果若此說、从人為大之有文奪字或作奪、大省為人、固有達例、此字謂為奪亦當是矣、

奮

詛楚文奮士盛士汝帖・按說文奮翬也、从奞在田上、詩柏舟不能奮飛、淮南原道、羽翼奮也、注壯也、此皆字之本義也、轉為廣雅釋詁奮動也進也舒也、釋言奮振也訊也、虞書有能奮庸熙帝之載、傳起也、易豫雷出地奮、鄭注動也、禮記樂記奮之以風雨、

同上

按石索所據如此、是並有誤、原當作奮也、奞田非其形也、

段借

今鼎、筠清・按舊皆釋奮、今審字从衣顯然、此實幨字也、但幨从奮聲、奮幨固當通用、姑兩部並存、又詳幨下、

父乙尊、按古振奮通用、詩振鷺于飛、禮記仲尼燕尻、徹以振羽、注樂章也是也、或云此振為卂、亦通備參、

文三　重五

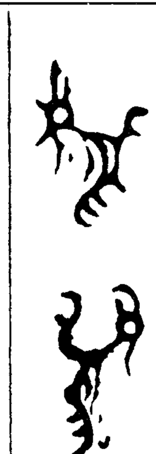
古籀篇卷九十四終

古籀篇卷九十五

東京　高田忠周　纂述

第三十七部　第五

鳥

古兵器文、器似劒非、銘虎下二鳥文、拓本・按最古鳥字、小篆所由起也、說文𠑹長尾禽總名也、象形、鳥之足似匕、从匕、又隹下曰、鳥之短尾總名也、象形、是此後世分別、夏殷未別兩字、詳見隹下、要作鳥作隹、均皆飛禽羽族之總偁也、其音相異、亦出于後人、白虎通、鳥者陽也、易小過、飛鳥遺之音、虞注、離為鳥、皆本義也、轉為書君奭我則鳴鳥不聞、鄭注謂鳳也、詩天命玄鳥燕也、淮南天文、其獸朱鳥、注朱雀也、左昭十七年傳青鳥氏注鶬鷃也、詩黃鳥于飛、鸝也之類、又轉為夏小正、丹鳥螢也、白鳥蚊蚋也、傳有翼者為鳥、又叚借託名幖識字、書堯典、日中星鳥、傳南方朱鳥七星、又禹貢、鳥夷皮服、又導渭自鳥鼠同穴、水經渭水注、鳥鼠山同穴之枝幹也、又益稷鳥獸蹌蹌、馬注筍虡也、詩六月、織文鳥章、傳錯畫鳥為章者也、周禮司尊彝、鳥彝注刻為鳳皇之形之類是也、要亦皆為本義之引伸、可通矣、

龜版文、鳥隼劉本・按此鳥隼即隹隼也、隹與隼二鳥也、隹後譌作雛是也、詳見隼雛兩字下、

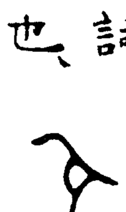
雝公緘雝字所从、即非隹而鳥也、雝从鳥與籀文相合、即是隹鳥同字之一證耳、

元是隹某年之隹、亦隹鳥同一之證、

雗父鼎、此篆形明鳥字、然用為語詞、即隹字也、此亦隹鳥元同字之證也、

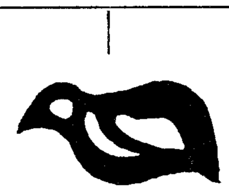
同上古鑑

效卣且辛尊、古鑑・按銘首亞中有此文、當合亞為鵶字、鵶與雅同、詳見雅下、但是析文鳥亦隹也、

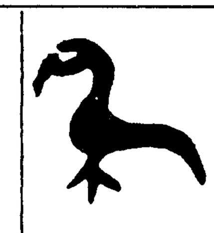

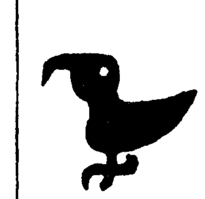
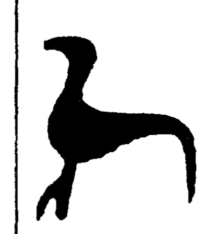
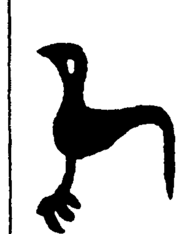
龜版文　博鳥

且辛彝、從古・按此文與此器所見雀字及雞字象形者不同、蓋亦鳥字異文也、唯省其足形、古人象形正略不甚拘矣、

鸞

集字所从、

雀字所从

並皆隻字所从者

雧字所从、

雔字所从、

隼字所从、

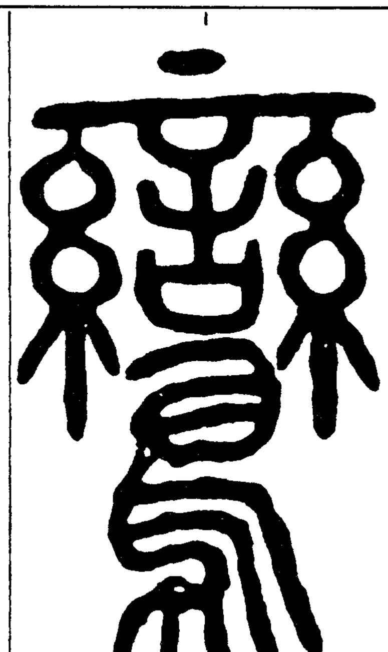

雔字所从、

雥字所从、

雙字所从、

離字所从、亦皆當謹隹鳥元無分別者也、

依石鼓、壆鳴二字、為此篆形、按說文、鸞、赤色五彩、雞形、鳴中五音、頌聲作則至、从鳥䜌聲、周成王時、氐羌獻鸞、又鳳字解曰、亦神靈之精也、周書王會篇、注、鸞大于鳳、離騷、鸞皇為余先戒兮、注、俊鳥也、又段借為鑾、周禮大馭、以鸞和為節、注、鸞在衡、和在軾、要初有鸞、而後有鑾、故鑾古以鸞兼之、又依䜌金古文皆作䜌、鸞亦當以䜌為之耳、

鸑

按說文、鸑、鸑鷟、鳳屬、神鳥也、从鳥獄聲、周語、周之興也、鸑鷟鳴于岐山、蓋鸑鷟疊韵連語、古唯當借獄族為之、說文又曰、江中有鸑鷟、似鳧而大赤目、段氏云、別是一物、非神鳥、或許所記、或後人所增、不可定也、因引諸家云、上林賦屬玉、吳都賦鸀鳿即是也、然則水鳥之名、段借耳、

鷟

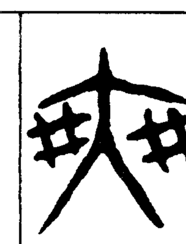
師酉敦、按說文、鷟、鸑鷟也、从鳥族聲、蓋鸑鷟疊韵連語、古文唯當作獄族、凡禽鳥名、古多不从隹鳥、說文忌欺卑居、𠷎柔今本爾雅皆从鳥、即係後人竄改、亦當證古鳥名字唯取聲不主于形矣、

鷫 鸘同

王孫鐘、按說文、鷫、鷫鷞也、五方神鳥也、東方發明、南方焦明、西方鷫鷞、北方幽昌、中央鳳皇、从鳥肅聲、司馬相如說作𪇰、从叜聲、鷫鷞連言為義、義主于聲音、省文段借之例、唯當以肅為之、朱駿聲云、別義、淮南原道、釣射鷫鸘之為樂乎、注、鳥名也、長頸綠身、其形似雁、本經作鷫鷞、按此同名異物、左定三傳疏、馬融說、肅爽、雁也、其羽如練、高首而脩頸、馬似之、字亦作驌、

鷞

敔氏盤、按說文、鷞、鷫鷞也、从鳥爽聲、古字省文、段借之例、唯當以肅爽為之、方言、爽猛也、注、猶鷹之為鷙也、左昭十七年傳、爽鳩氏、注、爽鳩鷹也、皆以爽為之可證矣、字亦作鸘、禽經、鸘飛則霜、蓋西方秋氣肅霜之意也、疑元借霜為之、俗加鳥作鸘耳、又段借雙聲連語、左定三年傳肅爽、注、駿馬名、蓋亦同鷫鷞、謂其色相似、玉篇、驌驦古之良馬、亦从馬、或作驦、

鳩

依曾伯簠九字、王孫鐘鳴字、為此形、如此、說文、鳩、鶻鵃也、从鳥九聲、古字省文段借之例、唯當以九為之、段氏說云、按今本說文奪誤、鳩與雉雁、皆本左傳、鳩為五鳩之總名、猶雉為十四雉之總名、雁為九雁之總名也、當先出鳩篆、釋云、五鳩、鳩民者也、乃後云、鶌鳩、鶻鵃也、鵻祝鳩也、秸鞠尸鳩也、鴡王鴡〻鳩也、鴡鳩、鷙鳥也、故別為類廁之、而雁為爽鳩、已見於隹部矣、度古本說文當如是、今本以鳩名專系諸鶻鵃、則不可通矣、毛詩召南傳曰、鳩、尸鳩、秸鞠也、衛風傳曰、鳩、鶻鳩也、月令注曰、鳩搏穀也、經文皆單言鳩、傳注乃別為某鳩、此可證鳩為五鳩之總名、此論為至理矣、又朱駿聲改作鶻鳩也云、按詩氓、于嗟鳩兮、傳訓鶻鳩、小宛、宛彼鳴鳩、傳訓鶻鵰、此許所本、其實鳩有五、祝鳩、鵻也、即詩四牡傳之夫不、亦名勃姑、鳲鳩、鵴也、即詩鵲巢傳之秸鞠、亦名布穀、爽鳩、鷞也、即廣雅之車槅、亦名鵖鴡、此三鳩〻之小者、雎鳩、鶚也、即淮南說林之沸波、又名鷲、鶻鳩、鶌也、即廣雅之鶌鳩、亦名斑隹、此二鳩〻之大者、五鳩見爾雅左傳、凡鳩之總名曰鵖鵯、見方言廣雅、又按爾雅、別有鷹鶆鳩、此大鷂也、夏小正、五月鳩為鷹、禮記月令、二月鷹化為鳩、鷹鳩更相禪化、故鷹亦得鳩名、樊郭皆注爾雅、謂即爽鳩失之、段借為勼、爾雅釋詁、鳩聚也、書堯典、共工方鳩僝功、傳聚也、左隱八傳、以鳩其民、注集也、定四傳、若鳩楚竟、注安集也、襄廿五傳、鳩藪澤、賈注、藪澤之地、九夫為鳩、八鳩而當一井也、此攷益詳、並錄云、

鶌

北屈幣、按說文、鶌、鶌鳩也、从鳥屈聲、爾雅鶌鳩、鶻鵃、舍人注、今之斑鳩也、蓋短尾、故从屈聲、亦當古文借屈為鶌也、

鵻

並金文隹某年某月之隹、經傳用唯用惟用維、為之者也、此古隹鳥同字、無有分別、詳見隹鳥兩字下、因

謂說文、雓祝鳩也、从鳥隹聲、此俗字耳、果如此與作雓無異矣、爾雅、隹其鳺鴀、此為正文、祝鳩名隹、所謂叚借託名幖識者、與本義無涉矣、詩四牡、翩々者雓、傳夫不也、方言、鳩其小者、梁宋之間謂之雓、蓋大篆以後隹鳥分別、而後有雓字、用為鳩名專字耳、又說文收隹篆于此下云、雓或从隹一、一曰鶉字、甚誤、元雓鶉鷻皆同字、其本義鷻也、許氏鷻下云、雕也、實叚借為隼也、隼从隹十會意、今收于隹部、朱駿聲云、別義淮南說林、服于雓、禮注爾雅、謂之神笠、

鶻

此篆集形、詳見骨下、按說文、鶻鶻鵃也、从鳥骨聲、古字省文叚借之例、唯當以骨為之、爾雅、鶌鳩、鶻鵃、孫注一名鳴鳩、左昭十七年傳、鶻鳩氏注鶻鵰也、鵰蓋叚借為鵃、已詳鳩字下注、朱駿聲云、別義、方言八、野鳧、南楚之外大者謂之鶻蹏、是也、

鵃

舟依受字、鳥以本部、按說文、鵃鶻鵃也、从鳥舟聲、此元連言為名、義存于音也、且鳥名字多皆取于鳴聲、元不要从鳥也、本部通見可知矣、詩小宛、々彼鳴鳩、傳鶻鵰、々即雕字、以雕為鵃、舟周兩聲、古通用也、又詳見鳩下、

卷九五　四

𪇆

骨版文、按說文、𪇆桔𪇆、鳲鳩也、从鳥𥷚聲、古字省文叚借、唯當以𥷚為之、桔亦不从鳥同、朱駿聲云、字亦作鵴、按一名擊穀、一名布穀、亦名郭公、皆象其聲、即桑鳩也、此鳥以穀雨後鳴、月令、鷹化為鳩者是、通俗文、隹其謂之鵓鳩、以夫不祝鳩當之非是、然又於祝下云、叚借為𪇆、左昭十七年傳、祝鳩氏、是也、要祝𪇆古音同部、固當通用耳、

鴿

按說文、鴿鳩屬、从鳥合聲、依凡鳥獸艸木名字、多借聲為用之例、鴿亦當借合為之、鴿鳴聲與合字古音同也、鴿與勃姑、形肰相似、

鴠

骨版文、々不完具、按从隹从旦、說文、鴠渴鴠也、从鳥旦聲、古字省文、唯當借旦為之、禮記月令作鶡旦、坊記作盍旦、廣志作侃旦、可證矣、

鵙　雗同

依卜辭目犬隹三字、為此篆形、按說文、鵙伯勞也、从鳥狊聲、又作雗、从隹、古鳥唯作隹、雗為古文、詩七月、鳴鵙、禮記月令、鵙始鳴、蓋从鳥者籀文也、朱駿聲云、孟子、南蠻鴃舌之人、以鴃為之、易通卦驗、博勞好單栖、其聲嗅々、字亦作嗅、漢書楊雄傳、徒恐鶗鴂之將鳴兮、注鵙鴂字也、字亦作鴂、又誤作鵙、又按字亦作鷊、叚借為虉、毛詩防有鵲巢、邛有旨鷊、爾雅亦作虉、蓋謂其聲狊々、以得其名、字元當以狊為之、是恆例也、

鷚

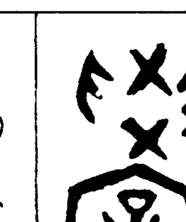
翏字所从、按說文、鷚天鸙也、从鳥翏聲、古字省文叚借之例、唯當以翏為之、爾雅釋鳥、鷚天鸙、鸙俗从鳥、亦當知鷚元作翏、不从鳥矣、又按古隹鳥不分別、即知雡鷚古今字也、爾雅釋鳥、雉之暮子為鷚、可證、然鷚訓天鸙者、此為叚借義也、爾雅注云、大如鷃雀、色似鶉、好高飛作聲、今江東名天鷚、朱駿聲云、今俗謂之叫天子、然則天鸙義之鷚、以翏為正字、翏訓高飛也、其聲翏々然者也矣、

鸒

與字所从、按說文、鸒卑居也、从鳥與聲、古字省文叚借、唯當以與為之、爾雅、卑居、亦作鵯鶋、可類推矣、又爾雅、與鵛鶵、樊孫本作鸒、

鷽　雤同

盂鼎學字、擇古、●按說文、鷽雗鷽山鵲、知來事鳥也、从鳥學省聲、或作雤、从隹、朱駿聲云、亦名鳱鵲、鄭注大射儀所謂難中者也、淮南氾論作乾鵠、云、乾鵠知來而不知往、注人將有來事憂喜之徵則鳴、此知來也、知歲多風、卑巢于木枝、人皆探其卵、故曰不知也、叚借以學為之、莊子逍遙遊篇、蜩與學鳩笑之、是也、此說至當、存聲而省形、古字省文叚借之恆例、

卷九五　五

鷲

山就戈、𠂇即左文尤、按說文、鷲鳥黑色多子、師曠曰、南方有鳥、名曰姜鷲、黃頭赤目、五色皆備、从鳥就聲、太平御覽九百廿六、引說文、一曰雕、蓋古唯用就為之、中山經、暴山其鳥多就、注雕也、又漢書匈奴傳、生奇材木箭竿就羽、注大雕也、皆作就、可證矣、

鴞

此篆集形、詳于号下、按說文、鴞鴟鴞寧鴂也、从鳥号聲、古字省文、唯當借号為之、詩鴟鴞、陸疏、亦曰巧婦、曰工女、曰女匠、似黃雀而小、朱氏駿聲云、叚借為梟、按詩墓門、有鴞萃止、劉向九歎、鴟鴞集于木蘭、皆謂貪欲之鳥、即爾雅之怪鴟梟鴟、賈誼所賦之鵩也

鴂

趞曹鼎、按說文、鴂寧鴂也、从鳥夬聲、爾雅方言皆作鸋鴂、要寧鴂連言為名者、元當作寧夬、

鴋

盂鼎、按說文、鴋澤虞、从鳥方聲、字亦作鶭、爾雅、鶭澤虞、依孫注、元作紡、澤虞借紡為鴋、而後變作鶭、其為俗出無疑也、又隹部有䧮字、訓

鳥也、从隹方聲、古隹鳥不分、雄古文、旗大篆以後別出文、旌下云鳥也者、亦謂澤虞也、但古字省文段借之例、唯當以方為之、

鴃

詛楚文、按說文、鴃、鋪豉也、从鳥失聲、段氏云、二徐本、上字皆作鋪、宋刻鉉本、李燾本、不作鋪也、爾雅作鋪、釋鳥、鴃鋪豉、此必鳥聲如云鋪豉、自郭氏已未詳矣、段說當為是、鳥名多取于其鳴聲、而古字省文、唯當以失為之、

鶤

齊侯鎛、按說文、鶤、鶤雞也、从鳥軍聲、讀若運、古字省文段借之例、唯當以軍為之、段氏云、釋鳥、雞三尺為鶤、郭曰、陽溝巨鶤、古之名雞、釋文字或作鵾、九辯、鵾雞啁哳而悲鳴、王云、奮翼鳴呼而低昂、王正謂雞三尺者也、高注淮南曰、鶤雞鳳皇別名、張揖注上林賦曰、昆雞似鶴、黃白色、則非釋鳥所云矣、許意不謂雞、畧亦不謂鳳皇、故其字廁於此、蓋與張說同也、朱駿聲三尺雞為本義也、

鷦

周彝、說文、鷦、鷦䳢、桃蟲也、从鳥焦聲、段氏云、釋鳥曰、桃蟲鷦、其雌鴱、毛傳亦云、桃蟲鷦、按單呼曰鷦、絫呼曰鷦䳢、鷦䳢謂其小也、取義於焦眇、也、鷦䳢曡韵連語、古當借焦眇為之、

䳢

鼂版文、庚辰口[illegible]來[illegible]、亡鼂、二[illegible]令、唐風・按此篆从隹从小、而與雀作炎自別、此當䳢古文、說文、䳢、鷦䳢、桃蟲也、从鳥眇聲、眇从少聲、少小音同部也、且桃蟲、鳥之極小者、作惟自當兼意、朱駿聲云、桃蟲亦曰鷦鷯、按皆曡韻連語、鷦鶵之合音為焦、單呼曰鷦、累呼又曰焦眇曰焦寮、今楊州人謂之柳串、

鶹

古幣文、按說文、鶹、鳥少美長醜、為鶹離、从鳥留聲、爾雅作鶹鷅、注云猶留離、詩所謂留離之子、毛詩旄丘、作流離、以留為鶹、古字省文段借之通例也、又別一義、北山經、鐃山其鳥多鶹、注鵂鶹也、說文作舊留、此亦元以留為之之證、

鷬 難同

齊侯鐘、靈命難老、嘯堂・按說文、鷬、鳥也、从鳥堇聲、難、鷬或从隹、難古文鷬、段本作鷬、難為是、難古文鷬、段本作難、難古文鷬、段本同、要隹鳥古今字、難鷬亦古今字也、朱駿聲云、段借為艱、為蹇、為憚、詩桑扈、不戢不難、傳不難、難也、疏難者、戒懼之辭、釋名釋言語、難、憚也、人所忌憚也、又莊子說劍瞋目而語難、釋文、艱難也、又中山策、陰簡難之、注惡也、又易屯、剛柔始交而難生、釋文、畏憚也、虞書、而難任人、傳拒也、又左哀十二傳、而藩其君舍以難之、注困苦也、周禮典瑞、穀圭以和難、注仇讎也、秦策、以與秦為難、又為亂、公羊隱四傳、請為難、注難兵艱也、列子說符、氏果作艱、釋文、本作亂、亂又為敺、段借義、又為儺、實為魖、周禮占夢、遂令始艱敺疫、又單辭形況字、詩隰桑、其葉有難、傳難然盛皃、按與有阿為雙聲連語也、此攷甚詳、又按難易之難、為魖字轉義、亦通魖从難省聲、讀若儺、難魖聲音最相近矣、

同上、朱刻薛氏、

齊侯鎛、嘯堂集古、

同上、博古、

太宰歸父盤、難老之難、拓本、

殳季良壺、霝終難老、奇觚拓本、

者減鐘、王子々難之子者減、唐風・按銘義人名、音義無可徵者、然依篆形、亦難字也、堇小篆作𡏳、从土黃々作黃、从田炗、而炗古文作炗、又作𤈦、火炗皆同意、故黃古亦作𤈦、此與上文、並皆从黃、即从堇省耳、

鶨

依石鼓文、遂鳴二字、姑為此篆、說文、鶨、欺老也、从鳥彖聲、古文當作雜、又省文段借之例、唯當以彖為之、段氏云、爾雅釋鳥、鶨、鵙老、下云、扈鴳、按許上文、說九雇、既云老雇鴳也、則以老下屬、與賈逵樊光同、此以老上屬、下云鴳雇也、復與舍人李巡孫炎同、蓋兩從未定也、欺老未詳何鳥、段氏此攷精詳、讀許書者當以為楷式耳、要許書非成書、本文有當刪而未刪者、有當合自兩部而收于一部者、即知解說亦當有未定者、此其碓例耳、朱駿聲云、釋鳥注鴒鶨也、俗呼為癡鳥、字林、白喙鳥也、

鷯

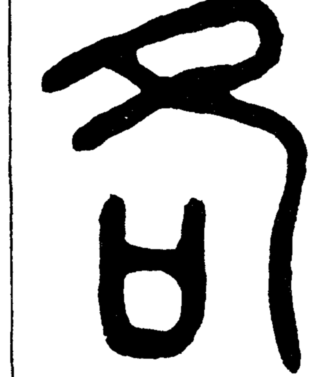
居道彝、按說文、鷯、刀鷯、剖葦、食其中蟲、从鳥尞聲、段借為鷦䳢之䳢、要古字省文段借之例、並當以尞為之、爾雅鳭鷯、注江東呼蘆虎、似雀青斑長尾、朱駿聲云、別義、爾雅、鷯鶉、其雄鶛、牝庳、注鶉屬、本草衍義、其卵初生謂之羅鶉、羅鷯一聲之轉、

鶠

匽公匜、按說文、鶠、鳥也、其雌皇、从鳥匽聲、一曰鳳皇也、但古鳥獸艸木名字、多用聲字、此謂省文段借也、鶠字亦當以匽為之、猶偃蝘作匽也、段

氏云、釋鳥、鷗鳳其雌皇、說者便以鳳皇釋之、據許則有鳥名鷗鳳、非可以鳳釋鷗也、鳥字蓋鳳之誤、三字一句、一曰者、別一義也、與說爾雅者同、

鴒

石鼓文、按、說文、䳺烏鸔也、从鳥各聲、古有隹無鳥、即知雒鴒同字無疑也、爾雅釋鳥、鴒烏鸔、許氏所本、郭云水鳥也、似鶂而短頸腹翅紫白、背上緑色、江東呼烏鸔、音駮、愚謂此鴒叚借為鸔也、鸔各古音一轉通用、古字省文叚借之例、固當以各為之、蓋倴鳥其色黑也、穆天子傳有皎者鵅也、此當鷺字之叚借、各路元同聲故也、

鸔

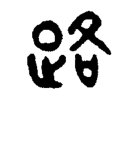
此篆集形、詳見㬥下、按說文、鸔烏鸔也、从鳥㬥聲、爾雅作鷎、孫炎音暴、疑字从㬥聲、㬥从暴省聲、二字固通用也、古字省文叚借之例、唯當以㬥以㬥、為鸔也、又詳上注、

鶴

龜版文、口口鶴安、山十口口、又丙午、鶴不千降晝、唐風・按羅叔言君云、此象形鶴字是、說文、鶴鶴鳴九臯、聲聞于天、从鳥隺聲、蓋隺鶴古今字、隺从隹从冂、云上欲出冂、冂者迥也、高空之謂也、鶴善鳴且高飛沖天、故會意如此、又轉為高至義、其後字又加鳥作鶴、猶雁搖文加鳥作鴈耳、如此隹鳥意複、且最古隹鳥不分別、鶴字非形之正者也、鶴亦當出搖文、殷商𩾏隺並用、由是觀之、初先象形、後作隺會意、又作鶴形聲、三變而其意益遠矣、

鷺

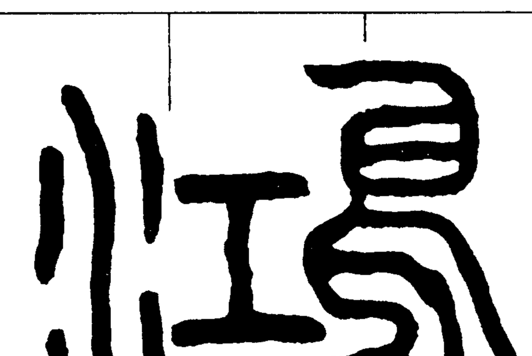
史楙壺、按、說文、鷺白鷺也、从鳥路聲、古字省文、叚借之例、唯當以路為之、段氏云、釋鳥曰、鷺舂鉏也、周頌魯頌傳曰、鷺白鳥也、按大雅、白鳥翯翯、白鳥謂鷺、傳不言者、人所共知也、漢人謂鷺為白鳥也、於頌則以人所知、說其所不知、此傳注之體也、陸氏疏云、好而潔白、故謂之白鳥、此白鷺當作白鳥、許之例多因毛傳也、舂鉏者、謂其狀俯仰如舂如鉏也、又朱駿聲云、字亦作鸕、爾雅注、頭翅背上、皆有長翰毛、江東取為睫攡、曰白鷺縗、按接䍦白帽也、詩宛丘、值其鷺羽、傳羽可以為翳、愚謂鸕同鷺、或可與路鳥通用、又按鷺之言露也、潔白如白露也、古初以露為之、後加鳥者、而、而為鷺字、或云、鷺與鴒同字、穆天子傳有皎者鵅、可證鴒即雒字、雒叚借為白露字、轉為白鳥名、又或作鷺、亦當作鸐耳、

鵠

毛公鼎、按金文叚借字、省形存聲、殆為恆例、鵠亦當借告為之、說文、鵠鴻鵠也、从鳥告聲、鴻鵠雙聲連語、固當作江告矣、朱駿聲云、西都賦注引說文、黃鵠也、按形似鶴、色蒼黃、又有白者、其翔極高、一名天鵝、齊策、黃鵠因是以游于江海、漢書司馬相如傳、弋白鵠、注水鳥也、其鳴聲鵠鵠然、莊子天運、鵠不日浴而白、庚桑楚、越雞不能伏鵠卵、釋文皆云本作鶴、是借為鶴、又叚借為鸐、詩賓之初筵、釋文引說文、鵠即鵲也、小而難中、儀禮大射儀大侯之崇、見鵠于參、注正鵠、皆鳥之捷黠者、按鄭衆馬融皆云、方十尺曰侯、四尺曰鵠、二尺曰正、鸐鵠雙聲、又為鷽、廣雅、鳭鵠鵲也、鳭鵠即韓鷽也、淮南氾論、乾鵠知來而不知往、注鳭鵠也、又為皓為顥為翯為㿥、周禮巾車、鵠纓、後漢吳良傳、大儀鵠髮、爾雅釋器、象謂之鵠、釋文鵠白也、本亦作觳、廣雅作觵、从角、以意為變耳、此說甚詳、段氏改說解云、黃鵠也、黃各本作鴻、今依玄應書李善注西都賦正、國策云黃鵠、賈生惜誓曰、黃鵠一擧兮知山川之紆曲、凡經史言鴻鵠者、謂黃鵠也、或單言鵠、或單言鴻、此又一說、然其種亦有白者、不改更者、可謂妥當矣、

鴻

依石鼓文、淵左鳴三字、為此篆形也、按說文、鴻鴻鵠也、从鳥江聲、朱駿聲云、按鴻鵠、雙聲連語、鴻本訓是大雁、鵠本訓是黃鵠大鳥、易漸、鴻漸于干、集解隨陽鳥、詩鴻雁、鴻雁于飛、傳大曰鴻、小曰雁、禮記曲禮、則載飛鴻、注取飛有行列、孟子、鴻雁麋鹿、儀禮鄉射禮記、以鴻脰韜上二尋、注鳥之長脰者也、此說稍近、愚謂古有隹無鳥、鴻鵠兩字、皆元當从隹作鳿䧿、而鳿亦䧿字也、䧿或作鳿、工江同聲、䧿訓鳥肥大䧿䧿也、即形況鳥之大者也、然其引伸叚借、為大雁義、鵠亦大鳥、可得偁䧿、鴻鵠謂雙聲連語、實元䧿鵠猶言大鵠也、即知此鴻篆亦䧿字重文耳、鵠與䧿雙聲、故或借鴻為鵠也、朱氏又云、叚借為鵠、詩九罭、鴻飛遵渚、箋大鳥也、淮南覽冥、鴻鵠鶬鶴、史記陳涉世家、燕雀安知鴻鵠之志、凡鴻鵠連文者即鵠也、又為洪為鴻、考工矢人、橈之以眡其鴻殺之稱也、禮記樂記注、聲之鴻殺也、淮南鴻烈序、鴻大也、又論衡超奇、能精思著文、連結篇章者為鴻儒、又呂覽執一、神農以鴻注盛也、又為洚、楚辭天問、不任汩鴻、史記河渠書、禹抑鴻水、又為傭、考工梓人、摶身而鴻、注傭也、又為蠓、實為蠡蟲、史記

周本紀、蜚鴻滿野、淮南本經、以蜚為之、又疊韻連語、淮南精神、澒濛洞鴻、傚真、以鴻濛為景、注東方日所出地、莊子在宥、適遭鴻蒙、司馬注、自然元氣也、此玟王諱、

又云、爾雅釋詁、鴻代也、注鴻雁知運代、亦本義之轉、亦為得矣、

 龜版文、貞月口𠦝畜乙唐風・按飛鴻象形也、

鶖 鶖同

叔字所从、按說文、鶖禿鶖也、从鳥赤聲、𪆟鶖或从秋、蓋秋聲也、秋赤古音近、古文固作雉作雀、省文叚借之例、唯當以赤以秋為之耳、段氏云、小雅白華、有鶖在梁、毛傳鶖禿鶖也、張尚對孫皓曰、鳥之大者有禿鶖、古今注、扶老禿秋也、大者頭高八尺、李時珍說其形甚詳、云頭項皆無毛、此其偁禿之故矣、

鴛

依追敦夗字冒白敦匄字為形如此、

說文、鴛鴛鴦也、从鳥夗聲、說見下注、

鴦

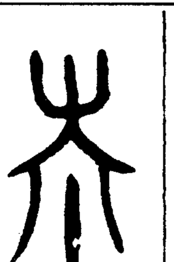

虢季子白盤、按說文、鴦鴛鴦也、从鳥央聲、詩曰鴛鴦于飛、傳匹鳥是也、蓋鴛鴦雙聲連語、元當夗央、後世加鳥、猶毛傳夫不爾雅作䳍鳺、說文忌欺、爾雅作鴮鸅、說文脊令、爾雅作䳭鴒、皆亦始不从鳥之確證也、

鵽

 卜辭、叕字所从、按說文、䳜鵽鳩也、从鳥叕聲、古字省文叚借之例唯當以叕為之、段氏云、釋鳥、鵽鳩、郭連下文寇雉為一物、釋鳥、寇雉泆泆、郭云即鵽鳩也、據許不云寇雉也、則許讀不同郭也、郭云、鵽大如鴿、北方沙漠地、俗名突厥雀、按南都賦、歸雁鳴鵽、黃稻鱻魚、以為勻藥、若莊子逸篇云、青鵽愛子忘親、此必別是一物也、蓋此字亦古出可知、唯古無鳥、元當作雖耳、

鵱

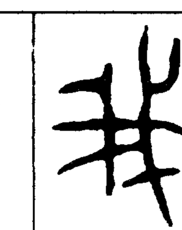
陸字所从、按說文、鵱蔞鵝也、从鳥坴聲、段氏云、釋鳥、鵱鷜鵝、郭云、今之野鵝、按篇韵皆以鵱鷜為句、許作蔞而下屬、則古讀不同、蔞鵝鳥名、今不定為何鳥也、論衡云、蟒彈雀則失鵱、但古字省文、當以坴為之、許氏蔞亦不从鳥也、

鴚

齊子仲姜鎛、按說文、鴚鴚鵝也、从鳥可聲、蓋鴚鵝亦連語、依古字省文恆例、唯當以可我為鴚鵝也、鴚字亦作鴐、太玄裝、鴐鵝慘于冰、注水鳥是也、亦作駕、西京賦、駕鵝鴻鶤、注駕野鵝是也、又借駕為之、左傳定元年、魯大夫榮駕鵝、或元作駕、

鵝

宗周鐘、按說文、鵝鴚鵝也、从鳥我聲、爾雅、舒鴈鵝、李注、野曰鴈、家曰鵝、朱駿聲云、按飛行舒遲、故曰舒雁、孟子、則有饋其兄生鵝者、蓋謂其鳴聲可可、又我我、又可我、皆取其聲、孟子惡用是鶃鶃者為哉、注鶃鳴之聲、古音兒與我與可皆相近、鶃鶃亦我我也、可可也、可我也、古字省文叚借之例、固當以可我為鴚鵝耳、朱氏又云、叚借託名標識字、管子地員、黑鵝馬夫、注草名也、又左昭二十一傳、鄭翩願為鸛、其御願鵝、注皆陳名、鵝字古出、元當作餓、

鴈

𠆤為隼形、右旁依隹字辭例、按說文、鴈鵝也、从鳥人厂聲、此則內則所謂舒鴈、舒遲也、是謂古隹鳥不別分、然雁鴈固同字也、詩曰鴻鴈于飛、傳大曰鴻、小曰鴈、鴈實雁字也、然鴈亦鴻鴈野鳥也、其形似而家養者曰舒鴈、即本義之轉、偁舒以別矣、段氏云、鴈與雁各字、鵝與鴚鵝各物、許意隹部雁為鴻雁、鳥部鴈為鵝、鴚鵝為野鵝、單呼鵝、為人家所畜之鵝、今字雁鴈不分久矣、禮經單言鴈者皆鴻雁也、言舒鴈者則鵝也、爾雅、舒鴈鵝是也、李巡云、野曰鴈、家曰鵝、鵝謂之舒鴈者、家養馴不畏人、飛行舒遲也、是則當作舒雁、謂雁之舒者也、雁在野鵝在家雁也、儀禮、出如舒鴈、不言如鴈、內則、舒鴈翠、別於下文鴈腎、鵝之名舒鴈、顯然、而某氏注爾雅云、在野舒翼飛遠者為鴈、以爾雅舒鴈為一物、鵝為一物、非是、鵝固有單呼鴈者、如莊子命豎子殺鴈而烹之、謂鵝也、王褒僮約云、鴈鶩百餘、者為鵝鴨、別於上文云、繳鴈彈鶩者為雁鳧、蓋雁鴈不分久矣、許當云鴈舒雁也、舒雁鵝也、文乃備、此論分別甚務、然未知隹鳥元同之理、故其說遂非、且其言雁鴈之不分者、即元同字之證也、又按雁字从人、非人家養畜之謂、人者禮摯之意也、已見雁下、又鴈鵝皆短尾鳥、字从鳥、殊為非理耳、

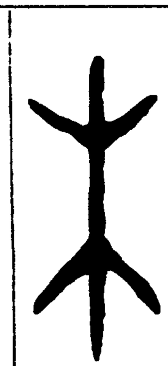
鶩

父己甗、按古字省文叚借、省形存聲、以為恆例、鶩字亦當以敄為之、說文、鶩舒鳧也、从鳥敄聲、今之家鴨、說苑脩文篇、鶩者鶩鶩也、亦遲鈍之謂也、段氏云、几部云、舒鳧鶩也、與釋鳥同、舍人李巡云、鳧野鴨名、鶩家鴨名、許於鳧下、當云鳧水鳥也、舒鳧鶩也、文乃備、左傳疏云、謂之舒鳧者、家養馴不畏人、故飛行遲、別野名耳、詞章家鳧亦呼鶩、此如今野人雁亦呼雁鵝也、春秋繁露張湯問、祠宗廟、或以鶩當鳧、可用否、仲舒曰、鶩非鳧、鳧非鶩也、以鶩當鳧、名實不相應、以承大廟不可、此舒鳧與鳧之判、廣雅云、鳧鶩鴨也、此統言而未析言也、又朱駿聲云、叚借為鶩、淮南主術、魚得水而鶩、注疾也、此鶩字轉義之謂耳、

段借

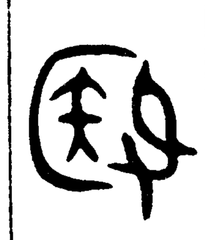
鷖

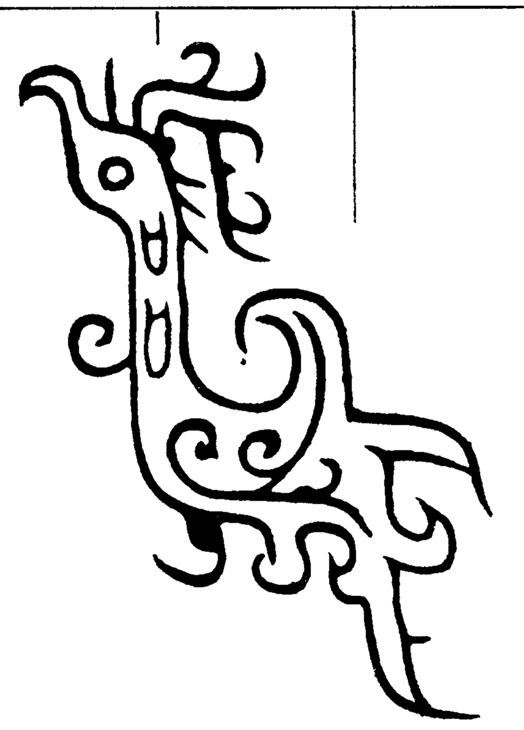
木爵、朱駿聲云、木字段借為鶩、淮南道應、乃去其瞀而載之木、注、木鶩鳥冠也、知天文者冠鶩。●按古有繇文段借、又有省文段借、此即取省也、與上文蓋亦同例、

彔白戎敦。按古字匹鶩通用、朱氏駿聲云、曲禮、庶人之摯匹、注、説者以匹為鶩、白虎通瑞贄、匹謂鶩也、又疑鶩古自有匹偁、故字亦作鳴、廣雅釋鳥、鳴鶩也、蓋秋匹轉轉相通也、故儀禮士相見禮、庶人之贄鶩用正字、曲禮即段借也、

格白敦。按説文鷖、鳧屬、从鳥殹聲、詩曰、鳧鷖在涇、古字當作鷖、省文段借之例、唯當以殹為之、段氏云、大雅鳧鷖傳曰、鳧水鳥也、鷖鳧屬也、按此謂鳧屬、非謂舒鳧屬也、陸孔皆引倉頡解詁曰、鷖鷗也、一名水鴞、許云、鷗水鴞、而不云鷖鷗也、許則不謂一物也、鳧屬者似鳧而別、其釋鳥之鸍沈鳧乎、朱駿聲云、別義、離騷、駟玉虬以乘鷖兮、注、鳳皇別、後漢張衡傳注、九疑山有五采之鳥、名曰鷖、按山海經作翳、段借為緊、周禮巾車、緊而鷖總、故書正作緊、青黑色繒也、

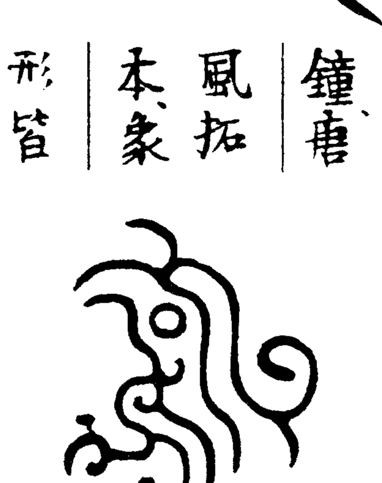
楚公鐘、奇觚。●按鉦十四字、周代古文、而銑間此字、最古象形文、一器亦有此例、而彼為鳧字、此疑鷖字象形、爾雅釋鳥、鳧鴈醜、其足蹼、其踵企、此象足形、即是也、因謂此鳥元有毛飾畫文、故楚辭注云、鳳皇別名、實謂其形類鳳、後漢張衡傳注、九疑山有五采之鳥、名曰鷖、其物可居水、而亦當居于山、山中亦有湖也、然則鷖或元有二種、一為似鷗者、無采毛也、一即如此文形、此字刻以兼裝紋、故殊取采毛鷖乎、又按呂字古文作呂、間有或作吕者、此篆亢嚨之間从呂字、周語、律所以立均出度也、注、六呂、林鐘中呂夾鐘大呂應鐘南呂、鐘銘而謂呂、固為當然、作器者之用意、可謂極微矣、又按博古圖載鳧尊一、其説曰、按周官六尊、有犧有象、皆取其形似、而鳧不與焉、則知鳧尊者、古人用於宴飲之間、非宗廟祭祀之器、蓋鳧習水而假以況則、閒於禮者也、故詩人以鳧鷖歌太平、言君子之有禮、酒所以為禮、而飲酒者、雖始乎治、常卒乎亂、則閒於禮而不繼以淫者、固亦鮮矣、此鳧尊之象、寓意甚深、宜為宴飲之戒云、此説當是、而鐘銘多云宴飲之事、鐘而銘曰鳧曰鷖、亦與尊而象鳧鷖同意、不必取考工記鳧氏作鐘之謂、故亦不必言鳧而已、

克鐘、鬱華閣本

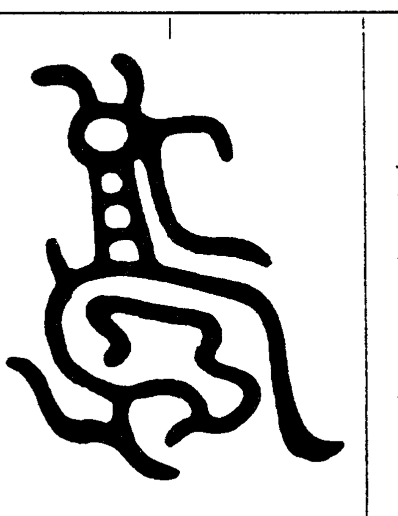

斁狄鐘、唐風拓本、象形皆合、

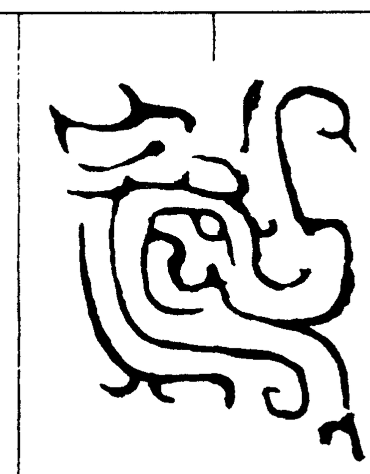
虘鐘、奇觚拓本

或云、此等文、皆藻文非文字、非凡鐘銘曰鳧曰鷖者、其所配藻文亦皆象其鳥形、而其形與銘有分別、不得混以為一矣、

又鐘文也、王復齋所收、彼釋鹿字、阮氏云、鳴鹿得食、呼其同類、故詩雅有取焉、此鐘以鹿為銘、殆燕饗所用之器與、周亦初從此説、然今見上篆、明與此同、故訂正云、劉氏心源云、此亦當鳧字、亦非是矣、

鷸 ⿰遹鳥同

受鐘、唐風拓本。●按亦上文之變形也、

遹字所从。按説文鷸、知天將雨鳥也、从鳥矞聲、或作⿰遹鳥、从遹聲、古字省文段借之例、當以矞以遹為之、朱駿聲云、百三十一、禮記、知天文者冠鷸、莊子天地、皮弁鷸冠、爾雅注、似燕紺色、生鬱林、李注、其羽可以飾物、別義、廣雅、鷸子鵽也、漢書五行志注、鷸大鳥、即戰國策所云、啄蚌者也、張晏曰、足赤黄文、段借為鴥、韓詩外傳、鴥彼晨風、又魏都賦、矞雲翔龍、注、外赤內青也、字亦作霱、或云借為鷸、青羽鳥也、

鸊

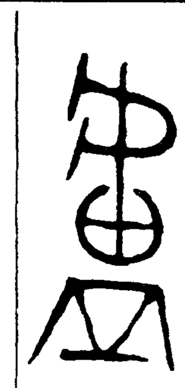
克彝。按説文、鸊鷉鷉也、从鳥辟聲、鸊鷉疊韻連語、古字省文段借之例、唯當以辟虒為之、又詳下注、段氏云、釋鳥、鷉須鸁、按單呼曰鷉、絫呼曰鸊鷉、方言、野鳧其小而好沒水中者、南楚之外、謂之鷿鷉、大者謂之鶻蹏、南都賦作鸊鶙、按鸊鷉鸊鷉鷉皆疊韻、

鷉 鶆同

且乙敦、乍且乙鶆侯囗尊彝告田、奇觚拓本・按古籀補附錄引云、从虍从來从鳥、說文無此字、古籀文、从鳥之字、不多見、惟此字、與石鼓鳴字耳、又劉云、从虍从鳥从來从中、字書所無、惟集韻有鶆字、鳥名、同𪆟、此云鶆侯、當是叚借字、如郘作䵷耳、二家說皆未碻、余謂此鷉字、說文虒字全文作虒虒、此左旁為虒省、說文、鷉鷈鷉也、从鳥虒聲、虒下曰、从虍厂聲、厂音余制切、厂未一聲之轉耳、虒字說文从厂未攴、而未其聲、未來古音亦通、故全文虒多作虒、然則此鶆即虒、代厂聲以來聲、即籀文增緐、當有如此者耳、

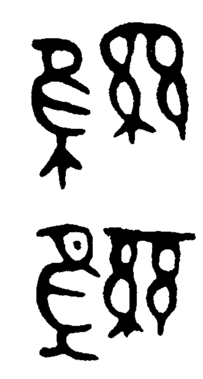
鸕

古幣文、按說文、鸕、鸕鷀也、从鳥盧聲、古字省文叚借、以盧為之、上林賦、箴疵鵁盧、此鸕字別一義、爾雅、鸕、諸雉是也、要鸕之言黸也、

字林、鸕似鷁而黑、水鳥也、元當以盧字為之、又鸕叚借為鷺、楚辭、悼亂鴻鸕兮振翅、注鸕鷀也、非是、朱駿聲說、

鷀

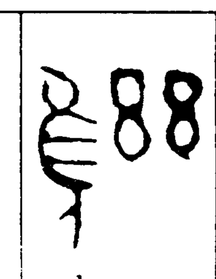

鷀姬敦、俶噩父乍鷀姬旅敦、其夙夜用享孝于皇君、其萬年永寶、拓本・說文𪆫、鸕鷀也、从鳥茲聲、按茲字从艸絲聲、絲古文絲字、故鷀字亦作鷥、其實鸕鷀連言為義、古當作盧茲、作盧絲、不从鳥耳、

同上、鬱華、此自異品祀

鷧 誰同

同上、又異范、陶齋、

誩

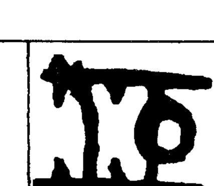
誰口疾鉦、影本、按爾雅釋鳥、鳭鳩鵲鵧、說文作桔鷁、毛傳作桔鞠、元是雙聲連語、不必从鳥可矣、而說文鷧鸕鷀也、从鳥壹聲、壹从吉聲、即知鵲亦鵲省、釋鳥即為叚借字也、又古文隹鳥不分、此作誰、亦鵲字無疑也、

鴇 鳵同

此篆集形、詳見𠂎下、按說文、鴇鳥也、肉出尺胾、从鳥𠂎聲、或作鳵、从包、𠂎聲也、古字省文叚借之例、唯當以𠂎以包為之也、朱駿聲云、按此鳥連蹏、性不樹止、詩鴇羽序釋文、鴇似雁而大、無後趾、禮記內則、鴇鴞胖、蓋脅側有薄肉、尺不可食、叚借託名幖識字、詩大叔于田、乘乘鴇、傳驪白雜毛曰鴇是也、段氏云、𠂎聲包聲古同、管子、周禮注、皆作鮑、

鸈

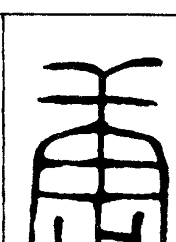
古璽文、朱駿聲云、渠叚借為鸈、爾雅釋鳥、鴽鴾鸈渠・按說文鸈、鸈鸈也、从鳥渠聲、以渠為之、古字省文叚借之恒例也、朱氏又云、爾雅注、鸈渠雀屬也、飛則鳴、行則搖、一名䳑、與爾雅䳑鴢鶅別、々義、吳都賦注、鷛鸈、似鳧、灰色而雞足、上林賦作庸渠、蓋此義、當作渠為正矣、

鷗

依石鼓文鳴鷗二字為形、說文鷗水鴞也、从鳥區聲、後人皆作鷗、左右相易、以便結體耳、列子黃帝篇、有好漚鳥者、借漚為鷗、同音通用、古字省文叚借之例、唯當以區為之、山海經注、鷗水鴞也、蓋區音近、

鷛

此篆集形、詳見庸下、按說文鷛鳥也、从鳥庸聲、古唯當以庸為之、段氏云、上林賦、說水鳥有庸渠、史記作鷛鸈、郭曰、鷛鸈似鶩、灰色而雞足、一名章渠、吳都賦、鷛鸈、劉注同、郭李善音庸渠、按此鳥本單呼鷛也、要與鸈鸈迥別、

鶂 鷊鶃鷁艗同

骨版文、按說文鶂鳥也、从鳥兒聲、春秋傳曰、六鶂退飛、或作鷊、从鬲聲也、或作鶃、司馬相如說、鶃从赤、蓋赤亦聲也、古字省文叚借之例、唯當以兒以鬲為之也、公羊春秋僖十六年、鶂退飛過宋都、注鳥中之耿介者、左氏字作鷁、亦同字也、莊子天運、夫白鶂之相視、列子天瑞、河澤之鳥視而生曰鶂、々實正字也、轉義方言九、船首或謂之艗首、注今江東貴人船前作青雀、是其像也、字因變作艗、漢書作鷁、又重言形況字、孟子用是鶃鶃、注鶃鳴之聲、亦可作兒兒耳、

骨版文、貞隹鶂、後編・按此亦鶂字古文、从隹即正文耳、

鴺 𨿽同

龜版文、犬一雉二口唐五、唐風・按此篆與雉異文作雉、相似而自異矣、說文鴺、鴺胡污澤也、从鳥夷聲、或作鵜、从弟聲、凡字从隹為古文、故此作雉、或謂夷矢古音同部、故卜辭初借雉為雉、後混矢夷、字亦變為雉矣、又鴺鵜之為同字、猶荑苐當同字之類耳、

同上、隻雉一、唐風、

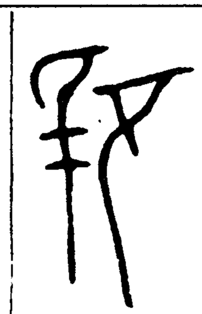
同上、口貞王田云、𡆥二雉一、唐風、

鶬 䳋同

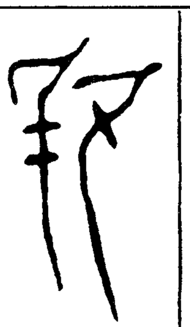

倉父簋、按說文、鶬麋鴰也、从鳥倉聲、或作䳋从隹、䳋即古文也、又最古文、叚借之例、唯當以倉為之矣、列子湯問、蒲且子連雙鶬于青雲之際、又叚借單言形況字、詩載見、鞗革有鶬、箋金色皃是也、又按重言形況字、詩烈祖、八鸞鶬鶬、傳言文德之有聲、實借為瑲為鎗

鴿

𥂕子孫𠬝白癸寶尊彝積古・按阮氏偁雕伯彝云、此雕字雖剝蝕而外作鳥形、中有積畫、隱隱可辨、非是、今審夕疑為隹省文、石鼓作隹頭形相似、而鐘文有隹作𠂆者可證、左是氐之緐文、實為𢀩字、蓋古文隹鳥同、氐𢀩同聲、此雗即雒亦古文鴿無疑、說文、鴿麋鴿也、从鳥𢀩聲、𢀩从𢀩省、隸作右

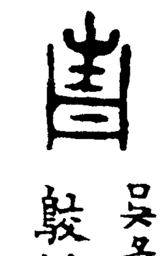
同上奇、觚拓本、

鵁

龜版文、鵁鵁鶄也、从鳥交聲、古或借交為之、省文叚借也、上林賦、交精旋目、亦借精為鶄、皆聲通也

鶄

吳彝、按說文、鶄鵁鶄也、从鳥青聲、古字省文、假借之例、唯當以青為之、況鵁鶄連語為義、義主于音、作交青足矣、爾雅、鳽鵁鶄、注似鳧、腳高毛冠、

鳽

依石鼓文汧鳴二字、為此篆形、按說文、鳽鵁鶄也、从鳥幵聲、爾雅釋鳥、鳽鵁鶄、注似鳧、腳高毛冠、江東人家養之、以厭火災、段氏云、鳽者古名、鵁鶄者今名、蓋非是、隹鳥古同、雃鳽亦同字也、但指鵁鶄曰雃、指脊令曰雃、未詳其孰本義孰借義、要其一即叚借義、而今不能定、雃鳽分別、出於史籀以後、

鷻

龜版文、按說文、鷻雕也、从鳥敦聲、詩四月、匪鷻匪鳶、或省作鶉、又說文雗下異文作隼云、一曰鶉字、謂隼為鷻者稍近、然古隹鳥同字、鷻同鶉、鶉亦同雜、其義䳕屬也、與雕義隔、鷹雕義隼為正字、鷻為叚借字、詳見隼下、然祝鳩義之雖、隹為正文、而隼亦可與隹通用、況隼鷻可互通用、姑存許目、便學者檢討、而本文改歸正字云、又詳于隹部、

鳶

器未詳、亞形有此字、拓本、按予疑梧弗之弗、此鳶字也、說文、𪁺鷙鳥也、从鳥屰聲、段氏云、此今之鴟字也、譽說文作𪁺、鴟廣雅作鳶、古音弗聲弗聲同部、作鴟者隸變耳、自鷻至鸇九篆、皆鷙鳥、猶於鳶鴞、言之者、鳶鴞無他名、則直謂鷙鳥而已矣、詩匪鷻匪鳶、正義鳶作鴟、引孟康曰、鴟大雕也、又引說文鳶鷙鳥也、是孔沖遠固知鳶即鴟字、陸德明本乃作鳶、云以專反、今毛詩本因之、又以與專反、改說文鳶字之音、誤之甚矣、或鳶夏小正作弋、與職切、俗作鳶、與專反、此猶鷕以水切、誤為以沼反、弋者雖也、非鴟也、此說甚詳、然隹即雉、雉射之義、訓雉者、即叚借為雉耳、故字或用弋為之、同、又按古音弋毋同部、而毋無通用、無弗同部、又詩卷伯虎與謀叶韻、虎弗同部、謀弋同部、是弋隹鳶兩字可通之理也、然詩云非鷻非鳶、或作鳶者、借隹為鳶耳、又其切以專切與專者、依古音勉或以莫為之、雍與衍通、不可謂無音通之理耳、但依段說、雖義而音切以專者、字以鵩為正文、於音理、亦為捷矣、詳見下注、又依此本文、古鳶當作雉作鵻、鵻大篆也、

姑依述隹兩字、為此二形、

鷳

依石鼓文蕑鳴二字、為此篆形、按說文、鷳鴟也、从鳥閒聲、古文當作雝、又省文叚借之例、唯當以閒為之、段氏云、雖雖也、又名鷳、今之鷂鷹也、廣雅曰、鷳鴟、夏小正謂之弋、十有二月鳴弋、弋即雖也、弋之字變為鳶、鳶讀與專切、鳶行而弋廢矣、鳶讀與專切者、與鷳疊韻、而又雙聲、毛詩正義、引倉頡解詁、鳶即鴟也、然則倉頡有鳶字、从鳥弋聲、許無者、謂鷳為正字、鳶為俗字也、毛詩四月、匪鷻匪鳶、說文作匪鳶、陸釋文、作匪鳶、不獨改其字、且非其物矣、大雅鳶飛戾天、魚躍于淵、語與四月相類、鳶亦當為鳶、箋鳶鴟之類、云類則別於鴟、經文字本為鳶明矣、正義又引說文云鳶鷙鳥也、此亦引說文鳶鷙鳥、而從俗寫為鳶耳、蓋唐初已認鳶為鳶二字不分、故正義不能質言、此說亦詳、鷳即鳶義本字似是、但鳶即隹字異文、與鷳與鳶、古音通用、又已詳上文鳶字注、

[缶鳥]

此篆集形、詳于缶下、按說文、鷂鷙鳥也、从鳥䍃聲、段借、爾雅釋鳥、青質五采皆備成章曰鷂、此鷂雉也、說文作搖、古字並當缶字為之矣、

鷺

骨版文、方才鳥、唐風・按似从古而自異、鳥蓋缶字、雖字說文無之、當雖省文、古隹鳥不分、雖即鵻古文也、姑附于此、竢傍證云、

此篆集形、詳于厥下、按說文、鷢白鷢王鵙也、从鳥厥聲、古文當作厥、又省文段借、當以厥為之、段氏云、釋鳥曰、楊鳥白鷢、郭云、似鷹尾上白、按釋鳥云、雎鳩王雎、與楊鳥白鷢、劃分二鳥、許乃一之、恐係轉寫譌誤、非許書本然也、當為正之、曰鷢者白鷢楊也、鵙者鵙鳩王雎也、乃合毛詩正義曰、陸機疏云、雎鳩大小如鴟、深目、目上骨露、幽州人謂之鷲、而楊雄許慎皆曰白鷢、白鷢似鷹尾上白、此是陸璣而非楊雄許慎也、楊雄許慎已下、孔沖遠語也、所謂楊雄者、今不見於方言、未知其所本、朱駿聲云白鷢楊鳥也、別義、說文字林及楊雄說皆曰、白鷢王鵙也、與爾雅不合、昱按雎鳩、白鷢、皆鷙鳥、雕鳶鷹隼之屬、同類而異名

鵙

且丁彝、按說文、鵙王鵙也、从鳥且聲、詩關雎、關關雎鳩、傳鷙而有別、雎鵙古今字也、又省文段借之例、唯當以且為之、雎字、段借雙聲連語、廣雅釋訓、趑雎難行也、即易夬次且字、

鸐

效卣、按說文、鸐鸛專畐蹂也、如鵲短尾、射之、銜矢射人、从鳥藿聲、然古隹鳥同字、無分別也、至籀文、已从隹又从鳥、雍作鷹其一例也、然則藿鸛元同字無疑矣、詩東山、鸛鳴于垤、莊子寓言、鸛雀蚊虻、皆義藿而字作鸛、可證因謂鸛專自是疊韻連語、託名幖識之段借、唯以鸛字音、當之耳、故其字無定形、或作鳱、周禮司裘設其鵠、注謂之鵠者、取名于鳱鵠、鳱鵠小鳥而難中、鳱亦干字、字亦作鳱、見廣韻、又鸛字轉義、左昭廿一年傳、鄭翩願為鸛、注鸛鵝皆陳名、朱駿聲云、段借為歡、管子侈靡、鳱然若謞之靜、注和順皃、又託名幖識字、鄭季宣殘碑、虞放鳱叟、書驩兜、古文尚書作鳱叟是也、

鸇 ⿸廛鳥 ⿰鳥旃 同

此篆集形、詳于亶下、按說文、鸇鷐風也、从鳥亶聲、籀文作⿸廛鳥、从廛聲、古字省文、固當以亶為之、鷐風亦元作晨風、其例也、爾雅釋鳥晨風鸇、舍人注鷙鳥也、詩草木疏、鸇似鷂青色、新書雜事宋康王之時、有爵生鸇、鸇者黑色、食爵、宋策作⿰鳥旃、異文也、孟子、為叢毆爵者鸇也、注土鷂也、並皆本義也、段氏云又作⿰鳥旃、戰國策、宋康王之時、有雀生⿰鳥旃於城之陬、新序作鸇、一字也、今戰國策誤作鷏、通鑑不誤、而集韻不收、

鷐

丙晨方壺、按說文、鷐鷐風也、从鳥晨聲、古唯當以晨為之、爾雅、晨風鸇、注鷂屬、詩鴥彼晨風、皆不从鳥、可證矣、

鷙

師寰敦、按說文、鷙擊殺鳥也、从鳥从執、廣雅釋言、鷙執也、離騷、鷙鳥之不羣兮、注執也、蓋鷙亦捕執之意、古唯當用執為之、鷙鳥即執鳥耳、古或借摯為之、詩常武傳、摯如翰可證、

鴥

穴依穴部、按說文、鴥鸇飛皃、从鳥穴聲、詩曰、鴥彼晨風、毛傳曰、疾飛也、元是形況字、義存于音、古唯當以穴為之、采芑又曰、鴥彼飛隼同義、

鶯

古鉨文、按說文、鶯鳥文也、从鳥熒省聲、古字省文段借之例、唯當以熒為之、詩桑扈有鶯其羽、傳鶯然有文章、蓋鶯之言熒也、羽毛文章、熒然明矣、後人段借為鸎、鸎即嚶字異文、轉為鸎鳥名、字亦从鳥也、又或借鸎為鶯、射雉賦、鸎綺翼而經檛、注鸎文章皃也是也、

鴝

師器父鼎、按說文、鴝鴝鵒也、从鳥句聲、古隹鳥不分、知鴝亦同雊、鴝為句谷字耳、又左昭二十五年傳、有鸜鵒來巢、依雍鷹之例、鸜亦瞿字、與鴝通用、實與句通也、又見下注、又鴝段借、莊子至樂、蝴蝶胥也、化而為蟲、生于竈下、其狀如脫、其名為鴝掇、又爾雅、鴝鵅鶋、注亦謂之鴝格、亦元皆當以句為之耳、

鵒 雖同

古布幣文、按說文、鵒鴝鵒也、从鳥谷聲、古者鴝鵒不踰泲、或作雖、从隹从臾、蓋臾入聲谷也、雖當古文、鴝雖疊韻連語、最古字、唯當作句臾也、許所引考工記文、彼作鸜鵒不踰濟、蓋其異者音通段借、傳本自別、又古字省文段借之例、唯當以谷為鵒耳、

鷩

龜版文、按說文、鷩赤雉也、从鳥敝聲、周禮曰、孤服鷩冕、此引司服以證字義也、古字省文、段借之例、唯當以敝為之、朱駿聲云一名鵔鸃、即虞書之華蟲、左昭十七傳之丹鳥也、中山經、牡山鳥多赤鷩、聲訓、釋名、鷩憋也、性急憋、不可生服也、

鵔

畯字所从夋如此作、按說文、鵔鵔鸃鷩也、从鳥夋聲、爾雅注、似山雞而小、蒼頡篇、鵔鸃神鳥也、楚辭九歎注、鵔鸃神俊之鳥也、蓋字義主于夋飛、且鵔鸃雙聲連語、古文唯當作夋義、本部多例矣、

鸃

虢季子白盤、按說文鸃鵔鸃也、从鳥義聲、漢之初、侍中冠鵔鸃冠、古字省文叚借之例、唯當以義為之、朱駿聲云、按爾雅之鷩雉、虞書之華蟲、左昭十七傳之丹鳥也是也、淮南子作鵕鸃、注讀曰私鈚、爾雅注、似山雞而小、背毛黄、腹下赤、緑色鮮明、

別體

尹卣蓋、尹賜臣鳥、僰揚尹休高對嘯堂・按王俅釋雉、依凡形所字釋矢也、然依劉說所亦沙字、即知此字亦从沙省、劉氏於古文審釋此篆為雀字、彼時未濮攷耳、說文莎鎬矦也、从艸沙聲、大篆从茻、叚借託名幖識者、詩七月、六月莎雞振羽、陸疏、或謂之天雞、禮記明堂位、犧象疏引鄭志、沙鳳皇也、以沙為之、然則沙義古通用明矣、即知魦亦鸃字異文

同上、朱刻薛氏

鶡

𤔲盨鼎、按說文鶡鶡鳥也、从鳥曷聲、方言、鴇鴠、或謂之倒縣、秦隴之內謂之鶡鴠、注似雞五色、冬無毛赤倮、又後漢輿服志、虎賁羽林、皆冠鶡者、勇雉也、其鬬對一死乃止、故趙武靈王以表武士、加雙鶡冠、尾豎左右為鶡冠、又禮記月令、鶡旦不鳴、坊記作曷旦、曷鶡旦鴠皆古今字之證、坊記注、盍旦夜鳴求旦之鳥也、盍曷雙聲通用字也、朱駿聲云、列子黄帝、鵰鶡鷹鳶為旗幟、七發、朝則鸝黄鳱鴠鳴焉、廣志作侃旦、後漢南蠻西南夷傳毦鶡、注、似雉而大、青色、以褐為之、別義、北山經、北嚻之山有鳥焉、名鸒鶡、食之已暍、蓋鶡鳥名、古初無專字、後有鶡字、

鸚

按說文、鸚鸚鴞能言鳥也、从鳥嬰聲、古借嬰為之也、禮記曲禮嬰母能言、此古字尚存者、嬰母雙聲連語、

鴞 鵡同

頌鼎、按說文、鴞鸚鴞也、从鳥母聲、古唯作母見上、淮南說山訓及今本禮記作鵡、後人俗改、鵡見廣韻、六朝異文、母武音通矣、

鷮

呂鐘、按說文鷮走鳴長尾雉也、从鳥喬聲、古字省文叚借之例、唯當以喬為之、詩車舝、有集維鷮、轉義、韓詩清人、二矛重鷮、毛詩作喬、亦通用之證、要鷮之言喬也、喬高也又健也、西京賦、游鷮高翬、注雉之健者為鷮、又許氏雉字解作喬雉、射雉賦、何調翰之喬桀、注俊逸也、其亭亦同、喬鷮古今字也、

嚄

毛公鼎、按古唯嚄通用、蓋元一字也、說文嚄雌雄聲也、从鳥唯聲、射雉賦嚄嚄而朝雊、雊者許訓雄雉鳴也、統言雊嚄不分可識矣、朱氏駿聲云、嚄者狀其聲也、古當用唯字、後又加鳥耳、此孜似是、漢書東方朔傳、伏而唯唯、亦重言形況字、彼是相似矣、

鸓 鷽同

骨版文、丁丑子卜田鸓菁華・按卜辭鳥隹不分、又省三為一、其例不尠、𩀞作集、雧作𪁳、其近例也、然則此鸓亦當鸓字、說文鸓鼠形飛走且乳之鳥也、从鳥畾聲、籀文作鸓、从籀文畾、即鸓者聲也、字亦作𪅁作𪕮、見漢人詞賦、蓋文義、疑叚借為畾即靁、猶他版多曰雨或云大風、

鶾

晉矦盦、余小子、整嬖爾家宗婦、楚邦惟超萬年、晉邦惟雗、永爾寶、從古・按筠清據古引皆同、舊釋作賴非是、今審篆形、隹即隹之首、㫃為㫃、合𠂆得㫃形、此㫃實用同㫃、此謂羨文增畫、日本當作㫃、剝蝕如此耳、㫃亦日字、實亦倝之左旁、作𠦝之小異、然則𠦝是倝字、又从隹、此雗字明矣、但古隹鳥不分、此雗亦與鶾同字無疑者也、說文鶾雉肥翰音者也、从鳥倝聲、爾雅、雗雉鵫雉、正用本義、今本說文鶾字解、脫一鶾字、雉字解曰、翰雉卓雉、以翰為之、又鶾下曰、魯郊吕丹雞祝曰、吕斯鶾音赤羽、去魯之咎、段云、引魯郊禮文、證翰音之為肥雉也、又爾雅、鶾天雞、注赤羽、逸周書曰、文鶾若彩雞、成王時、蜀人獻之、又說文翰下曰、天雞、赤羽也、从羽倝聲、逸周書曰、大翰若翬雉、一名鷐風、周成王時、蜀人獻之、如是翰鶾義同、殆是同字、然細別、鳥曰鶾、其羽曰翰、翰翰鶾轉注字也、又詳翰下、而說文雗下云、雗鷽也、从隹倝聲、鷽下曰、雗鷽山鵲、知來事鳥也、此連言為名、蓋義主于鷽、雗或為發聲、即叚借也、淮南氾論、以乾為之、亦同矣、此銘雗字、叚借為鶾、與爾雅雗鶾也、以翰為鶾亦同、

鴳

𠘑卣、案古鳥獸名字、多唯以聲為之、鴳亦當借安為之、說文鴳雇也、从鳥安聲、爾雅釋鳥雇鴳、注鴳雀、晉語、平公射鴳不死、注鴳雇、小鳥也、莊子逍遥游斥鴳笑之、皆本字本義、字亦作鷃、叚借為宴、莊子達生、樂鷃以鐘鼓也是也、要鴳之言安也、左昭十七年傳賈注、老扈鷃鷃、趣民收麥、令不得晏起者也、不得晏起而務于農事、即所以得安也、

鴆

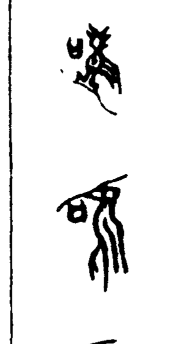
冘禾布、按古字叚借者、概省形存聲、且鳥獸艸木名備字、殊為然矣、鴆字亦當用冘為之、說文鴆毒鳥也、从鳥冘聲、朱駿聲云、說文、一名運日、鍇本

鷇 鳴

作運日、廣雅、其雄謂之運日、其雌謂之陰諧、淮南繆稱、暉日知晏、陰諧知雨、注天將晏殪、暉日先鳴、天將陰雨、陰諧則鳴、魯語、使醫鴆之不死、注其羽有毒、漬之酒而飲之立死、山海經中山經、女几之山其鳥多鴆、注食蝮蛇頭、別義、中山經、瑤碧之山有鳥焉、食蜚、名曰鴆、此更是一種鳥、

依叔殷鷇簋及鄦子鐘鳴字爲形、說文、鷇、鳥子生哺者、从鳥殼聲、按與鷇音同義近、此疑从殸省、形聲包會意、

骨版文、文皆不完具、後編・按說文、鳴、鳥聲也、从鳥从口、會意也、易中孚、鳴鶴在陰、說卦傳、震爲善鳴、即鳥之凡鳴也、轉爲凡鳴聲義、詩車攻、蕭蕭馬鳴、又賈子容經、鳴玉者佩玉也、中山經、共水、其中多鳴石、後漢杜篤傳、鳴鏑、注今之髐箭也、又易鳴謙、注鳴者聲名揚聞之謂也、

同上、丁子貞鳴口囚、唐風・又按此等文多皆从雞形、詩云、女曰雞鳴、士曰昧旦、鳴字宜从雞已、又或云、此有从鳳者、蓋當有之、詩卷阿、鳳皇鳴矣、于彼皇岡、

龜版文、卜出貞、令況通鳴、又卜家貞、令鳴眾伐、又貞口鳴囚、又我鳴于口、唐風

鶱

同上文前後缺、唐風・又按鳴字古文、固當作唯、但唯言義字从口隹聲、故鳥鳴从鳳或从雞、以相避乎、卜詞未見唯耳、

石鼓文、庸庸鳴口、石本・按隹鳥元同字、已詳見兩字之下、而隹鳥分別、未詳其初何時、唯依鼓文、雖字从隹、鳴字从鳥、自有別、即知大篆已有此別、小篆从此明矣、

徐王子鐘、中縣且昜、元鳴孔皇、金索・按此篆李斯所仿乎、亦本義之轉、

鄦子鐘、元鳴孔諻、考古、

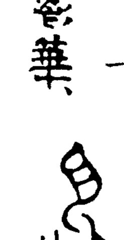
同上、薛氏引二本、

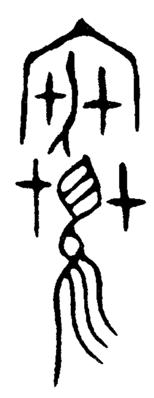
楚王孫遺者鐘、元鳴孔煌、萃古、

同上、鬱華、

同上、陶齋、

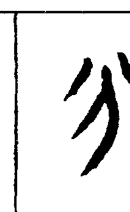

依宮南中鼎寒字王孫鐘鳴字爲形如此、說文、鶱、飛皃、从鳥寒省聲、朱氏駿聲云、楚辭遠遊、鸞鳥軒翥而翔飛、以軒爲之、

鳻 鷬

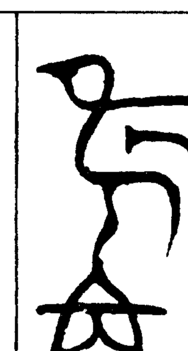

古鉥文、古籀補、

古匋文、按說文、鳻、鳥聚皃、一曰飛皃、从鳥分聲、古字省文叚借之例、唯當以分爲之、朱駿聲云、字亦作翂、莊子山木、翂翂翐翐、李注羽翼聲、司馬注舒遲皃、一云飛不高皃、釋文、字或作翂、按此重言形況字、又爾雅、春鳸鳻鶞、左昭十七疏引賈逵作分鶞、亦是疊韻連語、又方言、鳲鳩或謂之戴鵀、俱非此字本訓、

○古逸字

子鷬君蠡敦、鬱華・按說文無此字、集韻、鷬音冀、鷬鵖鳥名、蓋有所原也、但疑鷬鵖者鸊鵖之叚借

父己觶、唐風・按、銘父己上有此一字、音義無可徵者、然下作冈爲足者、見父甲彝、即知上文齍畫者也、此不啻一見又再見、其古逸文字明矣、可與上文互證、

䳨

婦䳨觚、古籀補附錄、引張廷濟釋作鴟・按、張釋非是、今審篆形、左旁明从又、廷疑廷爛文、依下文、參互攷之、壬形必當係漫漶耳、唯䳨字書不收、姑存于此、

同上、攈古、按二家不同、所據拓本有精粗也、

○說文

(崇鳥) 鳥也、从鳥崇聲、(鸛) 鳥也、从鳥雚聲、(桼鳥) 鳥也、从鳥桼聲、(芺鳥) 鳥也、从鳥芺聲、(冒鳥) 鳥也、从鳥冒聲、(兌鳥) 鳥也、从鳥說省聲、(鴸) 鳥也、从鳥主聲、(鴰) 鳥也、从鳥昏聲、(鴲) 瞑鴲也、从鳥旨聲、(契鳥) 契鳥鸊、鷉屬、从鳥契聲、(鸊) 鶈鸊也、从鳥辟聲、(鸏) 水鳥也、从鳥蒙聲、(鴔) 鴔鵖也、从鳥乏聲、(鵖) 鴔鵖也、从鳥皀聲、

(鵔) 鵔 鳥也、从鳥夋聲、讀若撥、

(䳄) 䳄 天狗也、从鳥立聲、

(鱵) 鱵 ・ 鱵鷩也、从鳥箴聲、上林賦作箴疵、

(鷩) 鷩 鱵鷩也、从鳥此聲

(鸎) 鸎 雉屬、戇鳥也、从鳥還省聲

(鴝) 鴝 鳥似鶡而青出羌中、从鳥介聲、

文一百十七 許收鳳于部中非、今建為一部、

重七十七

古籀篇卷九十五終

古籀篇卷九十六

東京 高田忠周 纂述

第三十七部 第五之一

朋 鵬 鳳 同

𠕁

張伯鼎、彊白作鳳彝古鐵・按說文、鳳神鳥也、天老曰、鳳之象也、鴻前麐後、蛇頸魚尾、鸛顙鴛思、龍文虎背、燕頷雞喙、五色備舉、出于東方君子之國、翺翔四海之外、過昆侖、飲砥柱、濯羽弱水、莫宿風穴、見則天下大安寧、从鳥凡聲、𠕁古文、象形、鳳飛羣鳥從以萬數、故以為朋黨字、𪈕亦古文鳳、然此篆與許氏弟古文合、許氏所原可知矣、蓋天老說、恐出後人假託、固不可信、又作鵬者、朋象形、即鳥也、又从鳥作鵬、非古正形、猶雝作鷹、雀作鶴之類也、恐是為籀文耳、又朋黨字人部作倗、黨亦以攩為正字、又隸書朋字、古文分為二字、一即本文鳳鳥字古文、一即三代古文作𩁹、𩁹即毋字、後亦作貫是也、𩁹即十朋之龜本字、金文多云賜貝十𩁹、又或作𠈦、𠈦即說文之倗也、許氏失𩁹字、故人部又誤从朋、鳥字非、又詳見貝系毋部𩁹下、又攸鳳字、从凡聲、與風字同部也、金文或有以鳳字更對揚二字者、知對揚合音、與鳳字古音通也、又對應之對、古㸏字、說文及今本經傳皆誤、應對之對、以合為本字、元借㸏為合、㸏譌出對字、詳見對下、古音鳳與合在同部、而㸏與揚轉通、撫旼舜琶同字可證、㸏合雖如稍隔、亦當有轉通之理矣、書益稷、鳳皇來儀、大戴禮云、羽蟲三百六十、鳳皇為之長、爾雅鶠鳳、其雌皇、又段氏鵬篆注云、既象其形矣、又加鳥旁、蓋朋者冣初古文、鵬者踵為之者也、莊子書、化而為鳥、其名為鵬、崔云、古鳳字、按莊生寓言、故鯤魚子也、鵬羣鳥之一也、而皆云大不知其幾千里、愚謂鵬亦鷹鶴之類、或出籀增、

鳳簋、攈古、

骨版文、乙丑卜貞、令𢽡眔鳳拱二庚、𠦃从𡊢古𦘔、唐風・按此同上文、此為正形、上文及許書之𪈕為省文也、但鳥鳳雞字、皆象形相類、

故侵人鳳从凡聲、雞从奚聲、以相分別、而其變、殷時已然、下篆可證、

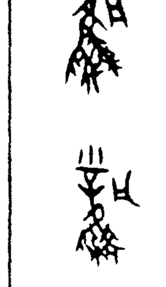
龜版文、王田叀、大鳳、不囗大囗、又曰、今日、王其田叀、不大冓大鳳、唐風、●按文義概此類也、此篆左旁正與上文合、而右旁加凡、凡即是聲、此為鳳字明矣、大鳳者莊子所謂鵬義乎、

骨版文、睇鳳、聽父、

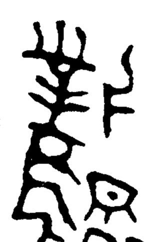
同上、韋鳳叀溯又大雨、唐風、

龜版文、又義亦同上、唐風●羅叔言君書契考釋、王徵君曰、卜辭中屢云其遘大鳳、即遘大風、周禮大宗伯、風師作飌師、从雚、而卜辭作鳳、二字甚相似、予按王說是也、考卜辭中諸鳳字、誼均為風、古金文、不見風字、周禮之飌、乃卜辭中鳳字之傳譌、蓋譌隹為雚、譌凡為風耳、據此知古者假鳳為風矣、二家說極佳、是因再按、鳳鳥字、唯象形者為正文、从凡聲鳳字、為風古文、說文風為八風、謂為蟲動意、稍似迂矣、風其宿風穴、故風字元从𩖐从凡聲、後人厭緐、變从蟲者、作風、蓋鳥亦曰蟲、大戴本命、羽蟲、毛蟲、甲蟲、鱗蟲、倮蟲、又有羽之蟲、三百六十、而鳳皇為之長、从蟲亦同意耳、乙卯二月念一、

骨版文、𡧊日不遘大風、下文前後殘缺、後編、

中鼎、隹王令南宮、伐反虎方之年、王令中先相南或、串行、埶王应、在夔𨻰真山、中乎歸生鳳于王、埶于寶彝、拓本、●按此亦摹作銘、故右旁有誤、卜元當作片、嘯堂第二文作片、可互證矣、但依篆形、明是同上文、亦為鳳字、又推其文義、此云鳳于王、鐘銘云、鳳朕文考文王丕顯休命、不得不讀為對揚二字、抑以鳳為對揚合音、古音轉通、已述上注、劉心源云、對揚字博古及薛王止釋作原、今从阮書、篆同、案對字甚明、下一字左旁為鳥、右旁為三日、有羨文者、象光芒形、日庚父癸彝日作𠂤、與此合、此从三日、與籀文乾作𠦝同意、蓋取純陽之義、从鳥者、春秋元命苞云、鳥者陽精是也、以此知古文昜从日从鳥、其从三日者昜盛亦緐文也、小篆作昜、下體乃依稀鳥字為之、遂與昜同、非古也、許解云从日一勿、甚為不詞、莫得其原矣、劉氏此攷創見卓越、舊釋作原、真妄之極也、然愚謂左旁唯隹字、謂凡鳥也、右𣇃是昜首略、高陽戈陽字作𣇃、古匋文昜作𢀙、古布文昜亦多作𢀙可證、从日者旦之省耳、此作三昜、籀文恆例、乃籀文作𢀙卣籀文作𩇕可證、又書禹貢、昜鳥攸居、鄭注鴻雁之屬、隨陽氣南北、凡鳥之性、皆隨昜氣、故日日昧旦、鳥雀先鳴、人即起作、古今無異、昜字蓋元从旦、下作𢀙者、反鳥首略、中古風已譌為勿字耳、許亦依小篆、故其說夢焉、但訓開也、開明也、日光出于東方開明意顯矣、若夫論文義、劉說為精、然於篆形、亦涉傅會、不足為據矣、要此字段借涉揚字、故字从昜、而三昜亦借為彡羽象形、今見孔雀尾羽、猶有如此觀是也、然則字依段借義、以為其形、非最古之謂、後出古文、自有此一例也、又謂以上諸文皆从丵、丵蓋象形段借、取以象鳳首頸也、又或謂、鸑鷟鳳凰、嶽族叠韻連語、又丵字解曰、叢生艸也、象丵嶽相並出也、讀若浞、丵嶽、嶽族、皆同意、謂茂蕪之狀也、字从丵或亦有與鸑鷟相涉乎、疑不能定、俟來哲云、

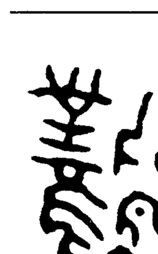
同上、復齋、亦是轉寫右形誤矣、

同上、嘯堂二、知下文剝蝕殊甚、故摹寫全失其真、

同上、博古如此、

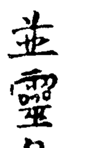
魯公鐘、鸑朕文考文王丕顯休命、薛古、●按此銘有疑、不敢定矣、

龜版文、辛卯雨、雀、唐風●按文義亦雨及風也、當知此篆為上文省、而小篆所原亦可知矣、又月之作円、同字元作冃或變作冋之例也、

骨版文、鳳焉、劉本●按鳳與焉並靈鳥之名、

骨版文之前後缺、林本

文一

烏焉皆靈鳥、建為一首、鳳者至靈之物、鳳豈得不建為一首耶、今析自鳥部云、

重二十二

第三十七部

第五之二

烏 於同

骨版文、占友、唯于烏、聽父、●按此最古象形文字、說文、烏孝烏也、象形、孔子曰、烏于呼也、取其助气、故以為烏呼、𦤦古文烏、一本作𦤦、亦云象形、又𢇍云象古文烏省、今以秦刻石文證之、秦篆如此也、抑烏字象形、然亦鳥字之省也、段氏云、烏字點睛、烏則不、以純黑、故不見其睛也、小爾雅曰、純黑

而反哺者謂之烏、此說為是、然此篆變為𠤎、小篆整齊作𦦛、又為助語詞者、作於
以分別、三代無其別也、凡烏之屬皆从烏、又隸作於、出于於、篆、周禮羅氏、掌羅烏
烏、注謂卑居鵲之屬、射烏氏、以弓矢敺烏鳶、此為字本義、朱駿聲云、轉義、小爾雅
廣器、輗上者、謂之烏啄、又爾雅釋蟲、蚅烏蠋、按即蜀桑蟲也、字變作鴝、又淮南原
道、扞烏號之弓、又段借曡韵連語、說文、孔子曰、烏盱呼也云云、字亦作嗚、或借歍
為之、書洪範、嗚呼、漢書五行志作烏嘑、禮記大學、於戲、詩雲漢、王曰於乎、小爾雅、
烏乎吁嗟也、漢北海相景君碑、歍歔哀哉、皆同、又詩那、於赫湯孫、又莊子天地、於
乎以蓋眾、司馬注、夸誕皃、字亦作喲吁、又雙聲連語、段借為歍、史記刺客傳乃於
邑曰、索隱煩寃愁苦也、又發聲之詞、左定五傳、於越入吳、注夷言發聲也、書堯典
僉曰於、鄭注於者烏聲也、詩文王、於昭于天、傳歎詞也、又助語之詞、借為于、爾雅、於
代也、孟子、汝其於予治、廣雅、於于也、凥也、呂覽期賢、衛有士十人於吾所、注於猶
在也、淮南時則、天子烏始乘舟、又為邑、吳都賦、烏闡梁岷有陟方之館、

骨版文、貞烏
令口、後編、

兒鐘、於呼敬
哉、積古、

同上、別器、拓本二
器元偁楚良臣金

同上、又別一器也、據古、
・古籀補偁僕兒鐘、

扜字或作捣
所从如此

齊子中姜鎛、兼萬至於辝孫古、・按本引張說為𣦸字、
非、銘上文有死字作𣧩、與此全別、此實烏字、以為助詞、

高成幣古
今錢略、

烏邑布、
續匯、

古布幣文、亦
鄔字所从者、

烏邑幣
古泉匯、

同上、吉金
所見錄、

亦鄔幣、借烏為
鄔也、又見鄔下

古幣文、並古今錢略所收、按似𡿨自異、
且羨二筆、此亦烏字變文也、

烏𢦏幣、
古泉匯、

師𠭰敦、嗣受天命、亦則於女、朱刻薛氏、
・按與說文作𦦛相近、𠁁亦羽翼之形、

鄔字
所从

𪂈叔和子敦、𦅸吉金、乍丝寶敦、用追孝於考皇、盉壺、
據古、・按此銘在敦、而併及盉壺、此數器並作而銘

于一器者也、又按、此銘用於字、金文恒見、段氏云詩
書用亏、凡論語用於字、蓋于於、在周時、為古今字、

毛公鼎、烏虖趯余小子家湛于艱、永巩先王、拓本・按吳大澂云、古
烏字是、如此篆字形、明屬隹系、最古隹烏不別也、但如此作、目睛有

之、似與隹無別者、然頭上有
𠙵、以是別之、所以不相混也、

毛白𩰫、烏虖不顯
云云、古鑑所收、

寡子卣、烏虖、諱帝家、𠳜寡子乍永寶子、奇觚拓本、・按上似口、殆是唯
字、然文義明皙、此亦烏字也、蓋同上文、而省𠙵形耳、劉氏古文審云烏

同上蓋文、古鑑・按器文、缺殘數字、此字
亦無之、蓋與奇觚所收同范、彼亦蓋文也、

舊釋作惟、依古籀補釋為烏、按
毛伯𩰫、𠱃虖之烏、與此合矣、

效尊、烏虖效不口口萬年
夙夜奔走云云、據古、

效卣、據
古如此、

弋鐘、烏孫子
同、奇觚拓本

同上、別器、烏余
字、奇觚拓本、

龜版文、戊午卜、烏弗其𠃌
我中女不口口口、劉本、

骨版文口五十、烏二隻廿牛
後編、・按以烏為拱物甚奇、

蛟篆鐘、烏余
子孫、嘯堂、

同上、朱刻薛氏
維揚本如此、

又阮刻如
此、疑互有

朱刻古器物銘
本、阮刻略同、

又朱刻博古、
阮刻同下、

同上萬
曆博古、

誤、未詳
孰是、

嘯堂引
別器文、

朱刻薛氏弟四鐘、烏余
之客飲孔喜、阮刻作𠃌

丁亥鼎萬
葉於子、古

龜版文、卜貞、烏
逺口艾、唐風、

者尚盤、者尚余卑口烏即𠔁
其吉、金自乍鑄其般、鬱華、

鑑、

孟鼎、王曰、烏令女孟、井乃嗣且南公、奇觚拓本、劉云、於或釋永、說文烏古文作𦾔𦾔、云烏盱呼也、取其助气、故以為烏呼、此𢆶即𢆶、

龜版文、尤隻人烏、劉本・按二行二字殘文也、此𢆶者文、與孟鼎銘亦相似、

宰圃敦、王來狩、自豆(?)蒙才𢊁歸寢(?)無、・按从烏之同於、𤔲、蓋𤔲省、亦𤔲省、烏為于叚借、語詞也、故烏字或作鰞耳、

𥁕氏盤、朱駿聲云、𤔲於通用、爾雅釋詁、𤔲於也、儀禮士冠禮、𤔲字子嘉・按此說是、烏者孝鳥也、故為嘉祥、於于𤔲聲通、

叚借

文一、許氏收舄焉于部中、然依古文、三文皆出烏象、而各為特立、今分析云、

重六十二、

第三十七部

第五之三

舄 雒同

吳彝、哀衣赤舄、拓本、按說文、舄雒也、象形、𦾔篆文从隹昔聲、朱駿聲云、按雗鸒也、今謂之喜鵲、字亦作鵲、詩維鵲有巢、叚借為藉、廣雅釋器、舄履也、周禮屨人注、複下曰舄、單下曰屨、詩車攻、赤芾金舄、傳達屨也、狼跋、赤舄几几、正與此銘義同、又小爾雅廣服、達屨、謂之金舄、金舄而金約也

又吳彝、奇觚本、

師兌敦、冂巾五黃赤舄、唐風、

同上別范、拓本、

師晨鼎、赤舄、攈古、

龍敦、赤舄、朱刻薛氏、

師嫠作輔白敦、蓋器、賜女叔市金黃赤舄攸勒、攀華・此器諸家偁師𢿱父敦、

同上別范、蓋器、唐風、

井侯尊、冂衣赤舄、古鑑、

同上別范、拓本、

石鼓文寫字所从、亦小篆所原也・又按經傳舄字或叚借為㡿、實為澤、漢書溝洫志、終古舄鹵兮生稻梁、海賦、襄陵廣舄、是即禹貢海濱廣㡿之㡿、實亦史記河渠書溉澤鹵之澤也、澤㡿舄、古音皆同部也、

孟鼎、冂衣市舄、奇觚拓本、

師虎敦、賜女赤舄、攈古、

寅簋、𢍉市赤舄、攷古、

同上、朱刻薛氏、

弋鐘、余畏貴舄、奇觚拓本、說又見貴字下、

弋鐘別器、口舄嗞口、𢆶奇觚拓本也、

文一

重二十

第三十七部

第五之四

焉

貝焉易觚、貝焉易、用作父乙尊彝、古鑑・按說文、焉焉鳥也、黃色、出於江淮、凡字、朋者、羽蟲之長、烏者日中之禽、舄者知太歲之所在、燕者請子之候、作巢避戊己、所貴者、故皆象形、焉亦是也、此篆蓋其字也、如下篆、上形作𡗜、即下之原象也、又𡗜形與隹鳥異者、許氏所謂貴者、故象形是也、焉叚借為語辭、本義遂隱矣、朱駿聲云、叚借為𡧊、與安同、左昭九傳、則我焉取之、注猶何也、論語、人焉廋哉、皇疏猶安也、又發聲之詞、公羊隱二傳、託始焉爾、猶於是也、禮記三年問、焉使倍之、注猶然也、論語、女得人焉耳乎哉、皇疏焉耳乎哉、皆是送句之辭也、孟子、盡心焉耳矣、注焉耳者、懇至之辭、按論孟皆當作焉爾、猶云於此也、與左傳晉鄭焉依、呂覽、大子焉始乘舟、孟子、莫大焉、無親戚君臣上下、單用焉字亦同、又助語之辭、易坤、故偁龍焉、書秦誓、其心休休焉、論語、有民人焉、與用然字亦同、

貝焉錫爵、攈古・按古籀補引偁子孫父乙爵、徐同柏說、古文鳳通朋、此改於文義、或是、然字形斷非鳳、正與上文同、

龜版文、劉本・按文唯鳳焉二字、焉亦靈鳥、鳳焉並偁、誠有謂哉、此文記鳥瑞也、又按、焉字元象形、从𠀤聲、後𠀤譌為丌、又為下、謂為純象形文、此亦字形變易之一例也、

同上、𠀤未卜五貞、今𠀤未大焉不隹冎、唐風・按此象正同上、而文義似用為鳳、為風者、亦形音近者通用之一例、顯字从㬎聲、是鳳焉可通之理也、

同上、口日焉驊父、

同上、𢆶酉口中焉、後編、

骨版文、叀廣不盥馬、之又譴、後編、

同上、貞絲馬不隹辭唐風、

卜辭馬字所从

同上、乙日馬劉本、

大骨版文、甲辰大取馬

𡳾月𡳾書契菁華、

亦龜版文、王卜在馬貞、唐風、按地名、

同上、壬寅卜𡿧

兩、大𠂤馬、後編、

同上、勿馬、聽夊

骨版文、今日馬、亦用為為鳳者也、後編、

龜版文、

又月馬易觚、據古、

詛楚文、親卬不顯大神、巫咸大沈久湫而質馬、汝帖、按他本亦有誤、元當作馬、

同上石索所引、

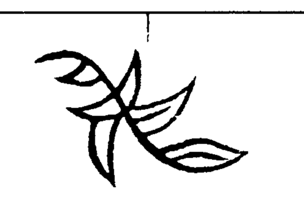
文一

重二十二

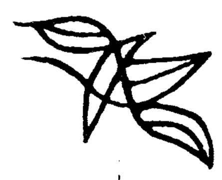
飛

第三十七部

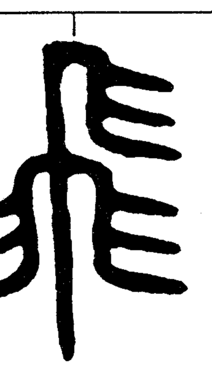
第五之五

戈文、朱刻薛氏・按銘唯一字、舊釋為戈字云、如飛鳥形、蓋商初揆虞夏之器也、朊說不足取也、但且乙敦、鶴字所从鳥作鳥、石鼓文鳴字所从作鳥、與此篆精似、此為飛鳥形者是矣、因謂翼翅左右重出自與鳥兩翼異、蓋是飛字也、說文、飛鳥翥也、象張翼之形、易小過、飛鳥遺之音、凡鳥飛翔兩翼扇動、彷佛如見數翼、故此作數翼形也、說文作飛、丨是鳥體身幹、飛即數翼之象、同意耳、

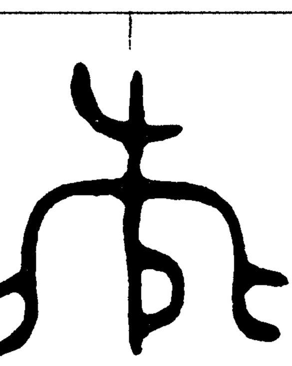

同上、阮刻如此、未詳孰真、又按司馬法、飛衛斯輿、或云飛即騩字段借、而銘戈以飛、其意可識耳、

石鼓文翰字所从如此、即知籀文飛字當如此作、而古文亦當有此體也、因謂飛元象鳥振羽而翔也、故作重翼一身、以視其意甚妙、然則飛卂乁三字、元同条耳、卂者飛之疾速也、乁短羽乁乁也、甚輕疾、敏於卂也、夫緩即鳥形可稍見矣、故飛字形完、急即鳥形不可見其全矣、故字省作卂、乁即飛省也、短羽乁乁、疾速殊甚者、其形愈不可認矣、故又省作乁、造字之次弟、可察而見焉、然則飛者卂之緩者也、飛卂轉注矣、飛字本義、元謂鳥也、然轉義、易乾、飛龍在天、虞注、飛為離義、又漢書天文志、彗孛飛流、注、絕迹而去也、段借單辭形況字、詩北風、雨雪其霏、傳甚皃、又重言形況字、詩采薇、雨雪霏霏、此霏即飛字、又作霏同、

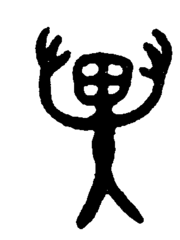
飛異　翼同

飛它彝、積古據古並同、阮氏釋為燕字・按燕以枝尾形為主、而此篆無之、此自別字、因謂此當飛字異文、飛之𢏚、象兩翼之扇動、此卂亦同、又作飛者、以丨為首身、此即以𠃍為首身耳、

畢文、古鑑・按亦飛鳥形、元釋立戈形非、今姑附于此云、

孟鼎、天異臨子、恆軒・按、元釋為翼、與經傳義合、然翼異輔義、以異為正字、翼為段借字、詳異字下、但古字省文段借之例、翼字固當借異為之、

說文、飛翅也、从飛異聲、篆文从羽作翼、翼者出一身而左右分岐、故翼轉義為分也、此義經傳却以異當之、說詳異下、又按翼之為物、在左右以輔佐中身、以異當會意耳、朱駿聲云、爾雅釋地、南方有比翼鳥焉、釋文亦作𦐊、考工梓人、以翼鳴者、注發皇屬、轉義、高唐賦、振鱗奮翼、注魚腮邊兩鬣也、又漢書班固傳、列棼橑以布翼、注屋之四阿也、又七命、縱輕翼於中荒、注左右甄也、又爾雅、鼎附耳外謂之釴、史記楚世家、三翮六翼、索隱謂九鼎也、字變作釴、此說為是、經傳多段借為異、爾雅、翼敬也、詩行葦、以引以翼、箋在旁曰翼、鄭泥翼本義而云耳、卷阿、有馮有翼、箋助也、為正解、又爾雅、翼敬也、詩文王有聲、以燕翼子、又廣雅、翼美也、皆是也、朱氏又云、段借為弋、書多士、馬鄭本敢翼殷命、馬注取也、鄭注猶驅也、失之、或曰借為覬、亦通、又為趩、為䢞、小爾雅、翼送也、又為翌、實為昱、書金縢、王翼日乃瘳、傳明也、又重言形況字、爾雅、翼翼恭也、廣雅、翼翼飛也、又和也、又盛也、詩采芑、四騏翼翼、箋壯健皃、信南山、疆埸翼翼、傳讓畔也、漢書禮樂志、其鄰翼翼、注眾皃、

文二

重五

卂 縈

第三十七部 第五之五 其一

石鼓文䒑字所从。按說文，卂疾也，从飛而羽不見，蓋此字即从飛而省耳，疾飛故不能見其全形矣，故字形取于飛而省略也，乚取其羽聲，疾益疾矣，故又省以為形、

古璽文，按說文，縈回飛也，从卂熒省聲，古字省文段借之例，唯當以熒為之，要回旋疾飛，猶火光熒熒然，熒縈音義相近矣，字亦作䇘，廣雅，䇘飛也，又段借為趙，書洪範，無縈獨，傳單無兄弟也，孟子，哀此縈獨，又詩閔予小子，縈縈在疚，或云此義段借為惸為㷀也、

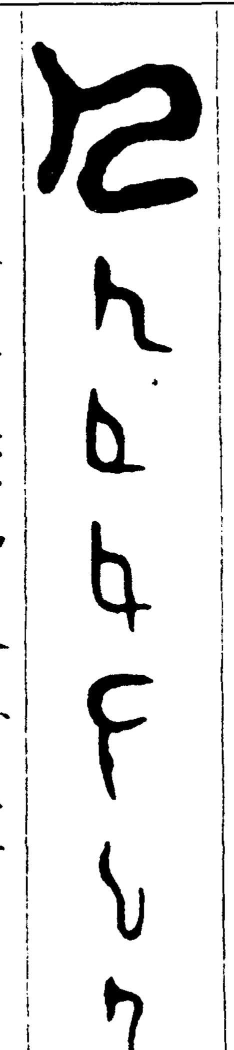
文一

第三十七部 第五之五 其一之一、

九 㐱

齊刀背文，古泉匯，・按舊釋作匕非，此九字也，說文，九鳥之短羽，飛九九也，象形，讀若殊，蓋省飛為卂，又為九

並皆㐱字所从

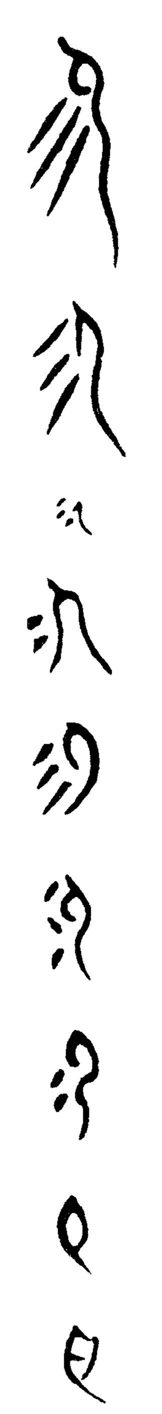
㝅字所从，此即㐱省，實重九而亦同九也，此例至多、

依卜辭㐱彭二字，為形如此，說文，㐱新生羽而飛也，从九从彡，象形，但九下曰，鳥之短羽，飛九九也，象形，讀若殊，因謂九㐱義同，均皆新羽生而飛之義也，九九，即短羽聲，又長羽者曰㐱，彡以象其脩美之意，其聲即翩翩也、

依金文㐱字以為形、

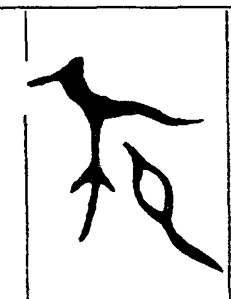
並皆㐱字所从，要省略者殆不為形意，亦以便于結構耳、

卷九六 一〇

鳧

鳧鐘，奇觚，劉云，說文鳧字作𠃢，此从𠃢即鳥，从九即九，是鳧字也，攻工記，鳧氏為鐘，此器蓋其所鑄，・按劉釋是，但鐘有鳧鐘，猶尊有鳧尊，博古圖有鳧尊，為鳧形，說曰，蓋鳧習水，而假以況則間於禮者也，故詩人以鳧鷖歌太平，言君子之有禮，夫尊可以象鳧形，而鐘則不可象之，故銘以鳧字，乎不必為鳧氏所名也、朱駿聲云，鳧今野鴨也，家鴨曰舒鳧，曰鶩，曰𩿡，俗作鴨，以其行步較鳧為舒遲，故曰舒鳧，爾雅某氏注，在野舒翼，飛遠者為鳧，非是，詩女曰雞鳴，弋鳧與雁，陸疏，水鳥之謹愿者也，禮記內則，舒鳧翠，則今之家鴨，此說為是、

矢白鳧作父癸彝，奇觚拓本，・按，元釋隻，或釋爵，然審篆形，下象長尾，此鳥字也，乚為九，見㐱字，說文，𠃢舒鳧鶩也，从鳥九聲，寓九兼意

父癸鐘，丁亥𠃢作先祖父癸鐘，云云，此字為人名也，攈古，說云鳧形，・按此說蓋是、鳧鐘華紋亦為鳧形，與此文彷彿相類，可證矣，要此唯象形，而不从九者，其聲耳、

文三 重二十一

非

第三十七部 第五之五 其二、

毛公鼎，余非𦔻又昏，又乃非告父厝，拓本，按說文，非違也，从飛下翄，取其相違也，然則篆文本當如此，作非為誤，下寅簋，龍敦尤近解義，此為最初古文，朱駿聲云，違背，故為不是之詞，禮記檀弓，非刀匕是共，皇氏注，不也，禮運，非禮也，注猶失也，愚謂不然，凡用為不是之詞，亦當否義段借，以不亦同，又段借為誹，晉語，今既無事矣而非穌，注恨也，穀梁宣十五年傳，私田稼不善則非吏，注責也，史記李斯傳，非世而惡利，索隱譏也，漢書鼂錯傳，非謗不治、

曶鼎，用償徙，賣絲五夫，用百乎，非之，吳侃叔本

非壺，今𡜊白多氏非壺，用子孫永寶華，・按非壺義未詳，但似非人名，俟考、

䧹屖白多人非壺，古鉩

毛白彝，乎刺班非時頃，古鉩

古匋文，劉本

卷九六 一一

靠

戰國刀、新選錢譜、

古刀布、古泉匯、　悲字所从、

非字空首布、古泉匯

排字所从

寅簋乃非正命、攷古

龍敦、又即令文、非先告龍、毋敢戾、朱刻薛氏、按戾者司候也、

古幣文餥字所从、

卯敦、非敢𡖅先公、積古、

又卯敦、奇觚拓

本、劉又釋非、

效父卣　非　奇觚、

公非鼎、嘯堂、按亦上文之

卜辭餥字所从、按中間二筆相連、亦當證飛字省形耳、

省也、博古薛氏皆同、

毛公鼎、按、說文、靠相違也、从非告聲、蓋相違者、相告訴其非、以爭于法廷之意也、古字省文、唯當以告為之耳、

靡

依麻部及本部為此篆形、按說文、靡披靡也、从非麻聲、蓋麻之性、易枚靡、形聲包會意、轉為微細之義、以訓無也、或云段借為無、々靡古音轉通、爾雅釋言、靡無也、詩采薇、靡室靡家、秦策、靡不有初、注无也、又或云、非字轉義、又此字段借例極多、朱駿聲云段借為𪎭、秦策、而百姓靡于外、注盡也、廣雅釋言、靡離也、禮記少儀、國家靡敝、疏謂財物靡散凋敝、愚謂此義為靡字本義之轉、亦通矣、靡𪎭音義皆近、又云、又為靡、㲾答客難、至則靡耳、盧子諒詩、靡軀不悔、又為縻、易中孚吾與爾縻之、虞注共也、荀子儒效、積靡使然也、注順也、莊子胠篋、伍員靡、司馬注縻也、又為麻、小爾雅廣言、靡細也、詩小旻、國雖靡止、傳言小也、又為麗、實為蔍、為儷、楚辭招魂、靡顏膩理、注緻也、文賦、言徒靡而不華、注美也、又為侈、實為奓、賈子道術、費弗過適謂之節、反節為靡、禮記檀弓、若是其靡也、注侈也、又為爲、廣雅釋詁、靡為也、又為摩、莊子馬蹄、喜則交頸相靡、釋文愛也、荀子性惡、靡使然也、注磨切也、又為㶒、史記司馬相如傳、的皪江靡、集解涯也、又為蔓、吳都賦、孰愈尋靡蔣于中逵、㶒蔓靡皆一聲之轉、又為羅、方言二、東齊言布帛之細者曰綾、秦晉曰靡、又雙聲連語、史記司馬相如傳、敞罔靡徙、索隱失正也、呂覽、順民、目不

視靡曼、注好色也、莊子應帝王、因以為弟靡、崔注猶遜伏也、又重言形況字、詩黍離、行邁靡々、傳猶遲々也、字亦作㸙、高唐賦、薄草靡々、注相依倚皃、又託名幖識字、禮記月令、靡草死、注薺葶藶之屬、此攷極精、愚謂爾雅說文皆云、蘼蘼蕪、々也、此亦託名幖識字耳、

陛

陛為集形、詳于陛下、非依曶鼎、按說文、陛牢也、所以拘非人、从非陛省聲、朱氏駿聲云字亦作狴、與犴獄同意、家語、始誅夫子同狴執之、易林、比之否、失意懷憂、如幽狴牢、愚謂陛从陛無義、堅牢幽獄、當比字轉義、即比合密閉也、然則陛字所从陛、為比段借、籀文增緐之例、此非最古字可識耳、或謂陛為非字異文、古文𠂤土通用、故兩部字往往作𠂤土、此篆亦為其例、非訓㢈也、从土非聲、牢也者、亦比字轉義、即密固之意也、

〇說文

𠨍（悲）　別也、从非己聲、

燕

文五　重二十八

第三十七部　第五之五、其三

龜版文、言燕八月、又燕時重言、又貞燕、文前後缺、唐風本・按此最古象形文也、但文義段借為宴、與經傳一例也、

說文、燕玄鳥也、籋口布翅枝尾、象形、小篆非其形、如此篆而即真象形也、要象其飛翔皃、亦飛字系也、乙象棲止、故鳥系耳、爾雅、巂周燕燕、又名鳦、詩燕々于飛、又別義、爾雅、燕白脰烏、小爾雅、白項而羣飛者、謂之燕烏、曰燕烏與燕別矣、又按燕古段借為晏、晏安也、詩鹿鳴、以燕樂嘉賓之心是也、又為宴、饗食宴也、詩六月、吉甫燕喜、閟宮、魯侯燕喜皆是也、

龜版文、己卯卜貞、令歸系日父乙唐風

龜版文、口甲燕日、聽令、・按此象形燕字也、說文燕請子之候、又禮記月令、玄鳥至之日、以太牢祠于高禖、漢書戾太子傳注、禖求子之神也、燕日

段借

蓋祠于高禖之日矣。又或燕宴通用，尚未詳。

燕邑幣。吉金所見錄。●按燕邑即鄚，亦與梁楚作郢鄴同。古元唯作燕也。因謂此篆下似火者，人為枝尾，八為布翄，首略，日為其身首也。燕字段借為國名，襄廿八年左傳北燕伯，朱氏駿聲云，按姬姓，召公奭之後。又隱五年左傳，衛人以燕師伐鄭，注南燕國，朱氏又云，按姞姓，黃帝之後是也。此幣未詳孰為此鄚，即合燕邑為一字也。猶郾作長邑，鄔作烏邑之類，亦通。燕，或云說文鄚地名，从邑燕聲，左傳齊有高鄚，或作高偃，此燕借

匽侯盉。古籀補為燕字。●按匽即匽字省文，說文郾訓潁川縣，从邑匽聲，此匽疑為郾省。然吳云，此燕象外巢見其首尾，字从此，宴晏匽三字皆當从晏，許氏說晏安也，宴安也，匽匽也，皆燕安之義。小篆从日从女，形相近而古義亡矣。經典通作燕，燕匽二字，固當互通用也。但吳氏說此篆以⊙為燕首，㐅為身，乚為巢，妄亦極矣。此日女二形尤顯然者也。

匽侯鼎。古籀補。吳云，銘曰，用作乙伯父辛寶尊彝，匽名伯所封國也。

乙 鳦同

文一　重七

第三十七部　第五之六

石鼓及金文孔字从乙，其形如此，即古籀文，小篆作乙，小變也。說文乙玄鳥也，齊魯謂之乙，取其鳴自呼，象飛之形，或从鳥作鳦。按果如許說，乙即乙字之糸也，然恐非是。乙象玄鳥棲止，橫視之形，即鳥之糸而省文也。燕即象玄鳥飛且鳴，正視之形，而飛字之糸也。二字造意自別矣。

癸亥父己鼎。王商乙冊豐貝。大子畀乙貝，積古。人名乙。

亦骨版文，乙酉卜才雖歸貞，今月不濟，琴歸室本。●按此當乙字。說文作鳦者即是也。文義當地名。或謂此隹乙合文，亦通。唯謂為雖字者非是，姑定附于此。

孔

石鼓文。麋豕孔多，石本。●按說文，孔通也，从乙从子，乙請子之候鳥也，乙至而得子，嘉美之也，古人名嘉字子孔，蓋通也者，通人之言也。聖下曰，通也，亦是也。孔者，當言聖者之幼時也。段氏注云，月令，仲春，玄鳥至，至之日，以太牢祠于高禖，天子親往，注云高辛氏之世，玄鳥遺卵，娀簡吞之而生契，後王以為媒官，嘉祥而立其祠，然孔字之出，在契生時耶，轉為凡嘉美高大之偁，老子，孔德之容，注大也，朱駿聲云，段借為空，爾雅，孔間也，注穴也，又為甚，古讀甚與堪戡同，戡孔一聲之轉，爾雅，孔甚也，書皋陶謨，巧言令色孔壬，詩蓋裘，孔武有力，傳皆訓甚也，此說為是，鼓義，及凡下文，皆亦甚也。

虢季子白盤，王孔嘉子白義，及白父孔顯又光之孔如此，即借為甚義者也，拓本

徐王子鐘，元鳴孔皇，金索。

沇兒鐘，元口孔皇，孔嘉，陶齋。

史孔盉，奇觚。

曾白霸簠，哲聖元元，武孔黹，云云，積古。

徐王子和鐘，元鳴孔煌，金索。

史孔和鐘，古籀補

段借

孔文父作𤔲卣，彝，釆刻薛氏。

邾大宰簠，謝龔孔惠，據古。●此銘與孔鼎，其形甚奇。

孔鼎，奇觚。

孔乍父己，介墓古鑑。

古鐘，客歆孔喜，朱剌薛氏第四鐘也。

又阮刻如此，疑朱為長。

孔父鬲，攗古。●按从又與上文同。

又鄦子鐘二，辥氏。●按一正一略也，上文乀即乚轉寫誤承過耳。又古文段借，往往以半體為通用，秊作禾，霸作雨之類。

銘勳鐘，孔煌，以卲，攗古。

鄦子鐘，元鳴孔煌，攗古。

孔年重雙，虞臧印。

豦白霸敦，哲聖元子黹萃。●按曾白霸簠銘語略同，而彼作孔黹，即知此子亦孔字省。

楚王孫遣沓鐘，元鳴孔煌，萃古。●按此句鐘銘恆語，亦段借字。

乳

叔䖒簠自作薦簠，以乳稻粱，積古。阮氏云，乳養也，五穀所以養人也。・按阮釋是，而其訓義非。說文，乳人及鳥生子曰乳，獸曰產，从孚从乙，乙者玄鳥也。明堂月令，玄鳥至之日，祠于高禖，以請子，故乳从乙，請子必以乙至之日者，乙春分來秋分去，開生之候鳥，少昊司分之官也。此為字本義，又蒼頡篇，乳字也亦同，轉為說文母下曰，一曰象乳子形，謂汁所出處也。然簠文多作以盛稻粱，其義至順，若為以所盛稻粱養人之義，甚為迂遠，語亦澀難。愚謂此乳段借為具，禮記內則，則佐長者視具，注饌也，此意也。古音具乳通矣。

同上，張氏金石。

同上，奇觚引拓本如此，攈古亦同。劉云吴釋乳未碻，說文飽古文作餜，从古文孚，此从孚抱子，蓋本懷抱字，用之為飽者食耳。孚者卵孚，今人謂鳥伏卵為餜，此正象餜子形，是即抱，即餜，亦即包矣。・按劉說非，此右乙即乙字，屈曲為勢耳，左孚子手偏長為小異，此豈乳形耶。

巨申戈 奇觚

卤 卤卥西棲同

文三　重三十一

第三十七部　第五之六　其一

楚曾侯鐘，返自西易，又作曾侯乙宗彝，寘之于西易，積古。・按說文卥鳥在巢上，象形，或从木妻聲作棲，段借，說文日在卥方而鳥卥，故因以為東卥之卥，後人本義用棲字，段借義用卥字，遂分為兩字，非卥隸變作西，棲亦俗變作栖，亦同，說文古文作卤，正與此銘合，籀文作卤，小篆囟字作卤从之，又說文卣字古文作卣，即知西古文亦當有作卣者，詩君子于役，雞棲于塒，此非銘意，易隨王用享于西山，書堯典宅西，鄭注隴西之西，周禮大宗伯，以白琥禮西方，即銘意也，段借疊韻連語，漢嚴發碑西遲衡門，即與詩衡門，可以棲遲同，又重言形況字，詩六月棲棲，傳簡閱皃也，又論語何為是栖栖者與。

某器奧字作卥，此其上形也，說文，衡古文作奧，从西大，其作卤，卜為鳥形，不如此篆象形尤全，亦知作乙，乙之糸耳。

石鼓文，𩰬西𩰬北，閣本・按𩰬載通用，即與詩合矣。

西周錢，古泉匯。

不䀠敦，廣伐西俞，從古。

齊侯罍，鑄西𩰫寶罍，積古。

白戒敦，西宮寶，攈古。

簋氏盤，以東以西之西，及西宮𩰬字如此，奇觚拓本。

師酉敦，西門尸，並攈古。

尹卣，西宮之西，嘯堂。

同上，朱刻薛氏。

同上，博古。

師𤔲敦，西扁，東扁，嘯堂。

又師𤔲敦拓本。

又師𤔲敦拓本。

骨版文，己酉卜殻亘，卤北羌伐，唐風・按羌為西戎，此云西北羌，義可通，如此者與卤同。

龜版文，𨙨即遷字所从，乃羅君所云西作卤是也。

收敦，卤侯之爭，朱刻薛氏。

作𣎆微敦蓋，𥛱于西宮，攈古。

宜子鼎，王令宜子迨卣方于眚，鬱華。

姐姜庚女作西鬲，永缶用，唐風。

迺字所从。

西都布拓本・按似卣者偶涉他字耳，此亦省文。

同上，奇觚，劉云，西或以為自，釋作息非，篆法自作自，決不作自。此布有作自者，即卤，其為西字審矣。

龜版文，貞口于東于甶，唐風，羅叔言君云，說文西古文作卤，籀文作卤，卜辭中作卤作卤者，與許書所載之籀文略合，又且子鼎西字亦作卤，其作甶甶等形者，吾友王徵君國維因卜辭中以東甶甶對舉，以為亦是西字，今以卜辭中他文考之，曰貞于東于甶，曰貞方告于東甶，曰口帝于甶，曰口馬于甶，曰其𣪊丁于大室卜丁甶，曰貞亡其來自甶，依其文觀之，均當作西，王說是也，許君謂日在西方而鳥棲，象鳥在巢上，卜辭中諸文，殆亦象鳥巢狀，日既西落，鳥當入巢，故不復於巢上作鳥形矣・按此說極佳，卜辭全文皆多省鳥形者，省略文也，巢字解曰，鳥在木上曰巢，从木象形，巛即鳥也，與西字所从卜同意，彼三鳥此一

鳥也、又由正與此等文合小篆譌𦥑非、亦可以證上說矣、又按金文有由爵觶三器名作由雀單者由作𠙹、彼是相似自別、

骨版文、來芠陟于由口、唐風

同上、大室勿丁、西鄉、唐風

同上、栗格于自北由單沌、唐風

骨版文、方告于東由唐風

龜版文、壬戌卜、貞亚、生口由之、劉本、

・按似田自別、即知亦由字也、

同上、舊其自由之來古口唐風

同上、文唯一字、唐風、

骨版文、自由、文前後缺、唐風、

骨版文自由告、聽仌、

同上、東𠱠西𠱠書契菁華、

同上、口𢀚于西、唐風

・按羅君𢀚釋馬非、

大骨版文、允出來媎自西、及我西𠱠田之西、菁華、

骨版文、允之來媎自由八、聽仌

龜版、自由來𠊱、劉本

並古匋文菑字所从作畱作畐者、與說文作𠧪稍相類矣

長𡐦璽、影本、・按亦西字異文、詩云、雞棲于桀、弋也、槃也、此又亦象形、然从又、猶从木作棲又作栖、同意無異矣、

古璽文、按下、為壞文、元當从木作𣐽、栗與栗果之栗、同形而自別、栗亦古文西字也、西或从木與巢同意、巢以巛為鳥、𦥑象巢形、栗以弓為鳥囟象巢形、𦥑𠱠亦同意耳、然後人作栖者、雖不見于許書、其出古文明矣、但此作𠱠作畱、與說文作𠧪相近、許書今非本眞、作𠧪亦或有誤衍矣、

古匋文菑字所从即栖異文、亦西字也、但下文从又、又者手也、此从木从栖聲、

○說文

姓也、从西圭聲、

文二

重五十一

第三十八部

羽

羽字、鬻古泉匯、・按說文、羽鳥長毛也、象形、今見金刻諸文皆如此、與小篆自異、蓋毛羽字、並皆取于鳥也、毛作𠃉細毛也、實其象形也、說文毛下曰、眉髮之屬及獸毛也、象形失之、人獸皆為叚借義也、又𠂒彐皆長毛形、丨其柱翮也、長毛之旁出者、與細毛自異、物理固然矣、又羽之并形者、亦望文使易曉也、然則羽並曰翮、其本曰翭、總偁曰羽、其羽完具在身而旁、謂之翼、其羽在尾長者曰翹、家語執𢖍、羽蟲三百六十而鳳為之長、又周禮舞師、教羽舞、注析白羽為之、皆本義也、轉為太玄、翕其羽、注羽朋友之用、美偁相翼之謂也、叚借為紆、考工弓人、弓而羽䋁、注讀為扈緩也、朱駿聲說如此、又為霸、所謂宮商角徵羽是也、

骨版文、貞羽不口𠬝年、唐風

同上、貞𢓊羽出林下、

同上、癸酉卜羽、聽仌、

龜版文、貞羽眔𩫖不其、

同上、戊申貞𪓕羽、唐風、

同上、寸之𡪞王口𠂤中日羽囙口、聽仌、

骨版文、之前𢆶不完、唐風

骨版文、羽人工按从舞、菁華、

列國刀右羽、奇觚、

翟

是依兒鐘、羽从本部、按說文、翟是鳥之彊羽猛者、从羽是聲、古字省文、唯當以是為之、周禮翟是氏注、鳥翮也、司農注讀為翅翼之翅音通矣、

石鼓文、□馬既□、□□康、駕□□□、左驂驖、□□騝、駿□□□、毋不□□、□□䮏𩰪、篆據石本、釋从閣本、金石聚云、鄭曰籀文翰从飛、說文𩙪籀文翼、篆文从羽作翼、此籀文翰从飛之證、又古華山農云、鄭說不識何據、按䮏古文翰、見夏氏古文四聲韵楊氏六書統朱氏金石韵府、閔氏六書通、諸書悉同、而鄭漁仲亦云、籀文从飛、未見所出、・按籀文多从古文、故往〻無分別、要之依𩙪翼之例、䮏翰同字甚顯矣、說文、翰天雞赤羽也、从羽倝聲、逸周書曰、大翰若翬雉、一名鷐風、周成王時蜀人獻之、此解、實當在鶾字下、鶾亦同雗、說詳鶾下、朱駿聲云、愚按此字本義、當訓翼也、詩常武、如飛如翰、傳摯如翰、箋翰其中豪俊也、小宛、四月、翰飛戾天、易中孚、翰音登于天、先儒皆訓翰為高、禮記曲禮、雞曰翰音、注猶長也、按鳥羽之

翰

長、而勁者為翰、高飛恃之、亦所以衛體、轉義、詩桑扈之屏之翰、文王有聲王后維翰、崧高維周之翰、皆輔翼之意、爾雅毛傳、幹也、此聲訓之法、又左成二傳楢有翰檜、注翰旁飾、按如翼之在兩旁也、段借為韓、說文、翰天雞赤羽也云云、爾雅、鶾天雞是也、此說極佳、與鄙攷正相合、蓋鳥名曰鶾、其鳥赤羽、赤羽脩長有力、此謂之翰、其色即赤、此謂之韓々翰鶾二字轉注也、又鼓文義、段借為鶾、說又見鶾下、又為韓、秋興賦染翰操紙、注筆豪也、又為榦、爾雅、翰榦也、以本字釋借字也、

翟

史喜鼎、古籀補、吳云古翟字、● 說文、翟山雉尾長者、从羽从隹、會意字也、朱氏駿聲云字亦作鸐、作鸐、禹貢羽畎夏翟、翟有五采、此翟之異種也、經傳多以狄為之、又西山經、三危之山有鳥焉、其狀如鶉、注鶉似雕、轉義、詩簡兮、右手秉翟、禮記祭統、翟者樂吏之賤者也、此詩翟羽以舞者、君子偕老、其之翟也、傳褕翟闕翟、羽飾衣也、此刻繒為翟形者、碩人、翟茀以朝、傳翟車也、夫人以翟羽飾車、此以翟羽為車飾者、段借為狄、鄭語、北有衛燕翟鮮、

濯字所从

耀字所从、下為左文、

翡

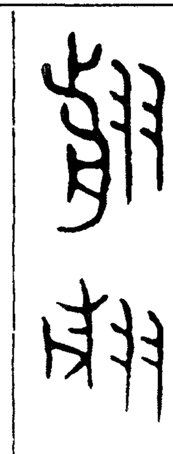
毛公鼎、按說文、翡赤羽雀也、出鬱林、从羽非聲、雄赤曰翡、雌青曰翠、蓋翡翠猶云鴛鴦、對言見義、古字省文段借之例、唯當以非卒為之、漢書賈山傳飾以翡翠、淮南人間、翡翠珠璣、又轉為赤色義、字亦變作緋、說文新附、緋帛赤色也、亦是也、

翠

依卒琴二字、為此篆形也、按說文、翠青羽雀也、出鬱林、从羽卒聲、周書王會、倉吾翡翠、段借為臎、禮記內則、舒鴈翠、注尾肉也、字亦作臎、廣雅釋詁、臎臀也、釋言、臎肥也、此从朱氏駿聲所言也、

翦

歬依餘父鐘羽依翄字、為此篆形、按說文、翦羽初生也、一曰矢羽、从羽歬聲、今隸作翦、以翦聲、古字省文段借之例、唯當以歬為之、又疑翦之言前也、新羽初成、比次均當、如以前齊斷也、然則隸之作翦、亦有所承、古字段借、當以前為之、前俗作剪、前翦音義皆近、故古多以翦為前、爾雅翦齊也、周禮翦氏注、翦斷滅之言也、詩甘棠、勿翦勿伐、傳去也、左哀十一年傳、衛人翦夏戊、注削其爵邑也、之類是也、朱駿聲云、翦段借為淺、儀禮既夕、緇翦、周禮巾車注、翦淺黑也、又為戔、禮記玉藻、弗身踐也、注翦猶殺也、又重言形況字、莊子在宥、而佞人之心翦翦者、李注淺短皃、按後世所用萋萋也、司馬注善辯謂借為譏、此說詳矣、又按翦為矢羽、本義之一轉、矢羽亦剪齊均斷者也、又可加翦為矢之竹、謂之箭也、

翁

盂鼎、按古公伀通用、伀翁亦通用、說文、翁頸毛也、从羽公聲、廣雅釋親⿰翁頁項也、⿰翁頁即俗翁字、翁字古多假借為伀、廣雅釋親、翁父也是也、伀亦古唯作公、翁者公聲、與伀同聲、蓋翁亦當借公為之、假借之恆例也、

翄 ⿰羽氏同

鼓字所从、按說文、翄翼也、从羽支聲、或从氏聲作⿰羽氏、蓋翅之言支也、翼出自身、猶支出於榦也、古字省文段借之例、唯當以支為之、段借為啻、孟子、奚翅食重、注辭也、即音通段借字、

⿰革羽

頌敦、按說文、⿰革羽翅也、从羽革聲、朱駿聲云、韓詩、小雅斯干、如鳥斯勒、傳翅也、借勒為⿰革羽、但依宋本經典釋文、韓亦似本作⿰革羽、然毛作如鳥斯革、借革為⿰革羽、與借革為勒同、勒⿰革羽亦當通用也、音相同、

翹

堯為集形、詳于堯下、按說文、翹尾長毛也、从羽堯聲、段借為趬、莊子馬蹄、翹足而陸、淮南脩務、翹尾而走、注舉也、又重言形況字、詩鴟鴞予室翹翹、爾雅釋訓、翹翹危也、漢廣翹翹錯薪、傳薪皃、左莊廿二傳、翹翹乘車、朱說、

翭

翭父鼎、越王易翭父貝、用乍厥寶隣彝、鬱華、● 按此器元有數種、此篆即與古鉩第一同、而自為異范、又奇觚本與古鉩第二同器、按說文翭羽本也、一曰羽初生皃、从羽矦聲、此篆上作羽、正為羽字、𥎦即矦之變也、說文矦古文作厌、金文皆同、許解云、从厂象張布、矢在其中、此篆則厂以象張布廾以象格、格上插羽、矢在其下、結構即原射義、此晚出變體之證、段借為鏃、儀禮既夕記、翭矢一乘是也、

同上別范、奇觚、

同上、古鉩、弟二弟三器、銘文與上器相合、

翮

古匋文、劉本。按此鬲字而下有羨形、疑翮之異體也、說文、翮羽莖也、从羽鬲聲、此篆鬲下作卌者、以象羽莖也、或與鬲通、史記楚世家索隱、空足曰翮

依卜辭鬲羽二文、補此篆也、

糧字或从翮、翮與鬲通用也、是也、鬲即鬶、鬲或作蠱、例見儷彝字、

翑

師器父鼎、獲古。按說文、翑羽曲也、从羽句聲、蓋元句曲之謂、句字轉出、古唯當以句為之耳、

羿

依翏研二字、為此篆形、按說文、羿羽之羿風、段注羿當為幵、幵平也、羽之幵風、謂摶扶搖而上之狀、此說為是、說文又云、亦古諸侯也、一曰射師、从羽幵、朱氏駿聲云、此等義皆段借為芎字也、左襄四年傳有窮后羿、字亦誤作羿、古字省文之例、唯當借幵為之耳、

翥

兮柙盤、按說文、翥飛舉也、从羽者聲、古字省文、段借之例、唯當以者為之、要翥之言奢也、鳥飛舉其羽必奢張、奮字解曰、鳥張毛羽自奮奞也、从大隹、可證、奞言自鳥、翥言自羽翼、而其意相近矣、爾雅釋蟲、翥醜䗇、西京賦鳳騫翥于甍標、

翕

依邢侯尊、詒字、參羽字帶文、為形如此、說文、翕起也、从羽合聲、朱氏駿聲云、鳥將起必先斂翼作勢、字亦作翖、按此說真然、一轉為凡突起旺盛之義、甘泉賦、翕赫曶霍、注盛皃、蜀都賦翕響揮霍、注奄忽之間也、漢書司馬相如傳、翕呷萃蔡、注衣張起也、又爾雅釋訓、翕翕訿訿、莫供職也、皆此為轉義也、又段借為和詒之詒、為吸歙之歙、為閉閤之閤、為會斂之斂、古音同部、通用耳、

翾

依睘旗二字、為此篆形也、按說文、翾小飛也、从羽睘聲、蓋小飛往來還旋也、元當以還為之、楚辭九歌、翾飛兮翠曾、韓詩外傳、翾翾十步雀、字亦作翾翾、廣雅釋訓、翾翾翧翧翻翻飛也、此例古今字也、又說文新附、翻飛也、鈕氏云、漢碑有翻、按詩巷伯、捷捷幡幡、傳云幡幡猶翩翩也、然則幡變為翻、俗字也、

翬

齊侯鎛、按說文、翬大飛也、从羽軍聲、古字省文段借之例、唯當以軍為之、爾雅、鷹隼醜其飛也翬、廣雅翬翬飛也、字作翬亦同、段借為煇、爾雅伊洛而南、素質五采皆備成章曰翬、注亦雉屬言其毛色光鮮、詩斯干如翬斯飛、禮記玉藻王后褘衣、釋名畫翬雉之文于衣也、以褘為之、

翏

翏字所从、按說文、翏高飛也、从羽从㐱、段借與翏廖諸字通、㐱从九彡也、

並翏字所从也、

繆字所从

瘳字所从

翩

䤸敦、按說文、翩疾飛也、从羽扁聲、詩泮水、翩彼飛鴞、傳飛皃、字亦作翩、廣雅釋訓、翩翩飛也、與易泰翩翩不富、向秀注輕舉皃同可證、亦作翩、舞賦翩鶉燕居、注輕皃是也、但扁字本訓、今世門牌、版木薄平也、故轉為凡不厚不重之意、翩字从扁、形聲中有會意顯然矣、古唯當用扁為之、

翜

穆公鼎、按說文、翜捷也、飛之疾也、从羽夾聲、一曰俠也、謂段借為俠也、俠亦輕疾之謂也、要鳥飛之捷疾、猶蛺蝶之輕疾也、古字省文段借唯當以夾為翜、翜亦作翢、廣雅釋器、翢羽也、甲夾古音同部、

翋

依立旗二字為此篆形也、按說文、翋飛皃、从羽立聲、又作翋、同、廣雅釋詁、翋飛也、段借為昱、爾雅釋言、翌明也、漢書律麻志、若翌日癸巳、又為翼、漢書百官公卿表左內史更名左馮翊、注佐也、朱駿聲云、取詩有馮有翼以命之、

⿱冃羽

冃依詛楚文冒字、羽从刀布文、按說文、⿱冃羽飛盛皃、从羽从冃、徐鉉曰、犯冒而飛是盛也、朱駿聲云、字亦作䎄、作䎊作鶪、廣雅釋詁、䎄飛也、吳都賦、趍趯翋䍜、玉篇、鶪鶪飛起皃、亦皆疊韵連語、⿱冃羽皆眾雙聲、

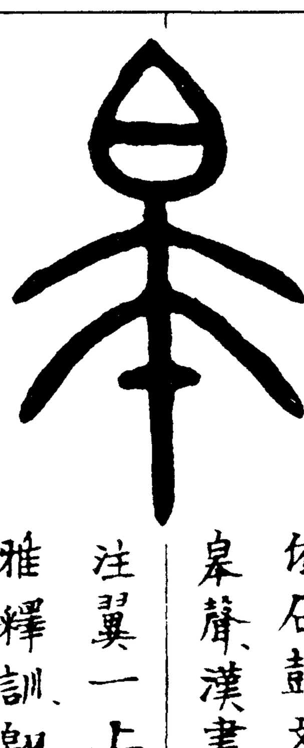
曰皆依曼字、羽从本部、

黿攸文、前後缺、後編。按冂同形義並近此、用當同冃耳、

⿱之羽

𠑊亥鼎、按說文、⿱之羽飛盛皃、从羽之聲、鍇本作羽、盛皃似是、𪔳之上起者曰之、下承者曰而、知⿱之羽者羽之上起也、古字省文段借之例、唯當以之為之、朱駿聲云、字亦作𦐔、蓋謂廣韻䎘飛皃也、

翱

依石鼓文集形、疑元當作皋、說見皋下、說文、翱翱翔也、从羽皋聲、漢書王褒傳、恩從祥風翱、淮南覽冥訓、翱翔四海之外、注翼一上一下曰翱、轉義、詩載驅、齊子翱翔、傳猶彷徉也、廣雅釋訓、翱翔浮游也、古字省文、唯當借皋為之、皋有進義也、

翔

依猴贏二字、得此形也、按說文、翔回飛也、从羽羊聲、爾雅釋鳥、鳶烏醜其飛也翔、淮南俶眞、雖欲翱翔、注直刺不動曰翔、轉義、考工記矢人、後弱則翔、注迴顧也、禮記曲禮、室中不翔、注行而張拱曰翔、段借為祥、易豐、天際翔也、孟鄭王本皆正作祥、

䎗

依歲猴二字、為此篆形、按說文、䎗飛聲也、从羽歲聲、詩卷阿、䎗䎗其羽、傳衆多也、箋羽聲也、說苑作噦噦其羽、借噦為之、要噦噦䎗䎗並重言形況字、古字省文、唯當作歲歲也、

翯

龜版文、按說文、翯鳥白肥澤皃、从羽高聲、詩曰、白鳥翯翯、此引詩靈臺文、以證字也、然孟子引作白鳥鶴鶴、蓋元當作隺隺、說文、又白部皠下云、

鳥之白也、从白隺聲、景福殿賦、白鳥皠皠、翯皠同字、故亦或作皜、賈子禮論、白鳥皜皜、又孟子、皜皜乎不可尚已、可證要皠同鶴、鶴同隺、詳見隺鶴兩下、字亦作鵠、見史記、蓋鶴之為物、肥大而白澤、故凡鳥之白、皆借以偁鶴鶴、元重言形況、與詩上句麀鹿濯濯同、元必無本字、後別造翯字、

翌

右虛潭敦翌重影本・按說文、翌王樂舞、以羽翿自翳其首以祀星辰也、从羽王聲、古籀補、引云古鉢从工、鉢曰肖齒𨌖車翌鉥、陳介祺說、此齊掌車翿之鉥、愚謂王字从工、故此文以工為王省、

瘗字所从文段借也、說文、讀若皇、周禮故書、樂師有翌舞、

段借 皇

庚孟敦、朱駿聲云、皇段借為翌、周禮掌次、設皇邸、司農注、羽覆上舞、又禮記王制、有虞氏皇而祭、注冠屬畫羽飾焉、

翇

古璽文、按說文、翇樂舞執全羽以祀社稷也、从羽犮聲、讀若紱、古字省文段借之例、唯當以犮為之、周禮樂師、有帗舞、司農注、全羽、以帗為之也、

翳

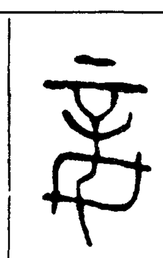
朱詛鼎、朱駿聲云、說文、翳羽翳也、所以舞也、从羽殹聲、詩曰、左執翳、字亦作翿、作𦒢、作翢、作猢、作纛、作纛、爾雅釋言、翢纛也、注今之羽葆幢也、纛翳也、注舞亦所以自蔽翳也、方言、翿幢翳也、廣雅、幢謂之翳、詩君子陽陽、左執翿、傳纛也翳也、宛邱、值其鷺翿、傳翳也、又以翿為之、詩蒙伐有苑、傳蒙討羽也、箋討襍也、按御射禮記翿注、翿旌白羽與朱羽糅、故襍羽為翿羽、翳翿古音同部、

翳

石鼓文、按說文、翳華蓋也、从羽殹聲、朱氏駿聲云、君之乘輿以羽覆車蓋、所謂羽葆幢也、海外西經、夏后啟左手執翳、轉義、禮記月令、畢翳羅網、注射者所以自隱也、又方言六、翳薆也、十三、掩也、韻集、翳目病也、字變作瞖、江賦、標之以翠翳、注草之翳薈也、字亦作蘙、又借殹為之、方言十一、殹幕也、翳亦段借為殪、爾雅釋木、蔽者翳、即詩皇矣之其菑其翳、傳自斃為翳也、韓詩作殪、

翣

伊彝、按說文、翣棺羽飾也、天子八、諸侯六、大夫四、士二、下垂、从羽妾聲、古字省文、段借之例、唯當以妾為之、周禮縫人、衣翣柳之材、注故書作接、接亦妾聲也、又注以翣為之、段借為箑、即箑、小爾雅廣服、大扇謂之翣、周禮巾車、有翣羽蓋、注所以禦風塵、儀禮既夕、燕器杖笠翣、注扇也、又作篓見呂覽、

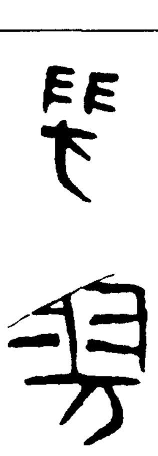
○古逸字

翪

骨版文、乙丑卜貞、令翪眾旄鳥、拱二庚聿、从蟺古事、唐風・按从羽从夋、甚明、文義疑為人名、但有羽部無夋部、此當从羽夋聲、而說文無之、逸文也、

⿱羽方

古匋文、劉本・按从羽从方、明晢者、然字書無⿱羽方字、此為古字逸文也、

⿱羽昜

⿱羽昜嘼重金符盉・按习即羽省、从羽易聲、此當飛揚義本字、許氏不收逸漏耳、後世揚專而⿱羽昜廢矣、又見手部揚下、

文三十七　重四十二

弟三十八部 弟一

習

徐王子鐘、吕樂嘉賓□倗生習宜全索・按說文、習數飛也、从羽从白、凡習之屬皆从習、此說當依禮記月令鷹乃學習而云矣、要古習字有二、一

翫

為鳥習飛之義、字固从羽从白、白者始也、又或从白、一說鳥習飛、羽翼內見白似有理矣、又一為朋友講習字、从㕛从白、詳㕛習兩字下、但兩習字亦通矣、此銘音字下形作白、知白亦可作白、

卜辭 孫習鼉、字所从、印叢、

傳抗乍從宗彝尊・按抗抏同字、或謂抗玩亦同字、然則抗亦當用為翫、說文翫習猒也、从習元聲、易繫辭傳、而翫其辭、此本字本義也、列子黃帝、玩其文也久矣、又繫辭傳、所樂而玩者、鄭本作翫、此皆以玩為翫者也、又或謂抗亦翫字、其義習慣熟厭也、故从手、集韻、翫抗同字可證矣、果然如此篆、為翫古文、而未可遽定、但抗翫通用無疑、並存諸說、

文二　重四

第三十九部

毛

龜版文、劉本、按說文、毛眉髮之屬及獸毛也、象形、蓋許氏說解誤矣、彼須字今字所从作彡、而字作而、冄字作冄、並象人物毛髮也、而毛字羽字、皆依鳥以作此形也、轉為獸毛、為人毛髮、此為段借也、禮記檀弓、不獲二毛、注二毛鬢髮斑白、又素問欬論曰、皮毛者、肺之合也、說文老字从人毛匕、並皆謂人也、又大司徒、其動物宜毛、注貂狐貒貉之屬、小宗伯、毛六牲、並皆謂獸也、又轉為左傳隱三年、澗谿沼沚之毛、注草也、唯書鳥獸氄毛、以兼本義耳、

龜版文五毛　邑帝口、劉本

龜版文、鼎毛耳、大鳴唐風、

・要毛篆即之省耳、

毛公鼎、拓本、

鄀敦、毛白内門、攷古、

同上、朱刻薛氏引古器記及攷古、

毛白鼎、拓本

毛伯彝、古鑑、

毛公旅鼎、奇觚拓本、

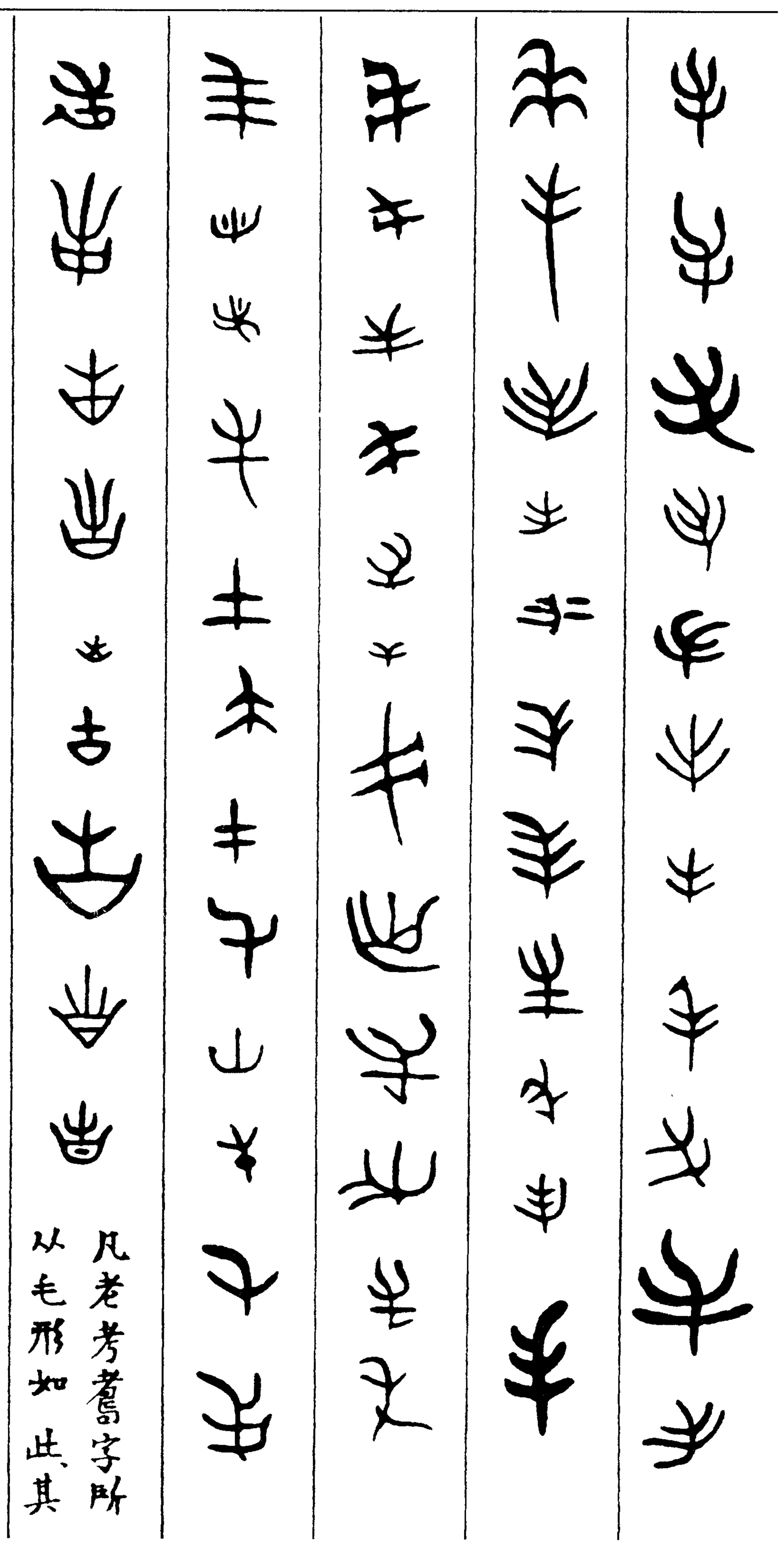
毛父敦、嘯堂、

同上、攷古、

同上、朱刻薛氏、

髦字所从、

毴 氄同

作𠂤者、疑甾之由、

古匋文表字所从、

凡老考耆字所从毛形如此、其

依㢒字所从隼及本部、為此篆形、按說文、毴毛盛也、从毛隼聲、虞書曰、鳥獸毴髦、古字省文段借之例、唯當以隼為之所引書、堯典文、今本作氄、馬云、溫柔皃、朱駿聲云、按毴與毧同字、許所引書當作鳥獸毛毴、乃仲秋文、與毴篆所引仲冬文異、柳榮宗云、瓷部㲝、羽獵韋絝也、从瓷屰聲、或作襫、从衣从朕、虞書曰、鳥獸襫毛、今書襫作氄、釋文引馬注、氄云云、是古文作氄也、其字从毛㐭聲、朕㐭同聲、故襫氄皆讀而隴反、蓋作襫者今文也、許書毛部無氄字、蓋脫之、治經者、不得以說文所無之字、謂為俗字、概行刪落更易之、諸家說有長短、按玉部、瓊璚璿琁同字、依薦荐通用、夐旋與隼通、又依𣪍誰通用、㐭與隼通、氄毴同字可知而已、又古文訓、侯通用、亦襫毴可通之理也、然許書元毴下重文有𣬛、篆云古文毴、今本轉寫者奪之耳、

乾

石鼓文、翰字如此、翰乾多通用、猶翰韓通用也、說文、乾獸豪也、从毛倝聲、爾雅釋畜注、狗子未生乾毛者、釋文、謂長毛也、長楊賦、翰林主人、注筆也、引說文、毛長者曰翰、即引許義、未改其字也、以長乾為筆、故筆亦稱乾耳、此義古今通用、而今人忘其正字矣、又尚書大傳、取白狐青翰、注長毛也、

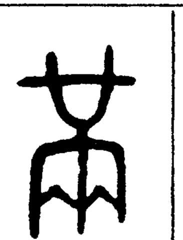
毨

董版文、大章毨、又癸卯卜五曰毨其伐云〻、唐風●按下文唯一字、此篆上从洗甚顯、下作㣺木朩、與尚字下

形相似、然合洗尚為字、似無謂矣、因謂下承者即倒毛、以象氄毛、此毨字也、說文、毨仲秋鳥獸毛盛、可選取以為器用也、从毛先聲、讀若選、書堯典、鳥獸毛毨、疏羽毛美悅之狀、依此義、字固當作氄毛形、又其新毛鮮美、如濯洗者、字當从洗聲兼會意、故知此篆為毨字古文、柳氏又云、⿰毛隼下引書鳥獸⿰毛隼髦、說者云、毨毛古字、專氏定字云、古文毨正作⿰毛隼、張有復古編云、⿰毛隼从毛隼、別作毨非、髦古毛字、既夕禮云、馬不齊髦、鄭注云、今文髦為毛、古文尚書、毛皆作髦、段玉裁云、毛部作⿰毛隼、蒙部作褻、蓋古今文之異、今按⿰毛隼髦蓋毛毨之異文、髦為毨字之誤也、周禮秋官司裘、仲秋獻良裘、鄭注云、良善也、仲秋鳥獸⿰毛隹毨、及其良時而用之、鄭云鳥獸⿰毛隹毨者即本堯典、是漢世尚書、毛毨有作⿰毛隼毨者、故鄭依用之、則許書⿰毛隼髦之髦、當為毨字之誤、鄭注⿰毛隹毨之⿰毛隹、當為⿰毛隼字之駁、夫說文之字、以類相从、許書⿰毛隼下⿰倝毛云、獸豪也、从毛軌聲、⿰倝毛下毨云、仲秋鳥獸毛盛、可選取以為器用云〻、是毨義同選、其云毛盛、正承⿰毛隼字而言、許所云即尚書家說、與鄭周禮注合、若以⿰毛隼髦為毨毛正文、許不應列於毨字之前、且毨為經典中僅見之字、許於毨下、不引虞書以巳見於⿰毛隼字注中、故不復引、則⿰毛隼髦為⿰毛隼毨之誤、無疑、但其誤巳久、故周禮釋文竟音⿰毛隼為毛、不知為⿰毛隼字之駁矣、蓋古文作毛毨、今文作⿰毛隼毨、周禮疏引書失名、注云、毨理也、毛更生整理、蓋鄭書古文注、周禮注、及許所云則今文說也、

⿰毛㒼

㒼為集形、詳于㒼下、按說文、⿰毛㒼以毳為罽、色如虋、故謂之⿰毛㒼、虋禾之赤苗也、从毛㒼聲、詩曰、毳衣如⿰毛㒼、毛詩作璊、⿰毛㒼〻即古文、⿰毛㒼當璊字轉出異文、因其色而言也、古字省文段借之例、唯當以㒼為之矣、

氈

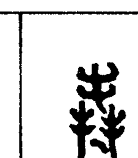

此篆集形、詳見亶下、按說文、氈撚毛也、从毛亶聲、古字省文段借之例、唯當以亶為之、周禮掌皮、共其毳毛為氈、本字本義也、

文六 ⿸麻毛字、當在于本部、今姑入于手部、 重七十九

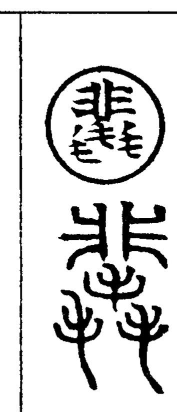
第三十九部 第一

毳

趙毳重、印叢●按下一筆為羨畫、璽文恒見之例也、說文、毳獸細毛也、从三毛、三之者微而多之意、所謂多略不過三者也、周禮掌皮、共其毳毛為氈、內饔、羊泠毛而毳、此為本義、朱駿聲云、轉義、曲水詩序、赩莖素毳、注素毳白虎也、後漢烏桓鮮卑傳注、鳥〻縟細者為毳、叚借為蜼、周禮司服、毳冕、注畫虎蜼、謂宗彝也、司農注罽衣、則為本字、又為脃為膬、詩蒸民箋、柔猶濡毳也、又荀子議兵、是事小敵毳則偷可用也、又為毳、漢書溝洫志、泥行乘毳、孟康云、毳形如箕、

○說文

毛紛〻也、从毳非聲、

文二

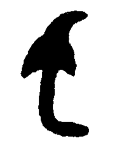
古籀篇卷九十六終

古籀篇卷九十七

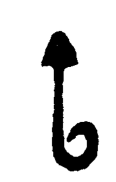
東京 高田忠周 纂述

第四十部

虫

古匋器文、文曰豆里□、劉本・按匋文、凡某里下一字、疑匋工名、此篆於文音義無可徵者、然依字形、為虫字不容疑、說文、□一名蝮、博三寸、首大如擘指、象其卧形、物之微細、或行或飛、或毛或蠃、或介或鱗、以虫為象、蓋許氏此說、謂作字有假借之法也、若夫虫字本義與字形、明是與它同類、即它之形原也、小篆作□、古文作□、亦小變有作□者、說文古文蟲作□是也、

甲虫爵、拓本或云銘作十□亦甲午二字、非、此明々虫字古文、

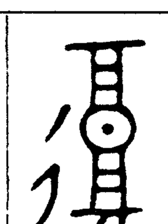

龜版文、虫蛾、蓋此本形、蚑々行皃、元非卧形也、

並卜辭蚩字所

从、亦當證□□同字也、又或云卜辭多見□字、當虫字非、彼真本形為□、以易與雲為形易者龍義、雲即象形、而亦雲字、辭義為云為曰、詳見雲下、

蝮

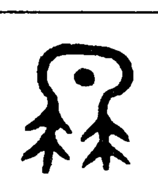
寅簋、按說文、蝮虫也、从虫复聲、爾雅釋魚、蝮虺博三寸、首大如擘、三蒼、蝮蛇色如綬文、文間有髭鬣、鼻上有針、大者長七八尺、有牙最毒、又叚借疊韻連語、廣雅釋蟲、蝮蛸、蛻也、字林、蟬皮也、論衡奇怪篇、蟬之生于復育也、開背而出、即知古文唯當用復、用复為蝮也、要虫蝮元同字、复从畐聲、而暱昵同字、覲瑾通用、是畐聲與虫音相近可通之證也、然則字初先象形、後變為形聲之例、猶前部鳳變作鳳、□變作雝耳、許氏云、虫一名蝮、非古義也、

螣

朕依頌鼎、虫从虹字、按說文、螣神蛇也、从虫朕聲、此字經傳叚借為蟘、字亦作蟦、詩大田、去其螟螣、傳食葉曰螣、禮記月令、百螣時起、注蝗之屬、朱駿聲云、蟘螣一聲之轉、蓋是貣从弋聲、代亦从弋聲、故蟘亦作貸作蟘、却用為螣、方言、蟒謂之蛾、然蛾螣同字、猶滕俗作㑀作岱、可互證矣、朱氏又云、又為騰、莊子山木、王獨不見夫騰猿乎、

蚦

師寰敦、按說文、蚦大蛇可食、从虫冄聲、字林、蚦大二圍、長二丈餘、古字省文叚借之例、唯當以冄為之、叚借為蚺、爾雅、蜠蚦蜸、朱駿聲云、

龜版文、牛□文前後缺、唐風・按此虫它象形也、然與牛並言、此供祭食物、當蚦字象形、以它獻言、雖似奇事、亦古今人情之異耳、

骨版文五
字□後編

龜版文、乎弓家蚦牵弗□、劉本・按文義未詳、然此篆亦同上文明矣、

蜸

堇臨鼎、按說文、蜸螾也、从虫堇聲、古字省文叚借之例、唯當以堇為之、段氏云、爾雅釋蟲、螼蚓、蜸蚕、許謂螼也蚓也、蜸蚕也、一物三名也、

螾 蚓同

歸夆敦、按說文、螾側行蟲也、从虫寅聲、或从引聲作蚓、而淮南天文訓寅則萬物螾螾也、史記律書、寅言萬物始生螾然也、蓋螾蟲字以寅為名、其義與寅字相似、古唯當用寅為之、又禮記月令疏、寅引也、此與蒼頡篇演引也同例、螾演義近、寅引義似、蚓字亦當借引為之、朱駿聲云、叚借雙聲連語、爾雅釋蟲、螾衝入耳、方言、蚰蜒自關而東謂之螾衝、北燕謂之蛆蚭、考工梓人注、卻行螾衍之屬、按此蟲、象蜈蚣、黄色而細長多足、好脂油香、蘇俗謂之香蜒、蟲字亦作蜒、莊子秋水、夔憐蚿、司馬注、馬蚿蟲也、亦作蚈、淮南兵略、若蚈之足、注馬蠸也、呂覽季夏、腐艸化為蚈、注馬蚿也、一曰螢火也、字亦作蠽、廣雅、馬蠽蟹蛆也、

蠁 □同

骨版文、按說文、蠁、知聲蟲也、从虫鄉聲、□司馬相如說、从向、段氏云、肸蠁布也、釋蟲曰、國貉蟲蠁、廣雅曰、土蛹蠁蟲、又鄉向聲同、按春秋、羊舌肸字叔向、說者向讀上聲、蓋向者□之省也、以肸蠁為名字、此說極佳、蓋蠁之言嚮也、知聲嚮之蟲也、古字省文叚借之例、唯當以鄉為之、鄉向通用、俗混作嚮、故此字亦以向為鄉、又為嚮、固當借向為蠁耳、朱駿聲云、叚借為嚮、羽獵賦、蠁曶如神、注蠁曶疾也、上林賦、肸蠁布寫、亦雙聲連語、要蠁嚮音義皆近矣、

蛁 虭同

麋生敦、按說文、蛁蛁蟲也、从虫召聲、字亦作虭、方言、蛥蚗自關而東謂之虭蟧、莊子逍遙游釋文、引崔注作蛁蟧、太玄注蟬也、古字省文叚借之例、唯當以召為之、

龜版文、田蛁云々、唐風・按□亦虫字變勢、下明从刀、此為虭字、虭見上注、

蛹

吳彝・按說文蛹繭蟲也、从虫甬聲、古字省文、段借之例、唯當以甬為之、猶桶踊以甬為之也、爾雅蜆蛹、孫注蜆即是雄、蛹即是雌、荀子蠶賦、蛹以為母、蛾以為父、轉義、廣雅、蛹蠁蟲也、朱駿聲云、按知聲蠁即爾雅之國貉、玉篇謂即禹蟲是也、

螝

鬼依㚇字所从、虫从蠹字・按說文螝蛹也、从虫鬼聲、讀若潰、朱駿聲云、段借為虺、莊子、蜆二首、蓋此字亦古出可知矣、

此篆為集形、詳見尤下・按說文蛕腹中長蟲也、从虫有聲、古或借尤為之、書呂刑、蚩尤惟始亂、周禮肆師注正作蚘可證、因字亦譌作蚘也、後人俗又作蛔、回有音通、即从回聲也、

蛸

慶玗□璽、印叢・按亦蛸字、月即月之省變、與作蛸合、

龜版文、从蚰、文前後缺、唐蘭・按依又有通用恆例、蚰即蛸字也、

蛸千金璽、印叢・按當段借為有、𦥯文通用也、

宥字所从、十亦七省變、此以蛸聲代有聲、不為異矣、

蟯

此篆集形、詳見堯下・按說文蟯腹中短蟲也、从虫堯聲、古字省文段借之例、唯當以堯為之、史記倉公列傳、診其病曰蟯瘕、蓋亦古字也、

雖

銘勳鐘曰余雖小子、穆穆帥秉明德、叡專明刑、攻古・按篆辥氏亦同、說文雖似蜥易而大、从虫唯聲、古字省文段借之例、唯當以唯為之、朱駿聲云、段借發聲之詞、禮記少儀、雖請退可也、疏假令也、易象傳雖凶居吉、疏雖者與奪之辭、又少儀、雖有君賜、注或為唯、偽五子之歌、雖悔可追、釋文本作睢・按用唯睢亦同、此說眞然、用為語詞、只聲音是已、作隹已足、如此銘義、亦與經傳相合、

段借 虺

毛公鼎・按古唯雖通用、禮記表記、唯天子受命于天、注當為雖、又莊子釋文唯本作雖、

明刀背文・按說文虺以注鳴者、从虫兀聲、古文唯當作兀、兀即元字、虺蚖同字、說詳蚖注、虺字段借、疊韻連語、詩卷耳、我馬虺隤、又重言形況字、詩終風、虺虺其靁、廣雅釋訓、虺虺聲、蓋虺虺者、猶曰靁靁、一正一借耳、

段借

畾甗、古籀補引徐同柏說云、古文虺字、書敘仲虺、史記作中畾、象虺在田間形・按吳榮光謂為雷字是、徐依字形為說、蓋虺畾音近、史記作畾者借畾為虺、

蜥

格白𣪘・按說文蜥蜥易也、从虫析聲、蜥易疊韻連語、蜥元易之屬也、古字省文、唯當析易為之、又蜥易之屬、有居于水中者、故史記司馬相如傳索隱引埤蒼、析生水中可食、云云、蓋亦是也、我陸奧相摸皆有之、

蝘 蝘蠹同

匽公鼎、恆軒・按說文蝘蝘蜓、守宮也、在壁曰蝘蜓、在艸曰蜥易、从虫匽聲、或从䖵作蝘、古字唯作匽、夏小正、五月、匽之興可證矣、朱氏駿聲云、別義詩蕩、如蜩如螗、傳螗蝘也、草木疏、蝘一名蛁蟟、青徐謂之螇螰、楚人謂之蟪蛄、秦燕謂之蛥蚗、或名之蜓蚞、蓋或此為蝘字本義、蝘蜓段借故作匽、

蜓

毛公鼎・按說文蜓蝘蜓也、从虫廷聲、一曰螾蜓、段氏云一名也、朱駿聲云、別義、爾雅釋蟲、蜓蚞螇螰、注即蝭蟧也、一名蟪蛄、又呂覽精諭注蜻蜓小蟲、細腰四翅、此疊韻連語、即蜻蛉也、要蜓字蝘蜓為本義、而尚屬連語得義者、古文唯當作匽廷也、即與金文段借恆例合矣、

蚖

沇兒鐘・按說文蚖榮蚖、蛇醫也、以注鳴者、从虫元聲、古字省文之例、唯當借元為之、字亦作螈、爾雅釋魚、蠑螈蜥蜴、蓋元借原為之、而後加虫作螈、原元古通用字也、又按元兀古為同字、然則蚖虺亦元同字也、說文虺以注鳴者、从虫兀聲、詩正月、胡為虺蜴、陸疏一名蠑螈、明是同字也、許氏別出實誤矣、虺段借為虫、爾雅釋魚、蝮虺、楚辭大招、王虺騫只是也、古或借畾為虺、詳于虺下、

蠸

雚依效卣、虫从蟺字・按說文蠸蟲也、一曰大螫也、讀若蜀都布名、从虫雚聲、莊子至樂、瞀芮生于腐蠸、司馬注蟲名、知此字亦古出矣、但古字省文段借之例、唯當以雚為之、又段氏注云、大螫者大行毒也、蟲名未詳、

螟

詛楚文・按說文螟蟲食穀心者、吏冥冥犯法、即生螟、从虫从冥、冥亦聲、螟字依冥義而成、本當用冥為之、況省形存聲、金文恆例、鄍字作

冥可證矣。詩大田、去其螟螣。春秋隱五年、螟。爾雅釋蟲、食苗心螟。皆本字本義也。又螟字、段借為𧍘雀子七臣七主、山多蟲螟、注即𧍘是也。又曡韻連語者、說文一曰螟蛉、詩小宛、螟蛉有子是也。此朱氏駿聲說。

蟘

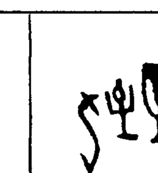
古戈文。按說文、蟘蟲食苗葉者。吏乞貸則生蟘、从虫从貸、貸亦聲。詩曰、去其螟蟘。然則蟘之言貸、古唯當以貸為之。貸貣實當同字、故蟘亦作蟦。詩即大田文、毛本以螣為之。螣蟘雙聲。詩釋文云、亦作蟚。又作蟦、見唐公碑、亦作𧎖。見孫叔敖碑、禮記月令、百螣時起、呂覽高注云、兗州人謂蝗為螣、以螣為蟘、𧎖亦螣字、詳于螣下。或云、作蚮者即蟘省、與𧎖不同。蚮即蟘段借為螣。方言、蟒宋魏之閒、謂之蚮。果然蟘螣互通用

蟣

龜版文、玄眾、唐風・按虫蟣二字、說文、蟣蝨子也。从虫幾聲。一曰、齊謂蛭為蟣。蓋至幾古音同部、故借蟣為蛭也。地異音亦殊、故借字耳。蟣為幾聲、古字省文、段借之例、唯當以幾為之。朱駿聲云、韓策、公子幾瑟以幾為之。

蛭

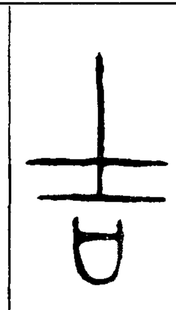
龜版文、蛭卜、唐風・按卜辭文字往往有重形者、此蛭亦當蛭字。說文蛭蟣也。从虫至聲。爾雅同、注今江東呼水中蛭、蟲入人肉者為蟣。又說文辵部有蛭字、𨑩聲、人質切、𨑩至音近可知矣。

蝚

此篆集形、詳見柔下、按說文、蝚蛭蝚至掌也。从虫柔聲。段氏云、見釋蟲、郭云未詳、本艸經水蛭味鹹、一名至掌、是名醫謂即水蛭也。朱駿聲云、爾雅、蝚蛖螻、漢書司馬相如傳注、蝚即今所謂𧊒皮、𧊒柔一聲之轉耳。然蛭蝚即蛭之別種、古字省文、唯當以柔為之。

蛣

齊刀背文、按說文、蛣蛣蚍蝎也。从虫吉聲。蓋蝎者蛣蝎也。元皆曡韻連語、而實蛣詘之轉義、字亦段借、初當以吉屈為之矣。又蛣當鮚字古文、說文鮚下云、蚌也。从魚吉聲。江賦、瑣蛣腹蟹、漢書作鮚、一古一今耳。又朱駿聲云、爾雅、蝎蛣蝠、注木中蠹、即下文蝤蠐蝎、又蝎、桑蠹也。按蛣蚍凡體耎屈曲之蟲、皆得偁之蝎也。蝎即蛣蚍之合音、別義爾雅蛣蜣蜣蜋、注黑甲蟲噉糞土。按即說文之渠蜋也。蛣蜣、雙聲、蜣蜋曡韻。又廣雅、蛣蛣蟬也。按亦雙聲連語、此說詳矣

蚍

此等文字、古亦當以吉為之也。

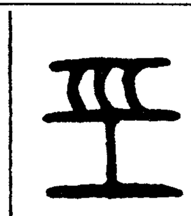
拍盤、按說文、蚍蛣蚍也。从虫出聲。字亦作蝠、爾雅、蝎蛣蝠、注木中蠹、蓋蟲形曲屈、因以得名、古唯當作吉出耳。

蟫

晉姜鼎、按說文、蟫白魚也。从虫覃聲。古字省文段借之例、唯當以覃為之。段氏云、今衣書中白蟲、有粉如銀者是也。一名蛃魚、本艸經謂之衣魚、然衣魚白魚、皆其古名也。但蟫字亦當出于漢以前、此字不可廢矣。

蛵

晉姜鼎、按說文、蛵丁蛵負勞也。从虫巠聲。古字省文段借之例、唯當以巠為之。朱駿聲云、按丁蛵、曡韻連語。爾雅之虰蛵、即廣雅之蜻蛉也。青者曰青亭、紅者曰胡黎。愚謂字初丁巠、後作丁蛵、一从虫、後又作虰蛵、並从虫。此例極多。又疑丁蛵謂其赤者、其色赬赬也。赬赬同字、丁巠猶赬赬也。

蛗

㴞字所从、按說文、蛗毛蠹蟲也。从虫㫐聲。古字省文段借之例、唯當以㫐為之。段氏云、見釋蟲、蠹蛀者木中蟲也。蛗居木中、其形外有毛、能食木、故曰毛蠹是為蛗、蛗之言陷也。此說為是。陷㫐元同字、即蛗之言㫐也。

蟜

邵鐘、按說文、蟜蟲也。从虫喬聲。古字省文段借之例、唯當以喬為之。朱駿聲云、漢書朱博傳音義、蟜毒蟲也、疑蚔蠪蠆蝎之屬。左傳、鄭子蟜、名蠆、段借為嬌、漢書朱博傳、右將軍蟜望、音義、引呂靖云、蟜今借以為嬌字、此蓋古字無定耳。又為趫、詩泮水、蟜蟜虎臣、釋文、本作矯、又作蹻、亦重言形況字。又託名幖識字、大戴帝繫、蟜牛、史記作橋、古今人表注、作嬌、五帝德、蟜極、古今人表作僑、家語作喬、然喬蟜古通用明矣。又晉語長魚蟜、左傳作矯。

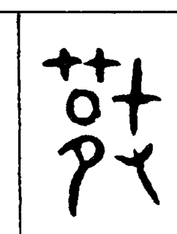
𢦏

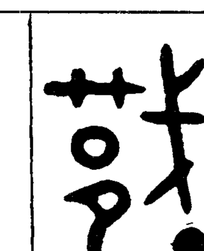
伯懋壺、古鑑、按元段借為𢦏字、今審篆形、𦬼即籒文蚰字、从艸字籒文从茻、艸之類也。此从䖵从𢦏、省聲、即𢦏字也。說文、𢦏毛蟲也。从虫𢦏聲。𢦏並𢦏聲、故𢦏字从𢦏為聲、因亦與𢦏通用耳。銘曰、唯三月白懋父北征、唯還呂行𢦏、爰見用乍寶䵼彝、此明為地名、或為國名、下文同。

𢦏口、王令䧹𢦏東反尸、𢦏肇從遣征、𢦏本、・按器未詳、唯以銘語推之、與疐鼎同一事也。其曰𢦏曰疐、同時人明矣。此即上文之省、而上即十、

䚄鼎、王令趞𢦏東反尸、䚄肇从遣征、攻戰無啇、眚于人身、孚戈用乍寶
障彝、積古。●按又上文之省也、右旁斜䖭元當作戈、下文可證、銘義與上文同、皆叚借為制裁之裁、師𩰫𣪘銘、有東𢦏內外語、東𢦏即董裁字、用裁用𢦏皆同聲也、尸即夷、東夷亦金文恆見、此亦正同、阮氏元引錢獻之說云、𢦏國名、春秋公羊傳作戩、左傳作戴、說文解字作𢦏、此用解字之體、而上略異、此說稍近而未矣、銘義趞䚄皆人名、而讀𢦏為地名、文義不可通、況篆形亦不如錢說、今正、

䚄鼎別器、從古、

𧊒 蚳

圭

敔𣪘、按古文佳畦諸字皆借圭為之、𧊒字亦當借圭為之、說文𧊒蠆也、从虫圭聲、字亦作蛙、或叚借為鼃、記月令注、螻蟈蛙也、即蝦蟇屬是也、

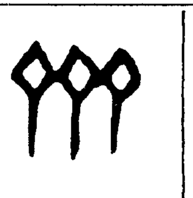
尹氏簋、按說文、蚳𧊒也、以虫氏聲古字省文叚借之例、唯當以氏為之、蚳與蚔義迴隔、孟子、齊大夫蚳鼃、即此字也、段氏云孟子書、當是蚳鼃、即𧊒大夫以蚳𧊒為名、又朱駿聲云、別義字亦作貾、爾雅釋魚、貝餘貾黃白文、李注、餘蚳貝甲黃為質、白為文采、此說為是古貝虫通用也、

蝤

依石鼓文猷䌹二字、為此篆形也。●按說文、蝤蝤蠐也、从虫酋聲、古字省文叚借之例、唯當以酋齊為之、朱駿聲云、爾雅蝤蠐蠀、蝤蠐蝎、又蝎蛣蜛、又蝎桑蠹、詩碩人、領如蝤蠐、按蝤蠐雙聲連語在木中者為蝤蠐、其在土中者曰蠐螬、二蟲同類而異物、同名而通偁、蝤蠐倒言之即蠐螬、孟子、螬食實者、亦單偁螬也、存參、

𧑒

齊鬲、按說文、𧑒𧑒蟲也、从虫齊聲、字亦作蠐螬、莊子至樂、烏足之根為蠐螬是也、又作蟦螬、方言、蟦螬謂之蟦、即爾雅、蟦蠐螬是也、皆雙聲連語、古唯當以齊曹為之矣、朱駿聲云、又爾雅、蝤蠐蝎、詩領如蝤蠐、此在木中者、白色身長足短、口黑無毛、蓋兩義、一即叚借、

蝎

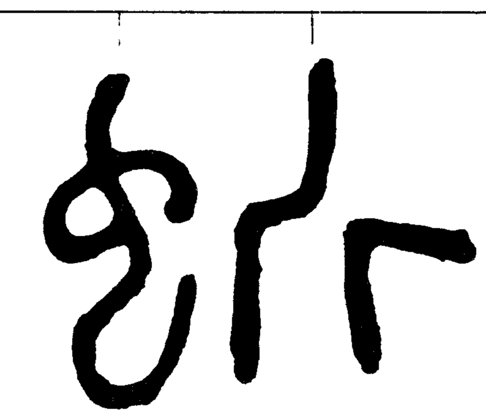
曷字所从、按𧎥蝤蠐也、从虫曷聲、古字省文、唯當借曷為之、又說文蛣下曰、蛣蚰蝎也、此別一義、疑此為蠆尾蟲名也、俗或作蠍、以分別非、古字省文以曷為蝎、史記范蔡傳、先生曷鼻巨肩、索隱、鼻如蝎蟲也、可證矣、

強 彊蟲同

依弘盦二字、為此篆形也、按說文、強蚚也、从虫弘聲、籀文从䖵彊聲、作𧒒、經傳恆叚借為彊、蒼頡篇、強健也、禮記中庸、子路問強、注勇者所好也、學記、強力而不反、注臨事不惑也、即弓有力之轉義也、又叚借為勥、爾雅釋詁、強勤也、禮記表記、強馬曰有孳孳是也、或云強健義、叚借為勍、齊策、天下強國、無過齊者、注大也、秦策、兵革之強、注盛也、又小爾雅廣詁、強益也、亦是也、又為襁、史記周公世家、成王少在強葆之中、又記名幖識字、爾雅釋天、太歲在丁曰強圉、

蚚

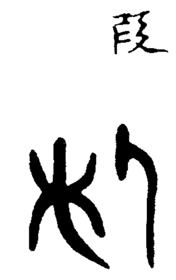
依石鼓文所䍐二字、為此篆形、按說文、蚚強也、从虫斤聲、與強互訓、同物異名也、古字省文叚借之例、唯當以斤為之、朱駿聲云、爾雅釋蟲、強蚚、又蛣蜣強蛘、注今米穀中小黑蟲也、建平人呼為蛘子、音芈姓之芈、按蘇俗呼為羔子、又轉弋子、強羊者疊韻連語、郭讀為芈非也、爾雅、強醜捋、注以腳自摩捋、此說似是、其音唐韻、巨衣切、與旂近耳、

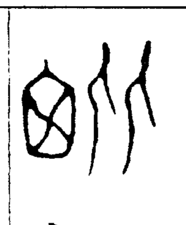
周彝、或敔、乃小子口、庚敔禱祀、𣂔台佳嗇皇氏、筍清。●按舊釋作私斷非、今審篆形、𠂊即斤字、新有作𣃔者可證矣、左旁是虫字異文、亦或𧓍之省、

蚍

古鼉虫通用、即知此蚚字、叚借為欣、聲通也、古古怡字、

郾侯彝、攈古、筍清周彝同、

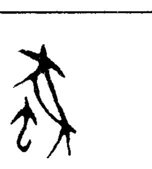
此篆集形、詳于䖭下、按說文、蠶蠹𧕻蟲也、从虫𣬈聲、古字省文、當以䖭為之、又䖵部、有䗪字、訓𧕻蠹大蝗也、亦从虫比作蚍、蚍蚍當同字、謂大蝗者、為叚借義、亦元當借比為之、

蠖

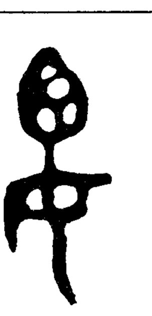
蒦為集形、詳于蒦下、虫依羞字、按說文、蠖尺蠖、屈伸蟲也、从虫蒦聲、一名步屈、爾雅、蠖蚇蠖、易尺蠖之屈、虞果注詘行蟲、蝍蝛也、蓋蠖之言蒦也、屈伸行步有蒦矩也、故聖人取以為譬、古字省文、唯當作尺蒦也、

蝝

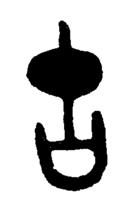
鼉瓶文、按此蝝字也、或與彖通、說文、蝝復陶也、从虫彖聲、又引董仲舒說、蝗子也、又引劉歆說、蝝蚍蜉子、左傳、宣十五年、冬蝝生、注螽子也、

螻

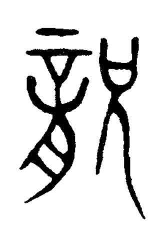

按說文、螻螻蛄也、从虫婁聲、婁古雙聲連語、古字叚借、當用婁古為螻蛄、今驗螻蛄所居、其土疏而附婁也、

蛄　龔　蟻

盂鼎、按說文、蛄螻蛄也、从虫古聲、蓋金文故辜字借古為之、省形存聲、殆為恆例、況螻蛄雙聲連語、亦當借古為蛄、別義、爾雅、蛄𧎊強蛘、

齊𡢁鐘、按說文、蠪丁螘也、从虫龍聲、段氏作蠪丁蛭云、按當於蠪丁為逗、各本刪蠪字者非也、讀爾雅者以丁螘為句亦非、蠪丁螘之一名耳、爾雅、丁作打、然則連言以為義者、元當以龍為之矣、又朱駿聲云爾雅注、赤駁蚍蜉、按丁猶頳也、頳亦作赬、又別義、廣雅釋魚、蚵蠪蜥蜴也、又苦蠪蝦蟆也、

寶簋、𦡱子聖、朱刻薛氏・按舊釋作鄴、其義是其形非、今審銘鈍字作𠂆蛇同字、蛇與虫同類、此亦蟻字、銘義段借為鄴、同聲通用也、又按說文蟻羅也、从虫我聲、今本如此、蓋有轉寫誨脫、爾雅釋蟲、螘羅、釋文螘本又作蛾、蓋蛾螘同字、螘為蟻省文也、又釋蟲、蚍蜉大螘、釋文本亦作蛾、俗作蟻、字音同、案說文蟻羅也、蟻或作義、蛾蠶化飛蛾也、並非螘字、即知陸氏所見說文蛾羅字作蟻、俗者或之誤耳、字从義聲、故云或作義、陸氏又於螘下曰、本又作蛾、說文同、此其所見說文蟻字重文作蛾、虫部不可有蛾字也、唯疑蟻下有一曰羅也一句、謂螘蟻通用耳、且書顧命、麻冕蟻裳、鄭注謂色玄也、禮記檀弓、蟻結于四隅、注蚍蜉也、

報任少卿書、與螻蟻何以異、蟻字之出、豈亦不古耶、但爾雅一本作大蟻、一本作大螘、說文螘蚍蜉也、許氏所依本作大螘明顯矣、又虫部蟻字並出、云羅也、許氏所依本、蛾羅字作蟻不作蛾可識矣、要義豈古音轉通、疑蟻螘同字也、

同上、攻古、

螘　蚳

骨版文、禾三于三 蟻、多禾、後編、

龜版文、前後缺、唐風・按右為虫字、䗥文左从女从𠂊、𠂊疑殺省、媺與媄同、此篆从虫、从㣲省聲、疑當螘字異文、說文、螘蚍蜉也、从虫豈聲、豈、殺為同聲、螘字或似可作䗅而又省矣、朱駿聲云、義與蟻略同、爾雅釋蟲、蚍蜉大螘、小者螘、蠪打螘、蠪飛螘、詩東山傳、垤螘冢也、按蟻螘大名、蚍蜉馬螘也、蚌小螘也、蠪赤螘也、蠪木中白螘所化也、此說為是、但此解云蚍蜉即螘、浮𧙕文、其正字作蠪蠹並見下、古字省文段借、唯當以豈為螘耳、

㡳字所从、按說文、蚳螘子也、从虫氏聲、周禮有蚳醢、讀若祁、𧉖籀文蚳从蚍、𧓉古文蚳从辰土、古字省文段借之例、當以氏為之、周禮即醢人文、引

𧉖𧓉同　蠜　𧍉　蝒　蟷

以證字義也、又禮記內則、腶脩蚳醢、魯語蟲舍蚳蝝、注蚳螘子可為醢、皆同、

楙依樊字、虫依蛤字、按說文、𧒂阜螽也、从虫楙聲、爾雅、釋蟲、阜螽蠜、李注蝗子、古字省文、唯當作樊、段借為蠜、廣雅釋蟲、負蠜蟅也、

史頌鼎、按說文、𧍉𧍉蟷也、从虫帥聲、古字省文段借之例、唯當以帥為之、徐鉉云、今俗作蟀非是、愚謂說文肆肆同字、蟀未必定為俗字矣、

𤣩字所从、按說文、蝒馬蜩也、从虫面聲、古字省文、段借之例、唯當以面為之、字亦作𧓍、段借為愐、爾雅釋詁、𧓍沒勉也、亦作𪓑勉作密勿、皆同、

此篆集形、詳見當下、按說文、蟷蟷蠰不過也、从虫當聲、蟷蠰疊韻連語、古唯當以當襄為之耳、朱駿聲云、字亦作螳、作螗、爾雅、不過蟷蠰、其子蜱蛸、注螗蜋別名、蜱蛸一名、蟳蟭、蟷蜋卵也、按即桑螵蛸、爾雅又云、莫貈蟷蜋蛑、注有斧蟲、江東呼為石蜋、方言、螳蜋謂之髦、或謂之虰、或謂之蝆蝆、按方言、以爾雅虰蛵虰字上屬、為蟷蜋之一名非、虰蛵疊韻連語、猶蜻蜓矣、禮記月令、螳蜋生、莊子人間世、螳蜋怒其臂以當車軼、不知不勝也、又按蟷蠰疊韻連語、此字本訓、

蠰　蜋

當為爾雅之螗蜩、注、俗呼為胡蟬、江南謂之螗蛦、方言注、似蟬而小、鳴聲清亮、詩蕩如蜩如螗、傳蝘也、陸疏、蟬之大而黑色者、非是、大而黑、當為爾雅之蝒馬蜩、此說似是、蟷蠰字、固當以當為之、蜋下云、不从虫之證、當堂皆同聲也、

此篆集形、詳見襄下、按說文、蠰當蠰也、从虫襄聲、古字省文段借之例、唯當以襄為之、詳見上注、又按蠰字從人、或作蠰、襄良古音同部、蠰蜋元當同字矣、朱駿聲云、蟷蠰疊韻連語、即蟷蜋蛑也、此字當以爾雅蠰齧桑為本訓、淮南道應、猶黃鵠與蠰蟲也、按形似天牛而無羽角、差短、淺黃色、善緣桑上、亦名齧髮、此說亦似是、然則曰當蠰者、段借為堂蜋字也、

兒鐘、按說文、蜋堂蜋也、从虫良聲、是似可為蟷蠰本字者、然朱駿聲云、按堂蜋疊韻連語、猶爾雅蛣蜣、蜣蜋亦疊韻連語也、此字當以爾雅蜋蜩為本訓、夏小正、良蜩鳴、傳五采具、以良為之、此說果是、堂良、當良、即螳螂又名蚌之正文耳、

蛸

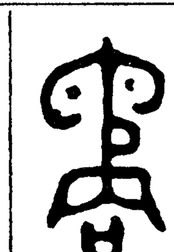
古璽文。按說文，蛸，蟲蛸，堂蜋子。从虫肖聲。古字省文段借之例，唯當以肖為之。朱駿聲云，今曰螵蛸，螵蟲雙聲段借疊韻連語。爾雅蟰蛸長踦。詩東山蟰在戶。爾雅蟰蛸長踦，即長腳蜘蛛。此義亦當以肖為之矣。

蛢

蛢字所从。按說文，蛢，蟜蟥，以翼鳴者。从虫并聲。古字省文段借之例，唯當以并為之。爾雅釋蟲，蛂蟥蛢。注，甲蟲，大如虎豆，綠色，今江東呼黃瓶。段氏云，按蛂蟥即蟜蟥也。以翼鳴者，見考工記梓人。鄭注翼鳴，發皇屬。發皇即蛂蟥也。蓋蛢字亦當古出矣。

蟜

遹字所从。按說文，蟜，蟜蟥也。从虫喬聲。爾雅作蛂，見上注。喬犮古音近，要蟜蟥雙聲連語，言以生字義者。古字省文，唯當以喬黃為之耳。朱駿聲云，此蟲長寸許，金碧熒然，吾蘇婦女用為首飾，俗謂之金烏蟲，是邦語所謂玉蟲者也。

蟥

弭中簋。按說文，蟥，蟜蟥也。从虫黃聲。古字唯當以黃為之，說見上注。蓋謂連言得義者，多取義于下字，上字殆為發聲，故爾雅連言皆从形者。許氏注云，唯下文从形，其理也。然則蟜蟥之言黃也，金烏熒光，如黃金色之謂也。

⿱施虫

依旂匜兩字，為此篆形。按說文，⿱施虫，姑⿱施虫，強芉也。从虫施聲。古字省文，固當以姑施為之。爾雅釋蟲，蛄⿱施虫強蛘。郭云，今米穀中蠹，小黑蟲是也。姑亦作蛄，非發聲之謂也。方言，姑⿱施虫謂之強芉，一本作施。蓋从古耳。芉即羊，誤作芈非。

蛅

卜辭文。按說文，蛅，蛅斯，墨也。从虫占聲。爾雅釋蟲，蟔，蛅蟴。郭云，蛓屬。字皆从虫，後人俗沾也。蛅字亦元當以占為之。凡鳥蟲名，形聲者有形存聲，以為恆例也。段氏云，按許蛓下云，毛蟲也。此乃食木葉之蟲，非木中之蠹蟲。其卵育，自藏之殼，曰雀甕。

蜆

宗周鐘。按說文，蜆，縊女也。从虫見聲。古字省文段借之例，唯當以見為之。朱駿聲云，六書故引蜀本說文，蛻為蝶。爾雅蜆縊女。注，小黑蟲，赤頭，喜自縊死。按今蘇俗所謂蓑衣蟲，吐絲自裹，有時而縣，非真死。蜆之言經也，經蜆雙聲，故曰蜆。周禮磬人，磬亦經也。詩俔天之妹，傳俔磬也。此發聲之詞，經磬蜆

一聲之轉，段借為親。六書故引唐本即蠲字，此說為是。

蜰

此篆集形，詳見肥下。按說文，蜰，盧蜰也。从虫肥聲。古字省文段借之例，唯當以肥為之。爾雅釋蟲，蜚，蠦蜰。注，即負盤臭蟲。盧亦加虫，知盧蠦肥蜰，古今字也。朱駿聲云，廣雅，蟞蜰，蜰也。又云，飛蟅，飛蠊也。實一物。春秋廿九年有蜚。漢書五行志，劉歆以為負蠜也。按此蟲形似䗪而輕小，能飛，圓薄如錢，故名負盤。蠜盤聲通，非草蟲負蠜也。劉歆說失之。其蟲作廉薑氣味，辛辣而臭，故名飛蠊。漢中人食之，言下氣。又按蜰蜚實同字。

蝍

此篆集形，詳見卻下。按說文，蝍，渠蝍，一曰天社。从虫卻聲。一本作天柱。渠蝍疊韻連語，元當以渠卻為之耳。段氏云，按渠蝍即蛣蜣，雙聲之轉。玉篇謂蜣蝍同字是也。釋蟲曰，蛣蜣，蜣蜋。莊子云，蛣蜣之智在於轉丸。陶隱居云，喜入人糞中，取屎丸而卻推之，俗名為推丸。羅願云，一前行，以後兩足曳之，一自後而推致焉。乃坎地納丸，不數日，有蜣蜋自其中出。玉裁謂此物前卻推丸，故曰渠蝍。一曰猶一名也。此以形聲包會意。朱駿聲云，蜣蛣之翻語為蝍，俗口言之。

蜾 蠇同

顆字所从。按說文，蠇，蠇蠃，蒲盧，細腰土蠭也。天地之性，細要純雄無子。詩曰，螟蠕有子，蠇蠃負之。从虫萬聲。或从果聲，作蜾。蓋許氏引小宛文，以證細腰純雄無子之理也。古字省文，唯當以萬為之，又以果為之。爾雅釋蟲，果蠃蒲盧。又釋草，果蠃之實栝樓，皆作果，可證矣。又按古或借過為之。方言八，過，飛自關而東謂之過蠃，本過飛作桑飛，過蠃作過蠃，蠃字說文所無。桑飛由其飛，故字从鳥。俗出耳。又按蠇實與蝸同字。說文媧、𡣽騧騧皆同字。又萬字俗作鍋，可證。而蒲盧訓字以蜾為正字，以蠇即蝸為段借字也。又按古蠇蠃名有二，即二物一名，見下注。

蠃

蠃依詛楚文，虫从虹字。按說文，蠃，蜾蠃也。从虫蠃聲。一曰虒蝓。字俗作螺，要蠇蠃即蝸蠃也，與蜂名蜾蠃不同。蠃蜂名為本義，蝸牛為段借義也。然虒蝓亦蝸蠃之轉義，此為段借。蓋蝸蠃有殼，虒蝓無殼，而其性似，故轉義兼之。易說卦，離為蠃。周禮鼈人，共蠯蠃蚳。吳語，其民必移就蒲蠃于東海之濱。注，蚌蛤之屬。書大傳，鉅定蠃。注，蝸牛也。然古在陸在水，皆通名蠃也。然此等蠃字，皆為段借義者也。又段借託名幖識者，方言，桑飛自關

蠕

而東謂之工爵或謂之過嬴或謂之女鴎、字義謂鳥、故改虫為鳥實俗人改竄耳、

頌鼎、按說文、蠕螟蠕桑蟲也、从虫需聲、詩小宛、螟蠕有子、毛本爾雅、皆以蛉為之、今需音近、要冥需疊韻連語、古文例元當不从虫耳、螟

別一義、亦其證也、朱駿聲云、詩小宛、螟蠕有子、蜾蠃負之、爾雅、螟蛉桑蟲、注俗謂之桑蠖、又曰戎女、詩鄭箋、蒲盧取桑蟲晌嫗養之以為其子、陸疏土蜂負桑蟲七日而化為其子、里語曰、祝云象我象我、莊子天運、細要者化、

蛺

盂鼎、按挾鋏等字、皆古文作夾、蛺亦當作夾、說文、蛺蛺蜨也、从虫夾聲、元疊韻連語者、蜨亦當作疌、或云、羽部翜捷也、羽飛捷疾也、蛺之言翜也、實翜字轉出異文、又或云、蛺之言夾也兩翼開闔、其合也猶夾持之狀也、存參、

蜨

古匋文、按說文、蜨蛺蜨也、从虫疌聲、蓋兩翼相夾、輕疾扇搖、如箑如萐也、實亦疌義之一轉、古字省文段借之例、唯當以疌為之、字亦作蝶、

別體

骨版文、乙丑卜才蝬貞、後編・按从虫从妾甚晳、古疌妾兩聲通用、箑篓同字可證、然蝬亦蜨字也、蜨蛾蛓之性、見火集之、故亦从火會意耳、

段借

拍尊、按枼葉古今字、列子天瑞篇、其葉為胡蝶、注散也、蓋葉薄義為胡蝶名、蝶葉通用、元唯當作胡葉也、

蚩

龜版文、癸未王卜貞、酉五日自一田至于多毓、亡尤、自畎、才四月、隹王二祀、唐風・按卜辭文皆簡而省略、不可讀也、唯此文略可讀、而又一版有略相似者曰、至于多毓、卒亡尤、即知兩字同音、一正一借也、因謂此即蚩字、說文、蚩蟲也、从虫㞢聲、此非文義、又蚩字與蚘笑之蚩通、又段借為癡為醜、而亦皆與文義不合、其本字未可知耳、一版𢓊字、疑數異文又見數下、朱駿聲云、段借為蚘蒼頡篇、蚩笑也、又侮也、廣雅釋詁、蚩輕也、小爾雅廣言、蚩戲也、阮籍詩、噭噭今自蚩、注嗤同、嗤俗蚘字、又為癡、釋名釋容姿、蚩癡也、聲類、蚩騃也、後漢劉盆子傳兒大黠、宗室無蚩者、注癡也、又方言、蚩悖也、注謂悖惑也、廣雅釋詁、蚩亂也、法言重黎、六國蚩蚩、又為醜、或為顛、後漢趙壹傳、孰知辨其蚩妍、蚩醜雙聲、又託名幖識字、書呂刑、蚩尤惟始作亂、又重言形況字、詩氓之蚩蚩、傳敦厚之皃、

同上、自柙它至于毓、亡蚩、唐風・又按、蚩㞢古音同部、亡蚩猶云亡㞢也、存疑云、

同上、大庚、不　後編、

同上、　後編、

同上、自口至于多毓亡　、聽仌

金文鼓字所从、

龜版文、戊寅子卜又　、唐風・按　　皆虫變形耳、

骨版文、卜　貞　王、又曰、貞不　、唐風拓本、

同上、余見　占之、唐風

同上、貞且辛　我、唐風、

同上壬孳口　貞五　隹之　劉本

同上、步于章亡　唐風、

同上、不隹多介　王、唐風、

同上、貞不隹且丁　王、劉本、

骨版文、卜貞、之告于唐、亡　唐風、

同上、毋　劉本

同上、隹人己　、劉本、

同上、貞父庚　劉本、

同上、貞父庚　劉本、

同上、乙酉貞　亞侯、二月、唐風・按上文省略也、

灉字所从、並皆卜辭文、

卜辭灉字所从、實即數省文音通段借也、

盤

般齊侯盤、虫从虹字、按說文、盤盤蝥毒蟲也、从虫般聲、古字省文段借之例、當以般蝥為之、即連言生義、唯存于音矣、本艸斑貓亦是也、段氏云、本艸經蟲部下品曰、斑貓味辛寒有毒、一名龍尾、諸家云、大豆葉上取之、長五六分、甲上黃黑斑文、烏腹尖喙、按斑貓俗字也、

蝥

敄依蝥字、虫从本部、按說文、盤盤蝥也、从虫敄聲、徐鉉曰、今俗作蟊非是、蟊即蝥蟊、蛛蝥之別名、愚謂徐說非是、蟊蝥元同字、二者之義、一必當為段借、唯未詳孰正孰借、又蝥段借為蟊、其實蟊亦同蟊、蟊字訓即其本義、又詳各字、

蟠

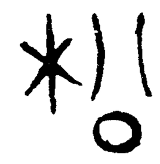
吳生鼎、按說文、蟠鼠婦也、从虫番聲、古字省文段借之例、唯當以番為之、朱駿聲云、段借為般、廣雅、蟠曲也、書大傳、蟠龍賁信于其藏、注屈也、

漢書劉陽傳蟠木根柢、注屈曲之木、又禮記樂記、極乎天
而蟠乎地、注猶委也、按猶周也、春秋文耀鉤注、蟠周也、

蛜

骨版文、白伙齒書契菁華●按說文、蛜蛜威委黍、委黍鼠婦也、从虫伊省
聲、豳風伊威在室、毛傳曰、伊威委黍也、直以伊為之、釋蟲義同、段氏云、按
釋蟲、以蟠鼠婦與伊威委黍畫為二條、不言一物、蛜威即今之地鼈蟲、與鼠婦異
物、本艸經曰鼠婦、一名蛜蝛、以其略相似耳、本艸經以鼠婦與䗪蟲為二條、分下
品中品、實則䗪即鼠婦、蓋一物而略有異同、今難細別耳、許之蟅謂螽、絕非鼠婦、
太平御覽乃引說文曰、蟠蟅鼠婦也、依他書增一字不可據

蜙 蚣同

古布幣文、按說文、蜙蜙蝑以股鳴者、从虫松聲、蚣或省、徐鉉云、今俗以為
蜈蚣蟲名、又字林、蚣蜈蚣、蝍蛆也、朱駿聲云、蘇俗謂之百腳、此別義也、段
蜙蝑下補春黍也三字云、詩釋文曰、楊雄許慎皆云春黍、陸氏所據有此三字、今
補周南傳曰、斯螽蜙蝑也、豳風傳曰、螽斯蜙蝑也、釋蟲曰、蜇螽蜙蝑、舍人云、今所
謂春黍也、詩斯螽即螽斯、爾雅蜇即斯、蜙蝑春黍、皆雙聲、蜙春蝑黍又疊韵、陸疏
云、幽州人謂之春箕、蝗屬也、以股鳴者、考工記梓人文、鄭云股鳴、蜙蝑動股屬、七
月曰、五月斯螽動股、此說
甚精、古字唯當以松為之、

蝑

古璽文、按說文、蝑、蜙蝑也、从虫胥聲、朱駿聲云、爾雅、蜇螽蜙蝑、即詩之螽
斯、斯螽、蜙蝑之轉音為春黍、又為蚣蠑、蓋蚣蝑連言為義、古字省文段借
之例、唯當以公胥為之、義主于
音也、凡物名字、古多無旁形耳、

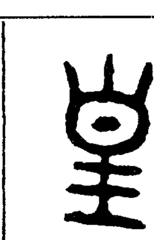

蝑藏璽影本●按蝑从胥聲、胥从疋聲、
即知蜓是蝑字省文、猶蜙作蚣耳、

蟅

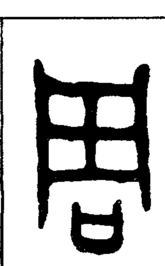

依石鼓文庶器二字、為此篆形、按說文、蟅蟲也、从虫庶聲、段
氏改螽也云、各本譌、今正、方言曰、蟒宋魏之閒謂之蟘、南楚
之外、謂之蟅蟒、或謂之䗈、郭曰、即蝗也、蟅音近詐、蟒音莫梗
反、亦呼虴蜢、按即今北人所謂蛨蚱、江南人謂之蝗蟲、蟅蟒
虴蜢一語之轉、許書上文云蜙蝑、下文曰蝗、蟅亦蝗也、故列
字之次如此、若廣雅本艸所云蟅者、皆非許意、又朱駿聲从

原大云、字亦作虴、作蟘、廣雅釋蟲、飛蟅飛蠊也、即上文之蟿蝗、爾雅之蜚盧蜰、
說文之蠜螽、春秋之螽也、又廣雅、蟅蟒蛍也、即螽也、蝗也、阜螽也、蝮蝗也、蠜也、螣也、
蟦也、虴蚝也、蛨蚱也、虴蜢也、按飛蟅與蟅蟒同類小別、蜚性本不食穀、食穀有災、
蝗性則害苗者也、別義、本艸之䗪、則今俗所云蘇底蟲、種類各別、此說精詳、

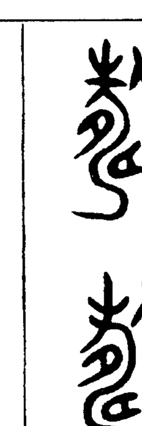
蝗 蟒同

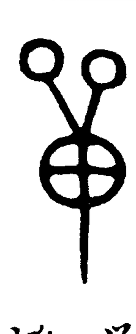

唐孟敦、按說文、蝗螽也、从虫皇聲、古字省文段借之例、唯當以皇為之、
朱駿聲云、呂覽不屈、蝗螟、農夫得而殺之、注食心曰螟、食葉曰螣、今兗
州謂蝗為螣、按月令再言蝗蟲、呂不韋書也、古曰螽曰蝝、字亦作蟒、方言、蟒謂之
蟘、蟘螣同字、段借託名標識字、爾雅釋魚、蟒王蛇、最大者、按皇王皆大意、

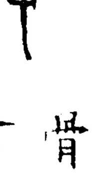
蜩 蚒同

宗周鐘、按說文、蜩蟬也、从虫周聲、詩曰、五月鳴蜩、蜩或从舟聲也、
亦猶𦨖字多借周為之、兩聲相近之證也、詩者七月文、毛傳螗也、蓋古
字省文段借之例、唯當以周以舟為之、朱駿聲云、詩蕩、如蜩如螗、禮內則、爵鷃蜩
范、考工梓人、旁鳴蜩蜺屬、莊子寓言、予蜩甲也、夏小正、良蜩鳴、傳五采具、螗蜩鳴、
傳匽也、方言、蟬謂之寒蜩、寒蜩瘖蜩也、郭注則謂蜋、禮記月令、寒蟬鳴、注蜺也、廣
雅釋蟲、蟧蛁馬蜩也、按蜩之小者曰蚜蛣、曰蠬、曰蜋、曰蜺、其大曰螗、曰蝘、最大者
曰蝒、段借疊韵連語、漢書司馬相如傳、蜩蟉偃蹇、注掉頭也、此說甚精、
蓋謂蠬蜩蝘字皆元不从虫、知蜩蟬等字古文當不从虫耳、亦當作舟、

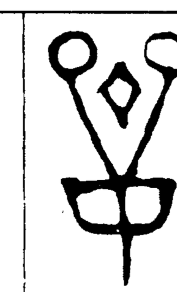
蟬 別體

乙公尊、古鏽作蔔鬻、尊之鬻如此、按依篆形、亦段借字也、左
作丫、明虫字、左从蔔省、蓋蜩字異文、周聲字或从蔔聲者、說
文䱷鬻同字是也、蔔蔔同聲、故蜩先變
作鳥、又變作蠚、形聲之指無異耳、

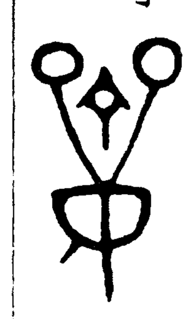

單㭋彝、按古單蟬通用、爾雅釋天、太歲在卯曰單閼、孫本作蟬焉可
證、說文蟬以旁鳴者、从虫單聲、禮記檀弓、范則冠而蟬有緌、注蜩也、
朱駿聲云、段借為傳、方言、蟬續也、又為怛、方言、蟬毒也、按慘毒也、或云借為亶毒、
者厚也、存參、又為戰、實為顫、廣雅釋詁、蟬懼也、又疊韵連語、吳都賦、蟬聯陵卯、注
不絕皃、又檀欒蟬蜎、注言竹妍雅也、漢書楊雄傳、有周氏之蟬嫣兮、
注連也、又發聲之詞、方言、蟬出也、楚曰蟬、或曰未及也、此說亦詳、

骨版文、〻前後缺、拓本●按亦蟬字也、
古文上形下聲、上聲下形、不甚拘矣、

蜺

龏姒鬲、媵獻𢆶奇觚拓本、劉氏云解字、此言作鬲與觶也、然𢆶謂若是觶字、今為象形、而與見存觶形稍遠、此今疑同𠔁即它字、與虫形近通用、即是單虫合體、正蟬字也、蟬从單聲、觶亦从單聲、兩字固當通用、又按款識樣式、字在末者、多記人名、此亦或然耶、

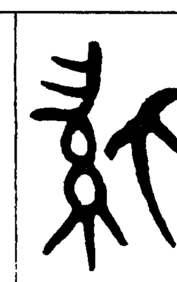

同上 從古

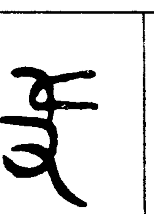
兒鐘、按說文、蜺寒蜩也、从虫兒聲、古字省文段借之例、唯當以兒為之、方言、蟬黑而赤者謂之蜺、夏小正、七月寒蟬鳴、傳蝭蟟也、爾雅、蜺寒蜩、月令鄭注、寒蟬寒蜩、謂蜺也、郭璞云、寒螿也、知此字亦當古出矣、朱駿聲云、段借為霓、春秋元命苞、陰陽交為虹蜺、楚辭天問、白蜺嬰茀、注雲之有色似龍者也、

螇

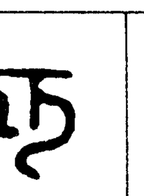
叔单鼎、唯黃孫子䖵君叔单、積古・按阮釋糸文義可通、篆形非是、今審亻即虫也、𦃃即緐省、緐古系字、蠡亦古螇字也、說文、螇螇鹿蛁蟟也、从虫奚聲、奚从大緐省聲、螇固當作蜾作蠡也、爾雅、蜓蚞螇螰、注即蝭蟧也、鹿亦从虫、俗沽耳、段氏云、蟟許書無之、後人增虫耳、方言曰、蛥蚗齊謂之螇螰、楚謂之蟪蛄、或謂之蛉蛄、秦謂之蛥蚗、自關而東謂之虭蟧、或謂之蝭蟧、或謂之蜓蚞、西楚與秦通名也、按蛥蚗即許之蚻蚗、當音伊、虭蟧音如貂料、即許之蛁蟟也、蜓蚞音如延木、許無蚞字、蝭蟧、夏小正作蝭蠑、字宜支遼二音、今江東俗語尚如此、辭章家作遮了二字是也、夏小正、七月寒蟬鳴、傳曰蝭蠑也、與上文五月良蜩唐蜩為各物、方言、亦以蛥蚗與蟬為各物、然則許之蜺螇螰、與蜩蟬、蓋亦有別矣、

蛈

遣曹鼎、按說文、蛈蚻蚗蛁蟟也、从虫夬聲、蚻字段借、古唯當作尹夬、召尞也、又見上注、

蚵

蚵𥂢、影本・按文唯一字、音義無可徵者、然審象形、从丂甚皙、亻似千而否、此虫變文、說文、蚵蚻蚗蟬屬、讀若周天子赧、从虫丂聲是也、

蛚

無專鼎、按說文、蛚蜻蛚也、从虫列聲、爾雅、蟋蟀蛬、注亦名青蛩、又攷工記梓人、以注鳴者、注精列屬、蓋青列疊韵字、凡物以雙聲疊韵為名者、其字多借聲字為用、作青蛩作精列、亦其證也、蜻蛚二字、疑中古人加虫、

蜻

吳彝、按說文、蜻蜻蛚也、从虫青聲、古字省文段借之例、唯當以青為之、考工記、以注鳴者、注精列屬、固亦當作青列、方言、蜻蛚、楚謂之蟋蟀、詩蟋蟀陸疏、一名蛬一名蜻蛚、別義、朱駿聲云爾雅、𧌒蜻蜻、注如蟬而小、方言、蟬有文者謂之蜻蜻、其雌蜻謂之疋、按即詩之螓札、札者其聲、青青者其色、字亦變作螓、青秦雙聲、又廣雅、蜻蛉、倉蟌也、方言、蜻蛉謂之蝍蛉、注六足四翼蟲也、呂覽精諭毎居海上、從蜻遊、注蜻蜻蜓、小蟲細腰四翅、一名白宿、蜻蛉亦疊韵連語、

蛉

孟鼎、按朱駿聲云、詩小宛、題彼脊令、傳雝渠也、爾雅作鶺鴒、按與蜻蛉同名、一名精蛚、蓋蜻蛉元唯當作精令青令、雙聲亦疊韵也、說文蛉蜻蛉也、从虫令聲、此為後出字也、

蠓

此篆集形、詳見蒙下、按說文、蠓蠛蠓也、从虫蒙聲、蠛許氏不收、此解元當作蔑、又依古字省文段借之例、唯當以蒙為蠓耳、列子湯問、有蠓蚋者、此字亦古出可知矣、又段借疊韻連語、方言十一、蠭謂之蠓螉、朱駿聲云、按猶蠮螉之雙聲連語也、皆狀其聲、蓋是矣、

蟟

古尒文、按說文、蟟蟲蟟也、一曰蜉蝣、朝生莫死、从虫尞聲、朱氏駿聲云、按蟲蟟疊韵連語、亦作渠略同、此說為是、要古唯當作巨尞耳、

亞舟爵、亞弔廾、積古・按阮氏云此兕觥形、吳氏云、爵字、下體作一尾兩足、象雀之形、上作𦐇首兩角兩目、二家說皆非是、今審篆形、甚似浮游、浮游字俗作蜉蝣、陸機曰、蜉蝣方土語耳、通謂之渠略、有角、大如指、長三四寸、甲下有翅、能飛、夏日陰雨時、地中出、今人燒炙噉之、美如蟬也、渠略、方言作蟝蜸、亦俗字、說文作蟲蟟、是為正字、然凡雙聲疊韵為名者、於虫部取例證、有兩字並从虫者、又有上字从虫下字不从虫者、有下字从虫上字不从虫者、要兩字从虫者似一必係于後增矣、如蟲蟟亦疑初有蟟無蟲、依爾雅毛詩傳、古巨字借渠為之、亦當借巨為之也、巨蟟、蓋與渠蝌盧蜰堂蜋虒蝓同例耳、然則渠蟟字、雖言連言得義者、其義主蟟字、音渠者發聲耳、然字若作象形、此為蟟字、不得以為渠字、此亦與蝙蝠之蝠金文作𠂢同例也、今定附此、

骨版文、囗貞重今蟟、文前後缺、後編、

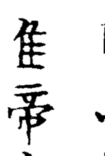
同上、酉囗彝至、蟟象聽亼、

同上、庚戌卜之卜蟟、聽亼

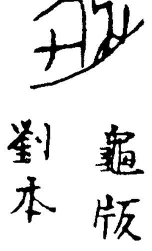

龜版文、卜蟟至、唐風・按文義未詳、然字同上文明顯矣、

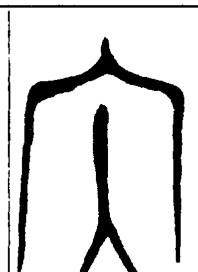

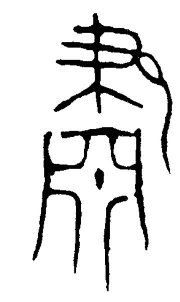
同上、庚戌卜貞之𨛜蟟隹帝令緐、唐風、

蜹 蟰 蜉

 同上、文前後缺、唐風 龜版文 劉本

・按亦蜹字壞文、

 克鼎、按說文、蜹蟲也、秦晉謂之蜹、楚謂之蚊、从虫芮聲、孟子、蠅蚋姑嘬之、字亦作蚋、依金文芮字皆作內、蚋是古文可知而已、古字省文段借之例、固當以內為蚋、但列子湯問有蠓蜹者、蜹亦古也、疑為籀文增絲也、

 王孫鐘、按說文、蟰蟰蛸長股者、从虫肅聲、古字省文段借之例、唯當以肅為之、詩東山、蟰蛸在戶、爾雅、蟰蛸長踦、注小鼅鼄長脚者、作蟰為絲文、猶潚亦作瀟也、蕭从肅聲、肅蕭同聲、

 龜版文、按說文、蜉商何也、从虫孚聲、爾雅作螪何、說文無螪、後人沾虫、即知蜉亦當以孚為之耳、段氏云、郭曰未詳、陸曰商失羊反、字林之亦反、按字林近古、之亦反則字本作螪、而許書當作啻何矣、

蜡 蝡

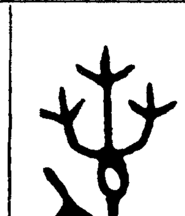
 卯𣪘、按說文、蜡蠅胆也、周禮蜡氏掌除骴、从虫昔聲、字亦作䗶、爾雅釋詁、蠶醜䗊、謂裂蛹而出也、肉部、胆蠅乳肉中也、知卵化為腊也、然古音且昔同部、朱駿聲云、胆即蜡字異文、似是、段氏云、蜡氏秋官職也、鄭曰蜡骨肉臭腐蠅蟲所蜡也、蜡讀如狙司之狙、按狙司即覷伺也、蠅生子為蛆、蛆者俗字、胆者正字、蜡者古字也、已成曰為蛆、乳生之曰胆曰蜡、此說未精、蛆別一字、本字作蟲、許氏脫此、今補蟲部、蟲胆通用耳、蜡字、禮記郊特牲、借為八蜡字、尋八蜡本當作昔、昔老也、息老物也、故字林作䄍、又朱駿聲云、段借為索、郊特牲、伊耆氏始為蜡、蜡也者索也、周禮罹氏、蜡則作羅襦、司農注、謂十二月大祭萬物也、家語觀鄉射、子貢觀于蜡、注歲十二月、索羣神而祀之、今之臘也、獨斷、祭日索八神而祭之也、朱說為長矣、

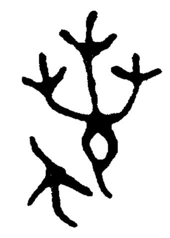
 按說文、蝡動也、从虫耎聲、字亦作蠕、通俗文、搖動曰蠕、蓋本義謂虫蟲之敫動也、轉為凡搖動之偁也、古唯借耎為之、莊子胠篋篇、惴耎之蟲、注蠕蝡動蟲也可證、亦與金文段借省形存聲例合、

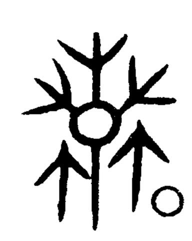
蚑 蛻 蠚

 鼓字所从、按說文、蚑行也、从虫支聲、文選注引說文、蚑徐行也、字从虫、其本義為蟲徐行之意可識矣、淮南脩務訓、蚑行蟯動之蟲、俶真訓、蚑行喙息、漢書公孫宏傳、跂行喙息、淮南原道訓、澤及跂蟯、皆借跂為之也、依古字省文恆例、亦當借支為之耳、

 古匋器文、拓本、按上从敓、下从䖵、尤明顯者、而字書無𧔆字、因謂此為蛻字異文、說文、蛻蟬蛇所解皮也、从虫兌聲、古文虫䖵通用、兌敓同聲通用、說文一本作从虫挩省、即从挩省聲也、挩敓通用字也、段氏云或作稅省聲誤、

 蠚公諴簋、攈古・按蠚都通、說文、蠚螫也、从虫若省聲、今依此篆、从虫从叒聲、非从若省也、說文叒字作叒、鐘鼎古文作叒、又廣雅蠚字作蠚、漢書亦然、蠚實亦下文之誤耳、

 同上、奇觚拓本 骨版文、先蠚丁、唐風、

。雝公緘鼎、嘯堂・按銘云、王在下蠚、亦為地名、此篆下形作艸、與竹木之竹同、然此為蟲異文、說文蟊古文作蟊、此艸為蟲字之明證也、唯上元當作艸、轉寫誤耳、

螫 蛘 癢同

。同上、博古、按朱刻薛氏亦同、但考古引別器作呆、與呆字相涉、轉寫之誤也、舊釋依云、蠢亦保非、

 蠚字所从、蓋亦蟲省文、

 此篆集形、說見赦下、按說文、螫蟲行毒也、从虫赦聲、朱氏駿聲說云、實與蠚同字、詩小毖、自求辛螫、韓詩以赦為之、轉義、史記魏武安君傳、有如兩宮螫將軍、集解怒也、漢書以奭為之、要省形存聲、以通用者、為金文恆例、螫固當以赦為之、若果蠚螫同字、初借赦為蠚、後加虫為此螫字耳、

 骨版文、乂唯一字、後編・按乂即虫字、羊部無蛘、知亦虫部之蛘、形小聲大、亦往往所見之例也、按說文、蛘搔蛘也、从虫羊聲、朱駿聲云、字亦作癢作癢、按疥癬之蛘、內擾、蚊蚋之蛘、外侵、禮記內則、疾痛苛癢、轉義、淮南脩務、無不憚悇癢心、注煩悶也、射雉賦、徒心煩而技癢、注有伎藝欲逞曰技癢、蓋癢即痒、借為蛘也、荀子以養為蛘、懩當出恙、朱氏又云、段借曼齘連語、爾雅、蛄䗐強蛘、注今米穀中蠹小黑蟲也、建平人呼為蛘子、音芈姓、云云、

蝕 段借

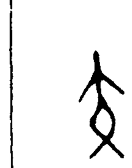

龜版文、又按、蛘又借恙爲之、風俗通、恙噬人蟲也、善食人心、人每患苦之、當有所原矣、最古文當以羊爲之、省文段借之恆例也、

中義彝、說文、蝕敗創也、从虫人食、々亦聲、朱駿聲云字亦作蝕、史記天官書、日月薄蝕、集解、虧毀爲蝕、經傳皆以食爲之、按字从虫、蠹蟲食物爲本義、日月虧毀爲轉義、爾雅釋蟲、食苗心螟、食葉蟘、食節賊、食根蟊、春秋鼷鼠食郊牛角、釋名日月虧曰食、皆以食爲之、

蛟

龜版文、貞蜀交云々、似或言二蟲名者、說文、蛟龍之屬也、魚滿三千六百、蛟來爲此長、能率魚飛、置笱水中、即蛟去、从虫交聲、古字省文、段借之例、唯當以交爲之、南山經、浪水中有虎蛟、注蛟似蛇有四足、龍屬、又楚辭守志、乘六蛟兮蜿蟬、注龍無角曰蛟、或與鮫通、見荀子禮論、

○存疑

龜版文、丙寅卜口口𢀛令口口角口口𡚬𢀛、按此字象形、似龍而無角、又似它而有四足、此當蛟字、

螭

龜版文、貞、螭之㐬、唐風・按卜詞文、𥩲作卓與此作卓、皆一例也、說文、螭若龍而黃、北方謂之地螻、从虫离聲、或云、無角曰螭、朱駿聲云、漢書司馬相如傳、蛟龍赤螭、注龍子爲螭、字亦作彲、史記齊世家、非龍非彲、段借爲离、周禮大司徒注、虎豹貔貐、字亦作貐、誤作貐、左宣三傳、螭魅罔兩、注山神獸形、

虯

父乙卣、銘戈虯文父乙五字、鬱華・按左旁象形字也、說文、虯龍子有角者、从虫丩聲、是龍也、故此文虫形而有足耳、朱駿聲云、字亦作虯、俗字作虬、按龍雄有角、雌無角、龍子一角者蛟、二角者虯、無角者螭也、段借爲蟉、吳都賦、輪囷虯蟠、注謂樹如龍蛇之盤屈相糾也、即音近通用、

別體

𠂤、嘯堂・按王氏篆形、右作↑是、而左作丨非、丨當作乚也、此篆舊釋爲𠛎斷非、今審↑是虫字、𡿨即巛省文、巛古文州字、州丩古音同部、巛實从川省从丩、丩亦聲也、然則蝴亦爲虯異文、所不容疑、故附于此、

同上、朱刻薛氏

同上、博古、

○存疑

蜃

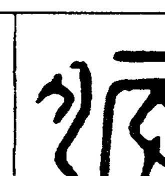

虯戈積古、阮氏云、似龍而小有角、是虯象形也・按此說或是、唯有稍似犬形者存疑云、

骨版文、不𡰥辰不𠦪羌・按或亦社肉盛蜃之義、見下注、說文、蜃雉入海化爲蜃、从虫辰聲、古字省文、段借之例、唯當以辰爲之、爾雅釋魚、蜃小者珧、周禮掌蜃注、大蛤也、夏小正、蜄、傳蒲盧也、晉語注、小曰蛤、大曰蜃、皆介物、蚌類也、字亦从䖵作蜃、猶蛤从䖵作𧓅也、左傳受脤于社、脤注、祭社之肉、盛以蜃器、故謂之脤、其灰可以堊牆、考工記匠人、白蜃、注灰也、朱駿聲云、轉義、周禮遂師、共丘籠及蜃車之役、注柩路載柳、四輪迫地而行、有似于蜃、因以名焉、禮記、或作槫、或作輇、按襍記作輲、又周禮鬯人、凡山川四方用蜃、注漆尊也、畫爲蜃形、此轉々爲用耳、

段借

大敦、王在寢𧊒宮・按吳大澂云、脤字、蓋謂裖字義也、說文、裖社肉盛以蜃、故謂之裖、天子所以親遺同姓、周禮掌蜃即是也、經傳多借脤爲之、字亦作脤、要裖者、蜃字轉出之義、字元當以蜃爲之、周禮可證、銘云、寢宸宮、借宸爲裖、實以爲蜃也、或釋歸脤非是、又或釋寢宸、似稍近而恐不然矣、

蛤

鄘侯敦、𧋍趣吉金、攈古、許印林說、𧋍或即蛤・按說文、蛤蜃屬、有三、皆生於海、雀十歲化而爲蛤、秦謂之牡蠣、又云、文蛤、百歲燕所化、魁蛤一名復纍、老服翼所化、从虫合聲、字林作蛤、左形右聲、與下形上聲無異矣、又依古者鳥蟲名多借聲字爲用、蛤亦當作合、且與佮㓢詥洽皆作合同、此篆即从䖵㓢聲、與蜃或作蜃䖵同例、蓋係籀增也、而銘意借蛤趣爲合取、趣亦取聲故也、

蟗

此篆集形、詳見𨽴下、按說文、𨽴階也、脩爲蟗、圜爲蟎、从虫𨽴、蓋𨽴聲也、又階一本作𨽴、々許氏不收、韻會引作陛、段氏从此似是、陛𨽴音近、陛爲段借字也、徐鉉云、今俗作𩵖、或作𧐐、非是、𧐐謂蟗即𧐐字、𧐐或作蜱、々蟗蟗蟗元皆同字、故爾雅、蚍蟗、周禮鱉人、共蟗嬴蚳、注蜯也可證、蟗蛸即爲段借義也、又見䖵部𧐐下、

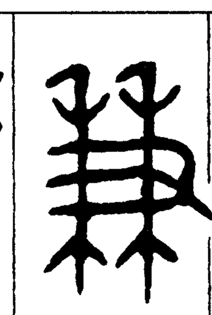
蜦 蜧同

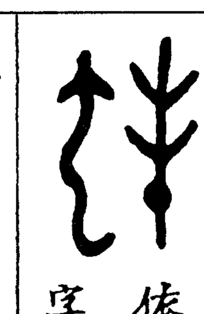
古璽文、按說文、蜦它屬黑色、潛於神淵、能興雲致雨、从虫侖聲、讀若戾艸、蜧蜦或从戾、蓋戾聲者、當古出矣、淮南齊俗訓、於以致雨不若黑蜧、注

神它也、古字省文亦當以侖以戾為之矣、

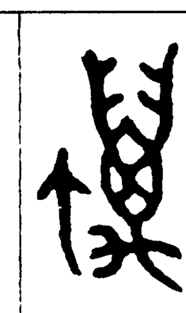
蠊　蛘　蠆

詛楚文、按說文、蠊海蟲也、長寸而白可食、从虫兼聲、讀若嗛、古字省文段借之例、唯當以兼為之、玉篇、蠊小蚌可食、字亦當古出矣、

依父蠱父己卣蠱字孟公鼎𢍰字為形如此、說文、蛘搔蛘、从虫丰聲、按字亦作蚌、漢書叙傳、臧于蚌蛤、又作蜯、淮南說林訓蚌象之病人之寶也、注大蛤中有珠、又作鮮、山海經、禺水中多鮮魚、集韻與蜯同、一曰美珠、

依邁𧍨二字、為此篆形、按說文、蠆蚌屬、似蠊微大、出海中、今民食之、从虫萬聲、讀若賴、字亦作蠣作厲、厲實厲字、𢀴謂說文、𧍬毒蟲也、从虫象形、又作蠆、又萬蟲也、蠆屬、从蠆省、从禸、象形、蠆亦聲也、段借為萬億字、萬蠆兩字、依金文、分別自顯、蠆作𧎾、全然象形、不从虫也、萬作𥜿、从𧎾省、从禸、然蠆實非毒蟲、𧎾字、而蠆省文也、說文蠆厲同字、蠆即蠆字、蠆亦蠆省文、故字有从萬聲者、又有从蠆聲者、而絕無从蠆聲者、此蠆即同蠆可知矣、後世蠆字、段借為𧎾、莊子天運、其知憯于厲蠆之尾、即厲𧎾義也、故釋文云、蠆當作蠍、蠍即蝎字、蝎即𧎾異名也、許氏以小篆為書、故𧎾字無可屬部、故以蠆為之、與萬分別誤矣、

蝸　蝓　蜎

按說文、蝸蝸蠃也、从虫咼聲、禮記內則、蝸醢、周禮作蠃、注蝸蝓也、莊子則陽有所謂蝸者、李注蝸蟲有兩角、俗謂之蝸牛是也、古字借過為之、凡蝸殼回旋與回水盤旋、元皆出于過越之勢、其字並當用過為之耳、蝸亦與蝸通、而尚作過、方言八、過飛、自關而東謂之過蠃、即說文之蝸蠃也、字亦作蝸、爾雅釋蟲、或本有之、即蝸之異文耳、

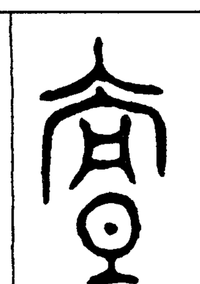

中姬盤、按說文、蝓虒蝓也、从虫俞聲、虒蝓亦連語為義者、古字省文之例、唯當借虒俞為之、虒俗亦作螔非、

此篆集形、見肙下、按說文、蜎肙也、从虫肙聲、又肙下曰小蟲也、从肉口聲、此許氏謂肙蜎為古今字也、然肙實圓古文、段借為蜎也、爾雅釋魚、蜎蠉、注井蟲、一名孑孓、通俗文、蜎化為蚊是也、蓋其游行、首尾相接、如畫空圓、故名曰肙、即以圓為名也、後世加虫以分別耳、蜎亦段借重言形況者、詩云蜎蜎者蠋是也、又為𧍌、鬼谷子、揣蜎飛蠕動是也、

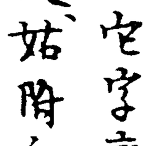
蟺　蚴

此篆集形、詳見亶下、按說文、蟺夗蟺也、从虫亶聲、夗蟺、疊韻連語、元當作夗亶足矣、又或作蜿蜒同、亦疑夗蟺與儃回同一義之轉、又朱駿聲云、按本字疑即鱓之或體、老子注、夫蚖蟺以淵為滾、釋文、本作蟮、玉篇、蟺蚯蚓也、段借為蟬、文選服鳥賦、變化而蟺、注蛻化也、

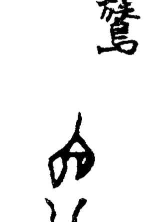
龜版文、亶事、唐風・按下當虫它字變形、上从㐭、為亶省、亦疑蟺字異文、姑附之、

金文檀字所从、

骨版文、乙丑卜貞、令豵眔𨿅拱二庚申、从蟺古事、唐風、

骨版文、貞叀多子族令从蟺山王事、後編、

骨版文、舜拱玉族从亶孳口事六、唐風、

詛楚文、按說文、蚴蚴蟉也、从虫幽聲、夗亶、幽翏、皆疊韻連語、以為字義者、古字固不當从虫耳、但曰夗亶曰幽翏、皆當古語、朱駿聲云、字亦作蚴、按方言、逢蟲其小者、謂之蟒蝓、或謂之蚴蜕、當為蚴字本訓、段借疊韻連語、大人賦、驂赤螭青虬之蚴蟉蜿蜒、按猶夭矯也、上林賦、青龍蚴蟉于東廂、注龍行皃、史記正義、蚴蟉蜿蟺、皆行動之皃也、蓋用幼用幽、其聲皆同、唯逢蟲之小者、亦幼字轉義耳、

蟉　蟄　蚨

詛楚文戮字所从、按說文、蟉蚴蟉也、从虫翏聲、古字省文段借、唯當以翏為之、已詳上注、

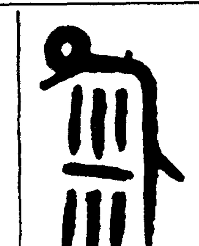
父甲彝、按古埶槷諸字皆用埶為之、省形存聲也、蟄字亦當借埶為之矣、說文、蟄藏也、从虫執聲、蓋謂蟲在地中、未出動皃也、形聲中包會意、然則呂覽孟春、蟄蟲始振、易繫辭傳、龍蛇之蟄、虞注潛藏也、此為本義、轉為凡伏藏義、爾雅釋詁、執蟄靜也、周禮穴氏、掌攻蟄獸、注熊羆之屬、冬藏者、廣雅釋詁、蟄藏也、以蟄為之、又段借重言形況字、詩螽斯、蟄蟄兮、傳和集也、

孟鼎、按說文、蚨青蚨水蟲、可還錢、从虫夫聲、古字省文段借之例、當以夫為之、祑字以夫為之、可例推矣、鬼谷子、內揵曰、若蚨母之從其

子也、出無間入無朕、又字見淮南子、此字古出可知矣、

蚼

趣字所从、按說文𧌒蚼𪓟詹諸、以脰鳴者、从虫匊聲、以詹諸為正字、蟾蠩為俗字、蚼亦古文作匊無疑矣、且謂蚼𪓟即𧑓𪓟之轉語、又見𪓟下、

段氏云以脰鳴者、考工記梓人文、脰項也、鄭曰脰鳴𪓟黽屬、按𪓟黽與蚼𪓟、別而屬也、故下文受之以蝦蟆也、

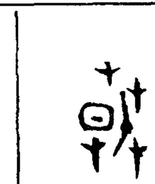
蝦

師寰𣪘、按說文蝦蝦蟆也、从虫叚聲、蝦蟆疊韻連語、字元作叚莫足矣、況金文以叚為暇為𧊅、蝦亦當以叚為之耳、蝦亦與霞通、實叚借為瑕、

山海經、景燭日輝朱蝦九光是也、又為鰕、楚辭通路從蝦兮遊陼、注小魚、此等亦當用叚、

蟆

骨版文、才蔂、後編・按𠂇即虫字、說文、蟆蝦蟆也、从虫莫聲、蓋蝦蟆疊韻連語、義主于音、古字省文叚借、唯當以叚莫為之、猶詹諸字後从虫作蟾蠩可證矣、或云蝦蟆名不古、禮記月令、反舌無聲、釋文、蔡伯喈云、反舌蝦蟆也、知古呼反舌、不稱蝦蟆、恐未必然矣、

蠵

蠼同

𪓟盤陶齋・按元是涉繪畫之事、然亦出于文字、顯然者也、故盤以代銘耳、銘云𪓟、此當供于卜時之用也、爾雅釋魚二曰、靈龜、郭云今觜蠵龜、又初學記引廣志曰、觜蠵形如𪓟、長尺餘、說苑辨物篇、靈龜文五色、似玉似金、說文蠵大龜也以胃鳴者、从虫巂聲、蠼、司馬相如說、从夐、夐聲也、段氏云以胃鳴者、考工記梓人文、鄭本作以胷鳴、蓋謂此龜有觜蠵、名觜者鵂舊頭上角觜也、然此篆依首形為蠵明矣、又云其文五色、此甲上五圈文、當象其義、又𪓟字有作𪓟者、與此相似、然其首形自異、彼當釋魚爭五文

文𪓟形耳、要此文亦是文字、與卜辭𪓟字同例也、

蚚

叚借

寅簋、又按舊聲夐聲皆當取于其鳴聲、且玉部瓊璚同字、與此條正同、古字省文叚借之例、唯當以舊以夐為之、

古陶器文・按說文蟖蚚離也、从虫斬聲、段氏云、蚚史記文選同、漢書作蟖、上林賦說水族曰、鮫龍赤螭、䱭鰽蟖離、司馬彪曰、蟖離魚名也、張揖曰、其形狀未聞、按許氏以此次於蠵蠏二篆間、必介蟲之類、朱駿聲云、燕策、高蟖離、以蟖為之、以魚名取于物為假也、

蠏

蟹同

古鉨文、按說文蠏有二敖八足、旁行、非蛇鱓之穴無所庇、从虫解聲、或从魚作𩸄、易說卦、離為蟹、外剛而內柔也、古字省文、唯當以解為之、轉義、荀子儒效、解果其冠、注蟹螺蓋高地也可證、

蛫

此篆集形、詳見危下、按說文蛫蠏也、从虫危聲、古字省文叚借之例、唯當以危為之、廣雅、蛫蟹蛫也、其雄曰蜋螘、其雌曰博帶、

蜮

蟈同

召白虎𣪘、按說文蜮短狐也、似鼈三足、以气䠶害人、从虫或聲、又从國聲作蟈、字亦作魊、詩何人斯、為鬼為蜮、叚借託名幖識字、周禮蟈氏、故書作蜮、司農注蜮蝦蟇也、又與蛣蟥通、古字省文、唯當作或、或國同字也、

瘋字所从、从蚰或聲、即是蜮字也、蜮瘋皆从或聲、故瘋从之、

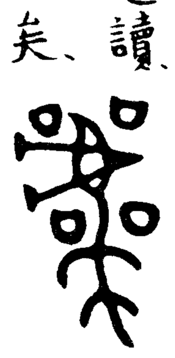
蚌

別體

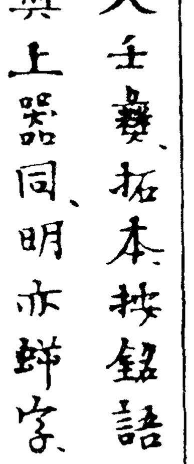
蠯同

癸父角、王錫葡亞𧕴奚貝、筍清・按或釋𧕴非是、愚初謂唬字者、蚌魚象形、此即蚌字異文也、說文蚌似蜥易長一丈、水潛吞人即浮、出日南、从虫并聲、字亦作鱷作蝁作蝷、並見集韵、又作鰐、集韵鰐魚名、如鼉喙長三尺、利齒、虎鹿渡河、擊之斷、卵如鴨、吳都賦鼉鼉鯖鱷、注與上說同可證、此篆即以旁為形、从噩省聲、與作鱷略同意、銘意葡與箙通、亞與鋀通、蚌疑其皮也、奚為貝名、或蚌奚連讀、

父壬彝、拓本、按銘語未詳矣、

與上器同、明亦蚌字、

挌字所从、按此字从五口者、叚借為華噩之形、

蛧

骨版文，不喦㞋，下文缺，後編·按不蛋亦罗不也，然篆从丂即虫字，此蚌喦通用也，

骨版文，亞囯曰之蛧，聽仌·按合乂冈為网變形，例見罰字，然則此蛧字也，說文，䰣蛧蜽，山川之精物也，淮南王說，蛧蜽，狀如三歲小兒，赤黑色，赤目長耳，美髮，从虫网聲，魯語曰，木石之怪夔蛧蜽，朱駿聲云，按法苑珠林，司夏鼎志罔象如三歲兒云云，不作蛧蜽，按网兩曡韻連語，蛧蜽二字，皆後出，亦作魍魎，作罔閬，周禮方相氏作方良，皆同，此攷極佳，然今依此篆，三代已有从虫蛧蜽字矣，

上蛧壐，趙氏印揭·按罽蓋說文䍐省文，䍐殆禼省文，實亦禼省，禼為山神，从禼網省聲，此蛧字古文也，山川之精即神物也，从禼會意，為至適矣，

蜽 別體

此文有所據可知矣，

齊矦鑷，按說文，䰣蛧蜽也，从虫兩聲，朱氏駿聲云，罔兩曡韵連語，周禮方相氏作方良，魯語，龍罔象，夔罔兩，罔象猶罔兩也，蛧蜽字後出字，又作魍魎，

此說似是，莊子齊物論，亦作罔兩，崔本作罔浪者，與方相氏作良同，良浪古音，皆與兩同部通用也，

蝯 猨猿同

簋氏盤，按說文，蝯，禺屬，善援，从虫从爰，爰亦聲，爰援古今字，蝯之言爰也，古字省文，叚借之例，唯當以爰為之，漢書李廣傳，為人長爰臂，朱駿聲云，此以爰為蝯也，班氏必有所原，其字亦作猨，作猿，爾雅釋獸，猱猨善援，亦以爰為義，南山經，堂庭之山，多白猿，袁爰聲通，

蠗

依鑺雖二字為此篆形，按說文，蠗，禺屬，从虫翟聲，段氏云，亦與母猴，屬而別也，按爾雅釋獸，自麋鹿至闕泄，目為寓屬，此對下篇釋畜言之，畜者人所養也，寓屬者，皆寄在於野，不為人養者，而淺者謂即說文所謂禺屬，何其謬哉，猱猨玃父，可謂禺屬，豈其他亦可謂禺屬乎，上林賦，蛭蜩蠗蝚，棲息乎其間，郭樸云，蠗猱似獼猴而黃，蠗猱二物，郭併言之非也，惟史記作蠗，漢書譌作玃，司馬貞曰，西山經，皋塗之山有獸名蠗，是此字，攷其所說之狀，非蝯猴類，其字今譌作玃，依郭注，則當作玃，未可取為證也，

雖

克鼎·按說文，雖，如母猴，卬鼻長尾，从虫隹聲，古字省文，叚借之例，唯當以隹為之，朱駿聲云，雖叚借為雖，周禮司尊彝，祼用虎彝蜼彝，先鄭讀為蛇，或讀為隼，後鄭以為禺屬，按讀為隼是也，雖孝謹之鳥，蜼不見於他經，不必泥，雞鳥皆禽，虎蜼皆獸，按隼元鷙字，與雖通，而爾雅以隹為雖，亦當證蜼隹可通之理矣，又蜼名多見山海經中，

蚼

弋鐘，忑蚼穴口，奇觚斫本，按此篆，上形即虫繇文，下亦句字也，說文，蚼，北方有蚼犬，食人，从虫句聲，段氏云，海內北經，蜪犬如犬，青，食人從首始，郭注，蜪音陶，或作蚼，音鈞，按作蚼為是，正許所本也，又朱駿聲說同段氏云，逸周書，渠搜以鼩犬，能飛食虎豹，以鼩為是，大戴作虛，叚借為駒，廣雅釋蟲，玄蚼蛘也，方言，蚍蜉齊魯之間謂之蚼蟓，二家說詳，但上義皆非銘意，忑蚼疑忑句叚借，忑者法也，句者方也，

蛩 蛬同

卭媷敦，按說文，蛩，蛩蛩獸也，从虫巩聲，古字省文叚借之例，唯當以巩巛為之，又或以卭為之，海外北經，北海內有素獸焉，狀如馬，名曰蛩蛩，正作卭卭，本字，爾雅釋地，西方有比肩獸焉，與卭卭岠虛比，其名謂之蟨，周書王會篇，穆天子傳，並皆以卭為之，與爾雅合，朱駿聲云，按此重言形況字，作蛩作卭皆同字，从虫，本訓不當為獸，疑即蛬字，詩，蟋蟀在堂，傳，蛬也，此說可從，許氏無蛬，共工音近，蛩即蛬無疑矣，朱氏又云，別義，說文，一曰，秦謂蟬蛻曰蛩，叚借為螽，淮南本經，飛蛩滿野，注，蛩，蟬蠖蟓之屬也，一曰蝗也，按蝗是也，又為恐，方言，蛩烘戰栗也，又單辭形況字，莊子徐无鬼，蛩然而喜矣，字亦作跫，釋文悚也，

蟨

此篆集形，詳見厥下，按說文，蟨，鼠也，一曰西方有獸，前足短，與蛩蛩巨虛比，其名謂之蟨，从虫厥聲，段氏云，鼠名，此蓋用呂氏春秋蟨鼠前而兔後之說，又釋地曰，西方有比肩獸焉，與卭卭岠虛比，為卭卭岠虛，齧甘艸，即有難，卭卭岠虛負而走，其名謂之蟨，云云，此字亦古出，唯古字省文，當以厥為之，

蝙

獸敦，按說文，蝙，蝙蝠也，从虫扁聲，凡扁聲字，皆有輕浮飛動之意，蝙蝠翩翩能疾飛者，又蝙蝠雙聲，字亦當借扁為之矣，

蝠

子蝠觚，古鉩三器，按說文，蝠，蝙蝠，服翼也，从虫畐聲，蓋其名主于畐，故蝠象形，專為蝠字，不為蝙字，亦當

與𧓍蝶之𧓍互相證也，要其義叚借，可讀為福，子福遘福義同，周器云，天降之福，以受多福，萬年多福，皆同意耳，段氏云，蝙蝠，服翼，釋蟲文，方言，蝙蝠，自關而東謂之服翼，或謂之飛鼠，或謂之老鼠，或謂之僊鼠，自關而西，秦隴之間，謂之蝙蝠，北燕謂之蟙𧍪，音職墨，愚又謂字變為形聲，古者文叚借之例，唯當以畐為之耳，

子蝠尊蓋

子蝠盉，古鑑，

子蝠器，鬱華，

子蝠爵，般文存，

子蝠爵，據古，●按釋作飛雀形非，吳氏大澂亦云不可識粗矣，此明蝠字，但似用擬孫字者，

子蝠鼎，爵從古，

龜版文，曰在乙禹東，又曰在乙禹貞，唐風，●按文義地名，音義無可徵者，然篆形正是上文省略，午即同子蝠尊文，

午，冎即兩翼，丨以象身，

司馬蝠壺，

丮蝠卣，

又蕫蝠卣，古鑑，

骨版文，口亥三口，王令𠭯呂子于伐乃奠于并，後編，●按亦蝠字，

丮𠭯觶，攈古，

冊蝠鼎，從古，

丮蝠匜，古鑑，●按張翼向上又向下，其意同耳，

丮𠭯舉，筠清館，●按舊釋為羹，妄之極也，

丁丮蝠卣，拓本，

父丙觶，銘丮𠭯父丙，即蕫蝠字，筠清館，

器未詳，拓本

丮蝠丁，三字

父乙敦，公史𢼸事，又自用乍父乙寶尊彝，蕫蝠之，鬱華，●按與古鑑所載公史乍父乙彝同時作器也，如此篆殆孫字，然蕫蝠，金刻常見文字，不可更讀，若為遘福字，或殊似子孫字，遇祝福之意乎，

公史彝，古鑑，●按銘曰，作父乙寶尊彝，蕫蝠之，亦父乙彝也，舊釋作人拱物形，疏屚亦甚哉，

𧒽

閩

虹 蚺同

𧒽，號季子白盤，賜用戉，用政𧒽方，●按以𧒽為蠻者，文叚借之恒例，亦猶以𧒽為蠻旂字也，說文，𧒽，南蠻，它種，从虫𧒽聲，段氏云，職方氏，八蠻，爾雅，九夷八狄七戎六蠻，謂之四海，王制，南方曰蠻，詩角弓，如蠻如髦，傳曰，蠻南蠻也，采芑，蠢爾荊蠻，傳曰，荊州之蠻也，它種，說从虫之所由，以其蛇種也，蛇者虫也，蠻與閩皆人也，而字从虫，故居部末，如貉之居豸末，狄之居犬末，羌之居羊末焉，朱駿聲云，段借為變，廣雅釋詁，蠻，傷也，又為曼，左昭十六傳，楚子誘戎蠻子殺之，公羊正作曼，又雙聲連語，詩縣蠻黃鳥，傳，小鳥兒，韓詩薛君章句，文皃，又託名標識字，西山經，崇吾之山，有鳥焉，相得乃飛，名曰蠻蠻，注，比翼鳥，爾雅作鶼鶼，

𧒽，銘𨟻鐘，虢事，蠻夏，考古，

閩，虫从虹字，門以閩字，按說文，閩，東南越，蛇種，从虫門聲，周禮職方氏，七閩九貉，注，蠻之別也，朱駿聲云，段借為民，蟁，夏小正傳，白鳥也者，謂閩蚋也，

列卣，亞形中𢀜𢀜二字，古鑑，●按說文，虹，螮蝀也，狀似蟲，从虫工聲，明堂月令曰，虹始見，𧈅，籀文虹，从申，申，電也，此篆左文，實當作𢀜也，

朱駿聲云，爾雅釋天，螮蝀，虹也，蜺為挈貳，注，蜺，雌虹也，轉義，禮記聘義，氣如白虹，段借為訌，詩抑，實虹小子，爾雅釋言，虹，潰也，

父癸爵，亞形中𢀜二字，鬱華，

父丁爵，亞中𢀜，虹二字，唐風，

亞中日虹父乙觶，窓齋，

合文例

兄丁辛卣蓋，器，唐風，●按剌乍兄丁辛尊彝，其有亞形內書此二文，此古鑑之列卣也，今據拓本再出，

虹日壺，鬱華，●按此合文也，他器云𢀜虹，並在亞內，其義同一可知，但虹日，虹生於日之謂耳，

螮 蝃同

此為補篆，詳見帶下，按說文，𧒽，螮蝀，虹也，从虫帶聲，古字省文段借之例，唯當以帶為之，字亦作蝃，詩，蝃蝀在東，蝃帶古音同部通用，

蝀

㽙鼎、按說文𧑒螮蝀也、从虫東聲、爾雅釋天、螮蝀謂之雩、螮蝀虹也、蜺為挈貳、蓋螮蝀連語得義者、古字省文、唯當以蔕東以叕東爲之、詩

邶風、蝃蝀在東、蝀為東字轉義也、

䗍

齊侯鐘、䗍于菑陲、又䗍旗之政、女巩勞朕行䗍、嘯堂、・按舊釋作師、文義則然、但篆形非師字、今審左明从𠂤、右作𡳾作𠦃、虫字小異、二疑𠦃之省、此䗍字省文也、說文䗍衣服歌謠艸木之怪、謂之祥、禽獸蟲蝗之怪、謂之䗍、从虫辥聲是也、辥師古音轉通、故銘借䗍為師也、如齊侯𩈽作𠦃、亦此篆之省、舊釋云借帀為師、非、師字所从帀、金文作𠦃、形與𠦃自別、

同上、朱刻薛氏

同上、博古末篆、

齊侯鐘攻𠦃㑊鑄鹵亭寶𨥖、積古、阮云帀作𠦃、見齊侯鐘師字偏旁、古師字從帀、・按帀說文作帀即𢿱字也、與此形無涉、蓋謂為帀字

乎、孫詒讓云、續古文苑、載此銘、則釋為工師𠈌是也、師𡨦𣪘、今余肇令女逹齊帀、正以帀為師、攻通為工、詩吉日、我車既攻、石鼓文作我車既工、是其證也、禮記月令有工師、鄭注云、工師司空之屬官也、又云工官之長、蓋齊有此官、工師長百工鑄器之事、正其所掌也、此說至詳、甚有條理、然師𡨦𣪘篆文作𠦃、正是帀字、可以證孫說也、而此篆與帀全異、是作𠦃者、辥之省文、亦借䗍為師者也、此个正虫、

鄦𥝢簋凡夫、・按亦䗍省文、與師通用、與上文同矣、

十四年十一月

杢𦺘𡓞、影本

叚借

晉矦𥂝、朱駿聲云、孽字叚借為䗍、漢書董仲舒傳、而妖孽生矣、注災也、荀子議兵、莫不毒孽、又賈子道術、子愛利親謂之孝、反孝為孽、皆是也、

○古逸字

蚌

龜版文、口中蚌、𧉡、唐風・按从虫从午、字形明晳、而說文無之、古字逸文也、但無虫聲字、疑从午聲、

蝒

骨版文、蝒星三月、唐風・按𠂊即虫字、𠬝即攴、合而為𡙊、甚明顯者、此蝒字無疑矣、唯說文無蝒、為逸脫、玉篇、廣韻有之、云蟲名、知从虫更聲、

○說文

蟲在牛馬皮者、从虫翁聲

蠑蝬也、从虫從聲

蟲也、从虫叔聲

蟲也、从虫省聲

蟲行也、从虫睘聲

蟲曳行也、从虫中聲、讀若騁、

蝨醜螸垂腴也、从虫欲聲

蠅醜蝙搖翼也、从虫扇聲

䖺也、从虫亞聲

文一百五十二

許氏收萬蜀蠲于本部、非今建萬蜀為各部、收蠲于蜀部、

重一百三十六

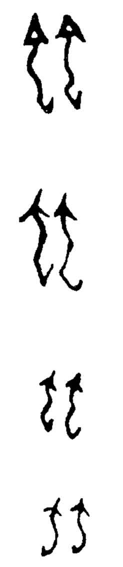
古籀篇卷九十七終

古籀篇卷九十八

東京高田忠周纂述

第四十部 第一

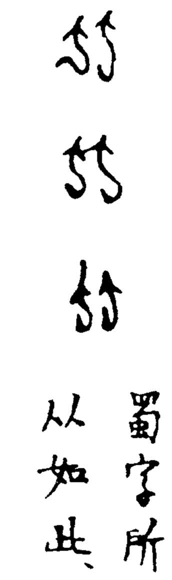
蚰

龜版文、辛卯卜奈于蚰、又曰、今日奈于蚰、三犬、牛、又曰、昌鼓其戋蚰唐風・按文義似為地名、戋讀為在也、說文、䖵蟲之總名也、从二虫、讀若昆、經傳段借昆字為之、夏小正、昆小蟲、抵蚳、傳昆者眾也、抑造字之意、蚰者小於虫而多數也、蟲者小於蚰而多數也、是積數多而愈微之例、今許書虫部中之字、固有可入于蚰部可入于蟲部者、从虫為省文段借、

龜版文、奈于蚰、書契後編、

蜀字所从如此、

𦣞庚敦𧍧字所从

蠶

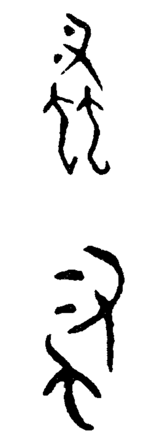
簪為集形、詳于簪下、今又参金字加蚰形、按說文、蠶任絲蟲也、从蚰簪聲、周禮馬質、禁原蠶者、注蠶為龍精是也、古字省文、唯當用簪字為之、轉義、廣雅、釋蟲、地蠶蚰蜒也、跂于形而云、

䖸 蛾同

孟鼎、按說文、䖸蠶化飛蟲、从蚰我聲、或作蛾从虫、古字省文、段借之例、唯當以我為之、又虫部、蛾羅也、从虫我聲、蛾亦蟻字也、詩云、螓首蛾眉、大戴禮云、食桑者、有絲而蛾、皆此為本字本義、段借義、即說文羅也、海内北經、朱蛾、其狀如蛾、注蚍蜉也、禮記學記、蛾子時術之是也、要此義、字元當作蟻、許以段借為本字、非是、爾雅、蚍字、釋文云、按說文蟻羅也、蟻或作義、陸氏所見說文、似未誤者、古字省文段借之例、固當以義為蟻、又雙聲連語、列子湯問、命夸蛾氏二子、釋文、一本作蟻、亦蛾蟻通用、又見虫部蛾下、列子黃帝、禽獸蟲蛾、段借為豸字也、

叉蚰 蚤同

上文依卜辭叉蚰二字、下文依金文叉蠡二字、按說文、蠡齧人跳蟲、从蚰叉聲、叉古爪字、蚤或从虫、即省文也、叉古或以爪為之、二字音通也、因蚤亦段借為叉、實為爪、莊子秋水、鴟鵂夜撮蚤、即叚周古文有此例、又段借為叉、考工輪人、欲其蚤之正也、儀禮士喪禮、蚤揃如他日、又為早、詩七月四之日其蚤、周語、若皆蚤世猶可、漢書劉向傳、不可不蚤慮、此義經傳多行而本義少用矣、又為搔、東京賦、葩搔曲莖、薛注蚤與搔同、即爪義耳、要古字省文段借之例、唯當以叉為叉蚰矣、

𧕘

依石鼓文、蜚蜀字、為此篆形、按說文、𧕘齧人蟲也、从蚰卂聲、其子曰蟣、淮南書、頭中𧕘、與空木瑟、名同實異、又廣雅、釋草、狗𧕘胡麻也、朱氏駿聲云、

螽 螺同

終依孟姬敦、螽从䖵字、按說文、𧒒蝗也、从蚰夂聲、夂古文終字、𧒒或从虫眾聲、古字省文段借之例、唯當以冬以眾為之、朱駿聲云、字亦作螽作蝩、始生曰蝝、大曰螽、穀梁桓五傳、螽虫災也、詩草蟲、趯趯阜螽、傳蠜也、按螽子、遇旱為螽、遇水為魚、詩無羊、眾維魚矣、實維豐年、以眾為之、轉義、爾雅、草蟲負蠜、又蜇螽蜙蝑、詩螽斯、傳云蜙蝑也、析斯一聲之轉、又土螽蠰谿、注似蝗而小、按善跳不能作聲、然螽亦為總名也、此說甚詳、要古字省文段借之例、唯當以終以眾為螽耳、

𧒽

戠為集形、詳于戈部、按說文、𧒽小蟬蜩也、从蚰戠聲、古字省文段借之例、唯當以戠為之、朱駿聲云、爾雅、𧒽茅蜩、方言、蟬其小者謂之麥蚻、注今關西呼麥𧒽、麥𧒽札蚻、皆一聲之轉、按夏小正、鳴札、爾雅、蚻蜻蜻、其實蚻亦𧒽字也、然古亦當以札為之矣、

蠿

依卜辭蠿蚰二字、為此篆形、按說文、蠿𧕄作网蛛蟊也、从蚰𢆶聲、𢆶古文絕字、然此字固古文也、又見蝥下、

蟊

蟊字所从、按說文、蟊蠿蟊也、从蚰矛聲、古字省文段借之例、唯當以矛為之、蓋謂蟊與蝥元同字、段借與蝥通、或云蝥蟊皆同字、曰蠿蟊曰盤蝥、皆為段借義、所謂託名標識字、朱駿聲云、爾雅、次蟗鼅鼄、按以蟗為之、蟗即𧓼字之譌、郭注今江東呼蝃蝥、蝃蠿同音、蝥即蟗也、本草造蛛字誤、

寍䖵

盂爵、按說文寍䖵訓蟲也、从䖵寍聲、此字古文或省作寍段借也、莊子至樂篇、久竹生青寍、司馬注蟲名也、朱駿聲云寍之借字、

曹䖵

趞曹鼎、按說文曹䖵訓蠀曹䖵也、从䖵曹聲、字亦作螬、爾雅釋蟲、蟦螬、又螬與𧏡通、要螬蠀雙聲連語、最古文唯當作曹齊耳、

卑䖵 蜱同

曶鼎、按說文卑䖵訓卑䖵蛸也、从䖵卑聲、或作蜱、从虫、古字省文段借之例、唯當以卑為之、卑䖵蛸義詳見蜋下、又按卑䖵亦作蠯、蠯同蠯、亦同蜱、並皆元同字也、其義螵蛸也、或用為卑䖵蛸者、連言以得其義、此為段借、託名幖識者也、

逢䖵 夆䖵同

依敔氏盤邦降兩字為形、說文逢䖵訓飛蟲螫人者、从䖵逢聲、古文从夆聲作夆䖵、按逢蠭毒銳耑、其義主于夆聲、故古文作夆䖵、若从逢合之逢、其義遂晦、作逢䖵者為後出明矣、後人隸楷作蜂、亦古文之省也、然則逢䖵字亦當借夆為之、詩小毖、莫予荓蜂、爾雅作甹夆、說文作㽿夆、又史記項羽紀、楚蠭起之將、集解、猶言蠭午、即說文夆下云啎也是也、古夆逢䖵通用可識耳、

段借

古匋文、範即範字、而从范省聲、當與范同通用、朱駿聲云、淮南俶真、以範為逢、夆氾一聲之轉、猶蜂之為范也、禮記檀弓、范則冠而蟬有緌、內則爵鷃蜩范、注蜂也、猶風之讀如氾也、字亦作𧑱、見廣雅、又依范與軓通用之理、範即範、亦當段借用為逢䖵也、

冥䖵 蜜同

鄍字所从即以冥為冥也、按說文冥䖵訓蠭甘飴也、一曰螟子、从䖵冥聲、或作蜜、从安、古字省文段借之例、唯當以冥為之、今經傳蜜行而冥䖵廢矣、

安為集形、已見安下、𡇒从本部、姑補之、又按段借雙聲連語、實用為宓者、毛詩十月之交、黽勉從事、漢書注作密、或用蜜、

巨䖵

古璽文、朱駿聲云、渠段借為巨䖵、詩蜉蝣傳、蜉蝣、渠略也・按說文巨䖵訓蠹蟝也、从䖵巨聲、古字省文段借之例、當以巨為之、又以渠為之、而後字亦作蟝、方言、蜉蝣、秦晉之間、謂之蟝略、蓋蜉蝣正字作浮游、蝣俗字、渠略正字作巨䖵蟝、蟝略俗字也、

民䖵

盂鼎、按說文民䖵訓齧人飛蟲、从䖵民聲、或作昏䖵、从昏、昏時出故也、且昏民音甚近、俗本作昏䖵非、又曰俗作蚊、从虫文聲、要古字省文段借之例、唯當以民昏為之、莊子天運、蚊虻噆膚、蚊亦似古字、然彼必後人轉寫者所妄改、古本固當作民䖵、

昏䖵 蚊同

龜版文、从婁唐風・按女蓋民省、此民䖵字也、

亡䖵

依叔家父簠亡字、𩰫公𫐄鼎蝱字為形、說文亡䖵訓齧牛飛蟲也、从䖵亡聲、字亦作蝱、楚語、蝱𧏡之既多而不能掉其尾、注大曰蝱、小曰𧏡、俗亦變作虻、愈出愈失本然、古字省文段借之例、唯當以亡為之、

橐䖵 木䖵同

久蠹父己卣、攷古・按右从虫明晳、又依橐櫜諸字、此左作木、為橐字、然則此為蠹無疑也、說文蠹訓木中蟲、从䖵橐聲、或作木䖵、从木、从䖵、象蟲在木中形、譚長說、周禮翦氏掌除蠹物、注穿食人器物者、此唯从虫作蠹、為省文也、

同上、朱刻薛氏、按轉寫有誤也、

同上、摹拓本汝帖、按木亦木譌、

骨版文、𢦏亥卜其彭𫪝于口、後編・按此篆上形即橐字、下亦象形、蓋當蠹字、呂覽達鬱注、蠹蝎木中之蟲也、蝎即蠹之形、與此篆稍近、蓋从蝎橐聲者也、今定附于此云、

象䖵

依蛛彝二字為此象形也、按說文象䖵訓蟲齧木中也、从䖵象聲、古文作象䖵、段氏以來各家皆云、各本作象聲誤、今从訂正、然依彝字例、古文象亦有借象為之者、即省文也、汗簡古文作𧒂、从彖為聲、彖象古音轉通、象彖亦轉通也、孟子、以追蠡、注蠡欲絕之皃也、此為本義之轉、段借為𧢚、方言、蠡分也、通俗文、瓠瓢曰蠡、漢書東方朔傳、以蠡測海、朱氏駿聲云一瓠𣆶為二、故曰蠡、字亦作𧍙、方言𧍙𧍗勺也、亦作劙、玉篇、劙分割也、廣韻、分破也、或以為𣆶字、又為𧓶、廣雅釋魚、象䖵蜾蝓也、又為羅、尚書璽攷曜、取大項加三蠡、蠡順餘之注、猶羅也、

求䖵 蛷同

𣀻字所从、按說文求䖵訓多足蟲也、从䖵求聲、或作蛷、从虫、古字省文、當以求為之、朱駿聲云、通俗文、關西呼𧌑蝬為蚑蛷、周禮赤犮氏注、肌

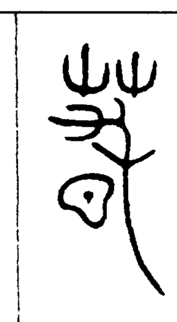
⿱櫜䖵　蜉同

求、以求為之、按曰蛷螋曡韻也、曰肌
蛷雙聲也蚑肌一聲之轉此說為是

依櫜蟲字為此篆形也、按說文、𧕴蚍蠹也、从䖵櫜聲或从虫孚聲作蜉、朱氏駿聲云、字亦作蚽作⿱櫜虫大螘也、禮記內則注、蚍蜉子也、釋文本作蚾叚借曡韻連語、漢書王褒傳、蜉蝤出以陰、注渠略也、甲蟲、方言、蜉蟯、秦晉之閒謂之蟝蠶夏小正、浮游有殷、詩蜉蝣之羽、此字元作浮為正、後世加虫作蜉耳、又櫜蟲連蚍字而讀、即雙聲為義也、元當以櫜為之或作不字、

蠢　⿱𢦏日同

蚑篆鐘、按說文、蠢蟲動也、从䖵春聲古文从𢦏作𢧵、疑从𢦏省也、或云从𢦏者、亦通、轉義、說文𢧵下引周書曰、我有𢧵于西、爾雅釋詁、蠢作也、詩采芑、蠢爾蠻荊、爾雅釋訓、蠢不遜也、古字省文、唯當以春為之、考工記梓人則春以功、注作也出也、可證、又蠢字叚借為也、後漢書南蠻西夷傳、蠢小兒也、又為惷、左昭廿三年傳、今王室實蠢蠢焉、注動擾皃、楚辭惜賢、恚蠢蠢之溷濁、皆是也、

○古逸字

⿱臤䖵

𧕛鎛壐、凡夫、• 按、从䖵从臤、臤字、壐文與臥頗混矣、𧕛蓋堅古文、爾雅釋蟲、蠸蚓、豎蚕、說文有蠸蚓字、蚓正文作螾、而無豎蚕二字、廣雅、蚯蚓蜿蟺也、說文蟺下曰、𧉻蟺也、疑許氏所見爾雅、作𧉻蟺、與郭所據不同、但郭注云、即蚯蟺也、江東呼寒蚓、郭亦當知豎蚕與𧉻蟺同矣、朱駿聲云、蠸即蚯蚓之合音、凡豎蚕、蜿轉胊肊、蠢蝡、蜷蠕、皆雙聲疊韻連語、但今依此篆、豎蚕亦古字可證、而蚕或蠕異文、蠕譌為蝡、耎俗作需、而天古隸文並作而、遂省蠕為蝡、又或作蛋作蚕矣、要此篆从䖵臤聲、小篆省从虫、臤堇古音至近矣、

⿱矦䖵

事𧖭壐、影本、• 按、从䖵从矦、矦字聲、說文無之逸漏耳、唯方言、守宮、東齊海岱、謂之螔⿰虫矦、郭注、似蜥易而大、有鱗、今所在通言蛇醫耳、郝懿行云、螔⿰虫矦疑即說文之䗄、及詩疏之虒蝗也、是謂虫䖵兩部通用、矦矦亦通用字、然𧖭當⿰虫矦字古文體、而⿰虫矦𧖭當同猴字、說文、猴夒也、从犬矦聲、一名母猴、與猿同類、猿字、本形作蝯、故猴亦當作⿰虫矦作𧖭耳、又說文、蜼蟲也、似蜥易而大、从虫唯聲、又蜼獸如母猴、卬鼻長尾、从虫隹聲、蓋蜼蜼長尾者形相似、故曰螔蜼、曰螔⿰虫矦、〻亦猴、皆依形得名耳、姑存于兩部、族再攷云、

尹矦𧖭壐、聽人、• 按艸似艸自別、亦當同上文、虫頭筆態上向、雖可為異、若圖合虫虫均皆為虫形耳、

屖䖵壐、吉金齋、• 按亦上文[illegible]形、⿱工廾偶與扛字異文作⿱工廾者混矣、

⿱鬲䖵

邾公鈚鐘、囗陸⿱鬲䖵之孫、邾公鈚、作厥禾鐘、拓本、按从䖵从鬲字形顯然、但字書無⿱鬲䖵螂等字、此疑蟦異文、集韻、鬲或作隤、又擴鄉為同字、擴即說文蟦字、又曠𩁹為同字、知古文黃鬲兩聲通用、但今不肌斷、姑依篆形、存于此云

○說文

(⿱屖䖵)

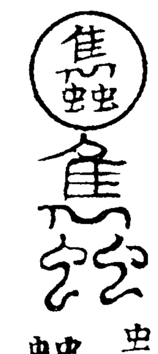
蟲也、从䖵展省聲、

(⿱𩫖䖵)

螻蛄也、从䖵𩫖聲、

(⿱焦䖵)

蟲食也、从䖵焦聲、

文二十八　重十七、

第四十部　第一之一、

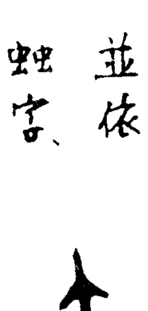
蟲

依䖵字以為形、按說文、蟲有足謂之蟲、無足謂之豸、从三虫、蓋虫下曰、一名蝮、博三寸、首大如擘指、又云、物之微細、或行或飛、或毛或蠃、或介或鱗、以虫為象、然則虫字已叚借為百蟲名、故䖵字、从二虫、為蟲之總名也、蟲从三虫為有足蟲之總名也、古字省文、唯當以虫兼䖵蟲也、家語執轡、風為蟲、列子黃帝、禽獸蟲蛾、詩雞鳴、蟲飛薨薨、轉義、大戴易本命、羽蟲毛蟲甲蟲鱗蟲倮蟲皆謂之蟲、此蟲虫可同用之證也、又叚借為形、賈子禮容、器無蟲鏤、又重言形況、詩雲漢、蘊隆蟲蟲、傳蟲蟲然熱、韓詩作烔、朱氏駿聲云字亦作爞、按皆俗字、或曰借為融也、又按有足曰蟲、亦叚借之用也、蟲本義、謂細於䖵而衆多者、又見䖵下、

並依䖵字、

又依蜩字為此篆形、

明刀背文、奇古。・按此明蟲字異文、劉釋作𧊒非是、疑小邑名、

又依𧊒字為此篆形、

依蟲字所从虫形、

依石鼓文蜀字為此篆形、按大篆籀文固如此、小篆出于此耳、

師𣪘敦、用乍朕剌且乙白口益姬寶𣪘、𥂁其萬𠁁年、子孫永寶用、乍蟲宮寶、隹元年二月既望庚寅、王各于大室、𢦏內右趆、𨚗氏。・按舊釋世字、然此篆他器無世字與此類似者、因審篆形、諸器高宗肜日字、作𦞅、其篆文作𧊐、然此篆亦蟲字無疑矣、但蟲宮未詳、疑亦𦞅省、可行肜祭之宮也、此銘文法稍奇、而此條在文末段也、

同上、朱刻本如此。・按轉寫少誤、

乚即乀譌筆、此與从三十者不同、

骨版文、于蟲日祟後編。・按蟲日即肜日也、

骨版文、柙桱蟲後編、

金文𦞅字所从

⿱矛蟲　蝥蛑同

卜辭𦞅字所从、

此篆集形、詳見年下、按說文、𧒀蟲食艸根者、从蟲、𢆉象形、吏抵冒取民財則生、或从敄作𧒀、古文从虫从年作蛑、蓋𢆉非象形、矛字異文矛古文作𢦓可證、此元矛聲故或作蝥、然疑⿱矛蟲元蟲字異文、蟲食艸根義、當作蛑為正字、故禮記月令、毋或侵年、以年為之可證、漢東海廟碑、收責侵侔、以侔為之、亦一證也、而或借⿱矛蟲為之、或又借蝥為之、古音矛年同部

⿱比蟲　蚍同

蚍蟲並為集形、詳于兩下、按說文、𧕴蠶大螘也、从蟲𣬈聲、或从比聲作蚍、又𧖸下曰𧖸牛蟲也、从虫𣬈聲、蓋疑元一字、大螘一名蚍蠹者、為連語、此即段借義也、古字省文之例、並當借蚍又借比為之、𧕴即籀文也、

⿱非蟲　蜚同

毛公鼎、按說文𧕳臭蟲負蠜也、从蟲非聲、或作蜚从虫、省文也、古字省文段借之例、唯當以非為之、左隱元年傳、有蜚不為災、本義、轉為東山經有

獸焉、其名曰蜚、又素問皮部論、名曰害蜚、注、蜚化生也之類、又段借為飛、韓勑碑、蜚于倉天、廣韻、飛古通用蜚、史記周本紀、蜚鴻滿野、亦是也、

蠱

毛公鼎、王曰、父𢉩雩之庶、按朱氏駿聲云、庶與蠱古通用、周禮庶氏、注庶讀如藥煮之煮、驅除毒蠱之言、書不作蠱者、字从聲、此攷似是、蠱字極蘇、不便書寫、故筆者借同部音通之庶為之耳、說文、蠱腹中蟲也、春秋傳曰皿蟲為蠱、晦淫之所生也、梟桀死之鬼亦為蠱、从蟲从皿、皿物之用也、許氏此條依昭元年左傳文以立說也、朱駿聲又云、按凡蠱行毒飲食中、殺人人不覺、左傳於文皿蟲為蠱、周禮庶氏、掌除毒蠱、翦氏、凡庶蠱之事、注蠹蟲之類、傳又曰、穀之飛亦為蠱、爾雅釋器、康謂之蠱、轉義、史記秦本紀、以狗禦蠱、正義、蠱者、熱毒惡氣、為傷害人、又史記封禪書、磔狗邑四門、以禦蠱菑、樂彥曰、梟磔之鬼、亦為蠱、段借為兆、按爾雅釋詁、蠱疑也、左莊廿八傳、楚令尹子元欲蠱文夫人、釋文、惑也、昭元傳、女陽物而晦時、淫則生內熱惑蠱之疾、又為故、易序卦傳、蠱者事也、雜卦傳、蠱則飭也、書大傳、乃命五史、以書五帝之蠱事、易蠱馬注、蠱為造事之端、又為假、漢唐公房碑、厲蠱不遐、此說甚精、唯愚謂兆訓靡蔽也、讀若瞽、兆蠱古音同部、固可通也、然

蠱惑之義、以為疑字段借亦通、疑蠱古音轉通也、存疑、或云、此鼎文義、當讀為除、存參、

集形以姑補此篆、

⿱且蟲

○古逸字

龜版文、卜蛆告、唐風。・按說文遺逸、爾雅釋蟲、蒺藜、蝍蛆、注、似蝗而大腹長角、能食蛇腦是也、今據此篆、以蟲省且聲、或省作蛆耳、但蝍且雙聲連語、其初當以即且為之、莊子齊物論、蝍且甘帶、史記龜策傳、騰蛇之神而殆於即且、可證、蛆字或段借為胆、玉篇、蛆蠅也、即說文胆、蠅乳肉中也、此義也、此文云卜蛆告、疑段借為祖、古文用字、吉凶佳惡、甚不拘矣、

○說文

民蟲也、从蟲二門聲、

蜀

文七 重二十五

第四十部 第二

龜版文、按說文、蜀葵中蠶也、从虫、上目象蜀頭形、中象其身蜎蜎、詩東山、蜎蜎者蜀、俗字作蠋、傳曰、桑蟲也、

龜版文〻前後缺、聽众・按亦蜀字省文、∂為象形、與丁同意、若又从虫為複矣、

龜版文〻唯一字、

同上、劉本

毛白彝、王立乍三方亟、秉䌛蜀棐古鑑・按叚借託名票識字、秦策、蜀西僻之國也、又楚語、懼之以蜀之役、注蜀魯地、

石鼓文石本、文曰、射其豨蜀、摹刻閣本、篆形略同、而摹寫小誤、全石聚云、潘云恐犢字、蓋蜀有獨音、按爾雅云獨者蜀、是蜀本訓獨也、說文羊為羣犬為獨也・按上說主謂叚借或然、但說文一曰、獨獸如虎、白身、豕鬣、尾如馬、此義亦當解文義、故古華山農章句注疏云、詩曰、並驅從兩豜兮、今詩豜作肩、廣韻、豣大豕也、小爾雅云、豕之大者謂之豣、釋獸、獨者蜀、郭璞注云、蜀亦孤獨、獸名、方言曰、一蜀也、南楚謂之獨、廣韻、獨狢獸也、山海經、北囂之山有獸焉、其狀如虎而白身犬首馬尾彘鬣、名獨狢、蓋此章專言獵獸以供俎豆習兵事、此說益詳矣、

蠋字所从、

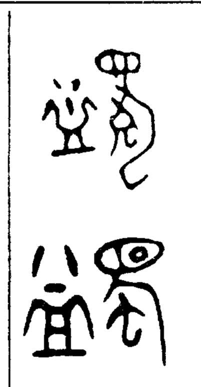

龜版文、卜貞𧔥犢、又𠙵𧔥口犢、劉本、按說文蜀部無从目者、此疑蜀之異文、蜀亦與蹢躅之躅通、易姤、羸豕孚蹢躅、𧔥賣音近、

骨版文、貞𧔥云〻、琴歸本
・全文見劃即斷字下、

蠲 別體

依蜀益二字、為此篆形、按說文、蠲、馬蠲也、从虫益聲、目勹象形、明堂月令曰、腐艸為蠲、朱氏駿聲云、按从蜀益聲也、蜎蜎似蜀、故从蜀、許書無蜀部、附虫部、亦名馬蠸馬蚿馬蚰馬陸馬蚈馬蛟馬蠲、又名蛆蟝蠻蛆、商蚷秦渠、又曰蚿曰蚐、皆一聲之轉、叚借為圭實為佳、小爾雅廣詁、蠲潔也、詩天保、吉蠲為饎、書多方、不蠲烝、又為捐、廣雅釋詁、蠲除也、劇秦美應時而蠲、

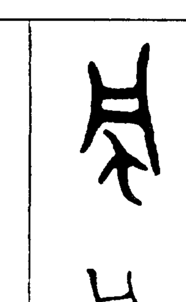

骨版文、壬午卜、羔禾于蠲、取兩、後編、

文二 重十四 許氏二篆收于虫部非、今建本部、

第四十部 第三

風 凮同

凡依同字、虫从本部、按說文、風八風也、東方曰明庶風、東南曰清明風、南方曰景風、西南曰涼風、西方曰閶闔風、西北曰不周風、北方曰廣莫風、東北曰融風、〻動而蟲生、故蟲八日而化、从虫凡聲、風古文作凮、云从虫者、虫即蟲省也、然若謂八風皆為蟲動、義自乖焉、史記律書、條風居東北、維主出萬物、蟲生者唯東北風耶、由之以制文字、稍似不至切者矣、易說卦傳曰、巽為風、書洪範、曰風、鄭注土氣也、莊子齊物論、大塊噫氣、其名為風、此皆字本義也、轉為廣雅釋器、風羽也、又素問風論、風者百病之長也、善行而數變、又秦策、從風而服、注化也、偽書說命、時乃風、傳教也、呂覽音初、聞其聲而知其風、注俗也、又漢書阿武傳、伺芬風指、注謂風采、又甘泉賦、奏甘泉賦以風、注不敢正言、謂之諷、廣雅、風告也、風諷蓋古今字也、周禮大師、教六詩、曰風、曰雅、曰頌、此為本字、朱駿聲云、風叚借為放、書費誓、馬牛其風、鄭注走逸也、左傳服注風放也、牝牡相誘謂之風也、又為凡、廣雅、風凡也、

叚借

龜版文、王田熏大鳳、又曰、王田熏、不遘大鳳、羅叔言王國維兩君云、周禮䫻師字、即此篆之譌形、假鳳為風也、詳見鳳下、此說前人所未言及、真為創見也、愚因謂鳳字元象形、不从凡聲、聖人造字、靈鳥之名殊皆象形、所以重之、如烏馬舄燕是也、況是鳳乎、然鳳實風字正文、从𧓍凡聲、與从虫凡聲同、天老說、鳳莫宿風穴、故風字从𧓍、凡聲者、即取于風聲也、大戴本命、羽蟲毛蟲、𧓍亦蟲也、故或从蟲、亦省从虫、从虫从鳥、均同意也、若夫云蟲八日而生、說似迂矣、然說文写字、或从隹昔聲作雗、𧓍字亦不可謂無作鳳之理、且初字象形、後变形聲者殊多、此存疑云、

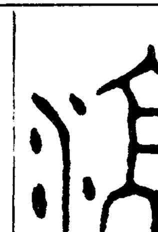
颴　颷　颭同颮　飄

　同上、大隺彔。又同上、後編、

　骨版文、丙午卜㕣貞、今日風、後編・按月移在下、亦同意、

　同上、辛卯雨凨、唐風・按亦从隹从月、ㄍ亦凡字、同古文作凨、亦作同、月亦凡即凡字之證、文義亦言雨且風也、

　同上、壬戌其雨、壬戌風、後編、・按省文、稍與馬字相近、

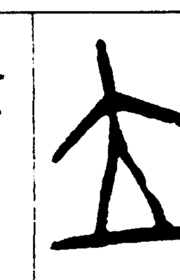
　此篆集形、詳于涼下、按說文、飆北風謂之飆、从風涼省聲、朱氏駿聲云、此字實即涼異文、詩北風、爾雅、淮南、春秋考異郵、皆只作涼、

　骨版文、朱駿聲云、飆扶搖風也、从風猋聲、或作颮、从包聲、俗誤作飈、漢書揚傳、風發飆拂、又借猋為之、爾雅、扶搖謂之猋、禮記月令、猋風暴雨是也、要義出于音、扶搖連言、若夫單言、猋聲包聲是也、亦當以包為之、

　古幣文、按說文、飄回風也、从風票聲、詩匪風、匪風飄兮、卷阿、飄風自南、蓋回風輕疾、如火飛票ㄍ然也、古字省文段借之例、唯當以票為之、風賦、激

颯　飂

颺熛怒、史記卒如熛風、正義、風疾也、熛即票字、亦可證矣、

　頌鼎・按說文、颯翔風也、从風立聲、文選注引說文、風聲也、古本當如是、宋玉風賦、颯然而至、楚辭九歌、風颯颯兮木蕭蕭、字義存于字聲耳、又依古字省文段借之例、唯當以立為颯耳、朱駿聲云、或借泣為之、漢書楊雄傳、猋泣雷厲、注猋風疾皃、亦同聲通用之證也、又段借雙聲連語、楚辭怨思、遊清霧之颯戾兮、注清涼皃、亦本義之一轉也、西京賦、奮長袖之颯纚、舞賦、蹝摺合并、注屈折皃、又曡韵連語、舞鶴賦、颯沓矜顧、注羣飛皃、此義實為翊字段借也、

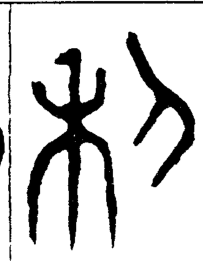
　鏐字所从・按說文、飂高風也、从風翏聲、古字省文段借之例、唯當以翏為之、蓋單言又重言、並皆形況字、翏字音以況風聲也、朱駿聲云、廣雅釋訓、飂飂風也、又飉飉風也、字亦作飉、翏尞雙聲、呂覽有始、西方曰飂風、注一曰閶闔風、老子、飂兮若無止、字亦作飀、吳都賦、翼颸風之飀飀、注風初皃、段借為鄝、按左昭二十九年傳、昔有飂叔安、注古國也、古今人表作廖、集注作戮、又為廫、老子宋兮飂兮、釋文、廫空疏無質也、此說為是、廫是寥本字、廫鏐音義皆近、要

颮　颺　颲　颲

皆當以翏為之耳、

　此篆集形、詳見忽下・按說文、颮疾風也、从風忽聲、引伸段借為凡倏忽疾忽之偁、即以忽為之、廣雅釋詁、忽疾也、左莊十一傳其亡也忽焉、注云速皃、離騷、忽反顧以遊目兮、注疾皃、皆是也、亦省文耳、

　穆公鼎・按古揚颺通用、說文、颺風所飛揚也、从風昜聲、段借為揚、書皋陶謨、皋陶拜手稽首颺言曰是也、又考工記矢人、中強則揚、注飛也、此借揚為颺也、即知古文揚颺互通用、颺蓋从揚省也、

　詛楚文・按說文、颲風雨暴疾也、从風利聲、讀若栗、蓋風力疾利之謂也、古字省文、唯當以利為之耳、

　詛楚文・按說文、颲烈風也、从風列聲、讀若列、古字省文段借之例、唯當以列為之、段氏改作颲颲也云今正、詩二之日栗烈、說文仌部作凓冽、今本冽譌瀨、陸氏音義不備仌部而云、說文作颲颲、蓋由曡韵音同而誤也、然可以證古本之颲颲緜聯矣、廣韵五質颲下曰、颲颲暴風、十七薛颲下曰、風雨暴至、亦可為證、朱駿聲云、風俗通、猛風曰颲、按義當為烈之轉義、此字後出、此說為是、列聲實烈省聲耳、

○說文

（風朮）　小風也、从風朮聲、

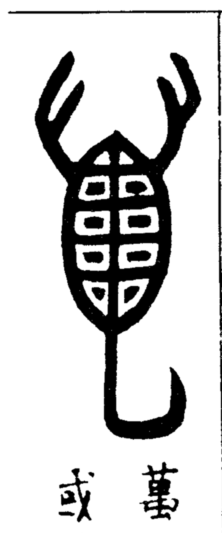
（風胃）　大風也、从風胃聲、

（風日）　大風也、从風日聲、段氏改作曰聲、

文十三

第四十部　第四

黽

　萬觚、博古・按舊釋作萬ㄍ、即許氏萬字也、說文、𧉨毒蟲也、象形、或作𧍙从䖵、字在于虫部、而不云从虫、唯云象形、此自存古意也、

今以此文證之字實象形而变虫形為之與它同意即是虫之系耳若夫許氏所謂蠆字蠤字皆為蠆異文蠇即蠣字叚借以為禼字詳見蠣下說文以小篆建部目故有此誤今正以禼為建首凡禼之屬皆从之許氏無此部故萬為禼屬而入于内部誤殊甚矣今亦改伀于本部云詩都人士卷髮如蠆箋蠆螫蟲也左僖二十二年傳蜂蠆有毒字皆以虫从萬明是蠇字叚借為蠆者也李翊夫人碑作蠆

蠆鼎 博古

同上阮刻如此蓋参博古補修者但未知其孰真矣

同上朱刻薛氏

同上 嘯堂

蠆爵銘唯一字同上敬吾心室拓本・按此篆結構筆力古雅遒勁知上文亦元當如此耳

骨版文唯一字聽仌

骨版文前後缺後編

卜辭灑即砅字所从

中敦其蠆禾永用奇觚・按借蠆禾為萬年也

無𢀛敦無𢀛其萬子孫永寶用拓本

萬

佣尊用蠆年事據古・按以蠆為萬亦同上要蠆萬兩字形音及義皆相近且萬从蠆故以蠆為萬者文恒例也

辛鼎拓本・按蠆字象形元下尾單筆垂下後加一點作七為二筆又改作七與萬精近然七乜自異矣

癸蠆戣二拓本・按如此周器而字即古文也

召白父辛鼎萬年據古

番君鼎古籀補

田盉古鑑・按亦元用為萬者此篆上文亦变七為七或云七亦虫字

靜敦古籀補文

叔姬鼎復齋

食生敦萬年之萬拓本

魯大司徒匜古籀補・按說文禼萬蟲也蠆屬从蠆省从禸此萬字本義也叚借用為千萬紀數字盛周時叚借義專行而本義殆隱矣所謂字叚借而後遂不更造者也秦漢之際佛法輸入于漢土彼千萬字作卍僕譯者作卍又作万万始有千万専字也然則古者千萬之萬此為聲音之叚借故有或

借蠆邁蠆字為之者皆古音通用字也又按金文蠆萬於正形者相去稍遠而後世繇文者漸將混亂唯下作𠂇九丸之類為萬作七乜七十之類為蠆也

屬孟姬匜其釁壽萬年無疆樂彝華

白武史彝萬年其永寶據古

鄀于子斯父簋拓本

晉姜鼎𦗚我萬民又萬年用亯古鑑

白鮴匜用乍其萬年古鑑下諸篆凡不錄語句者皆萬年字也

秉姬彝據古

陳矦因資敦世萬子孫永為典尚據古

魯公伐鄦鼎拓本

文姜弓彝韻首對揚用祈萬年無疆據古

白椃盧鼎拓本

者尚盤用祈釁壽萬年樂彝華

陳矦乍孟姜將媵簋釁壽萬年樂彝華

季良父簋恆軒

壽母鼎萬年釁壽樂彝華

號季子組敦其萬年無疆子孫永寶用亯據古

虢姜敦旂匄康𩡧屯右通彔永令虢姜其萬年釁壽受福無疆攷古

今熬壺其萬年子孫永用亯孝于大宗據古

尹卣盤尹其亙萬年受李永魯亡競才口服𠂤長保其子孫寶用嘯堂

魯白俞父簠其萬年釁壽永寶用據古

隹𠈌乍中姬簋隹𠈌其萬年永及中姬寶用據古

宗周鐘𡖊其萬年畯保三或據古

晉公盦隹超萬年晉邦隹翰永兩寶據古

冒白敦拓本

叔朕鼎萬年無疆古鑑

白庶父鬲其萬年子孫永陶齋

蘇公敦萬年無疆筠清

師簋敦其萬年永保臣天子據古

鑄子叔黑姬鼎肇乍寶鼎其萬年釁壽永寶用唐風

孟姬車母簠別器萬年釁壽唐風

召中丁父壺萬年無疆嘯堂

同上攷古

虢叔簠、攈古、

頌鼎、萬年釁壽唐風、

同上別范、奇觚、

克鐘、克其萬年、陶齋、

白庚父盤、用祈眉壽萬年止、攈古、

白碩父鼎、萬年無疆、嘯堂、

叔娟匜、萬年無疆、筠清、

豊兮尸敦、尸其萬年、積古、

同上異范、攈古、

邿白祀乍善鼎、其萬年釁壽無疆、唐風、

叔鏞鬲、拓本、

何敦、何其萬年、嘯堂、

白誓敦、誓其萬年寶用卿孝、攈古、

白角父敦、萬年無疆、積古、

關䵼鬲、恒軒、

叔單鼎、其萬年無疆子孫永寶亯、攈古所收、

邾白鬲、攈古、

瞏史賓鉼、拓本、

鄀公盂、用賜釁壽萬年無疆、唐風、

中𩵦盤、攈古・按筠清女𩵦盤同

同上、拓本、

兮中敦、器蓋、其萬年、積古、

尨姬尊、子孫其萬年用、攈古

叀乍䚞白敦、叀其萬年子孫永寶用、拓本

同上異范、積古、

叔姬敲敦、其釁壽萬年、筠清、

萬諆尊、萬諆乍兹口又曰用寧室人口人、萬年寶用、乍念于多友古鑑、此銘句法妙、云作念者猶後人云記念耳、

虢文公子鈠乍朱妃鼎、其萬年無疆、唐風、

中姬俞敦、其萬年釁壽攈古、

魯大商虘敦、其萬年釁壽攈古

齊癸姜敦、其萬年云、攈古、

𩱧鼎、其萬年、古鑑

季姬牙賸敦、其萬年釁壽攈古、元偁魯大商虘敦、

姬𩱧鼎、用匃釁壽無疆、其萬年子子孫孫永寶用、唐風、

㝬邦父簠、子孫其萬年無疆、薛氏、

周季姜彝、萬年永亯、拓本、

師器父鼎、攈古、

楚王孫鐘、萬年無期某萬子孫、云云、萃古所收、

同上別范、陶齋、

某器萬年、攈古、

㠯小子瘢敦蓋、器其萬年子孫永寶用、攈古、

虢叔大林鐘、別器、萬年子子孫孫永寶用亯、拓本、按上橫穿貫變勢耳、

鄀侯敦、王姞其萬年、筠清、

德敦、萬年釁壽攈古、

季良父盉、恒軒、

虢叔父鼎、吉金、

追敦、追其萬年、積古、

𦟝史鼎、釁壽萬年、嘯堂、

陳公子甗、攈古、

𡕤生敦、𡕤生其壽考萬年子孫永寶用、攈古

生、其萬年永寶、古鑑、

孫簋、其萬年、古鑑、

諆鼎、萬年釁壽唐風

鄀公簠、釁壽萬年、攈古、

叔頌鬲、董伯碩父、拓本、

䌛妃彝、䌛白萬年保、積古

丁亥盤、釁壽萬年古鑑、按此象兩足、

句鑃、已祈萬年、云云、攈古

遲父乍姬齊姜鐘、庚父眔齊、萬年釁壽嘯堂・按器元有數范、他范文皆作萬、

同上、攷古、按薛氏亦合、

吉父敦、其萬二年無疆、古鑑、

晉姜鼎、薛氏・按䜌我萬民字如此、與下文合、然嘯堂所收本正作萬、彼未誤也、此轉寫失之、

同上、攷古、上為集古本、又按下文殊疑、若果如此、以嗎為之也、唯此器有二范皆異、又古鑑所收亦別一范、彼此篆作萬、

鄦子鐘、無諆釁壽、薛氏、・按二家本、皆轉寫誤、

同上、攷古、

碩白父鼎、積古、・按、此器疑係贋作、作者蓋依上文、

包君鼎、萬口口口、積古及攈古、・按力即为者、與萬下形自異、

剌公敦、嘯堂、

同上、博古、

白檅虘乍剌公𣪘用亯用孝萬年眉壽畯才立子子孫孫永寶 攈古

萬珥璽 印叢

秦廿三年戈 金索

楚公鐘 萬年壽

詛楚文 業萬子孫 汝帖

秦銘勳鐘 攷古 並小篆所原

口王復 齋本

白王𣪘盉其萬年 攷古 ●按下形稍與上文相似 然薛氏作□未誤矣

邾大宰簠白余誶龏孔惠其眉壽用𩐁萬年無諆子子孫孫永寶用之 攈古二

徐王子鐘子子孫孫萬葉鼓之 金索

封𣪘用自乍寶器萬年邵子孫子寶用 攈古

㝬鼎 從古

番中㚔匜其萬年 鬱華

虢季子組𣪘其萬年無疆 陶齋

同上別范 唐風

虢季子白盤 拓本

滔馭𦘫罍其萬年無疆 鬱華

同上別范 陶齋

師寏𣪘 筠清

甫人父匜其萬人用 攈古 ●按𥄕从千聲 千从人聲 此借人為年者也

叔皮父𣪘子子孫孫寶皇萬年永用 攈古

陽鼎 積古

器未詳 拓本 自作征城口𠨭升鄦備至劒兵葉萬子孫

禾姬鼎其萬子孫永寶用 攈古

鄭伯尊 拓本

伯其父簠 積古

倗尊用萬年事 攈古 與下異范

杞白敏亾乍鼄嬟簋其萬年眉壽 鬱華

季𩵦父趙𣪘乍寶𣪘其萬年 唐風

般仲盤 積古

者君匜其萬年 鬱華

畢鮮𣪘鮮其萬年子孫永寶用 攈古

番君鬲 拓本

邕子甗 攈古

祖白𥄕匜 攈古

𣪘𦉢鼎 續攷古

畢中𣪘萬年用亯祀 筠清

萬字所从

𣪘𣪘其萬年寶用 唐風

豐白車父𣪘用祈眉壽萬年無疆子孫是尚子孫之寶用孝用亯 拓本 ●按攈古所收與此同范 此篆省𦣻即頭 唯存其角 書法極奇

千萬鈴 影本

交君子𠬪簋𦉢壽萬年 唐風

同壺 唐風

𣄰陳鼎用𦣻蔓其苗 積古 ●按銘三行 而此篆在最末 與前行字下尚正列 布置平均 知是非壞文 殊省略也 亦猶年作禾霸作雨

康鼎 積古 ●按此銘書法與上文同 前行子子孫孫其萬後行永寶用奠井 之與苗兩之下平均列 此亦殊省以為形也

叚借

並皆邁字所从

萬字所从

骨版文 口寅卜 萬受年 唐風 ●按此篆形正萬字 其義用為萬 下文皆同

罍文 古籀補 ●按吳釋果是 此與上文合

中白父𣪘其用萬年 攈古

𣪘𣪘其萬年用饗賓 陶齋

中𣪘其萬年永用 攈古

朋尊用萬年事 攈古 ●按此類多 今收萬下

招白父辛鼎 害萬年子子孫孫寶光用大𠆢 攈古所收

相侯𣪘其萬口口口口用 鬱華

柙盉其萬年用卿賓 攈古 此蓋器文 ●按下文係剝蝕 元當作□也

虘侯鼎萬年 攈古

頌壺 積古 ●按其萬年字如此 而此篆與前後行末字平列均下 亦非壞文 而殊省下形者也 例亦見上文

丁亥鼎、萬葉於子、古鑑・按轉寫亦當有誤也、然[illegible]是[illegible]之散形、更从𠂤、萬字自分明者耳、

白山父尊蓋 白山父乍隮彝、厲年寶用、拓本・按𢍰即萬省也、厲許說从蠆省聲、蠆及蠇亦與萬同聲、故此銘借厲為萬字耳、

白頵父鼎 其邁年子子孫孫永寶用、筠清・按此借邁為萬、邁从萬聲也、下文或从彳、彳辵古通用、𢔎亦邁字也、今率皆收辵部、

克鼎二 邁年眉壽、唐風、

丁亥旅鼎 子孫萬年永寶、據古、

效卣 烏虖、效不敢萬年夙夜奔走揚公休、亦其子子孫孫永寶、據古、器蓋、

降父作敦 其子子孫孫萬年用、據古、

格伯簋 其邁年吉金、

齊侯鐘 𨌲子孟姜用乞嘉命用旂眉壽萬年無疆、用御爾事、據古二、

同上 又別一𢍰也、據古

又別一器 如此、據古、

父戊彝 用匄壽、子孫其萬年永寶、其日𢆶、據古

甫人匜 邁年字如此、吉金・按人即彳省、文又或止倒省、未詳、要省辵為止為彳、皆同意、

孟姜匜 朱刻薛氏

師𨚕敦 𨚕其萬匄年子子孫孫永寶用、乍𨟻宮寶、隹元年二月既望庚寅、王各于大室、烄內右廷、薛氏・按此銘文法甚奇、但𨟻蓋𦢊者文、高宗肜日之肜、

曾伯霥簠二 天賜之福、曾伯霥叚不黃耇萬年、眉壽無疆、子子孫孫永寶用之享、據古、

𡚻姬尊 其邁年世子孫、永寶、據古

己侯貉子敦 用𩰫、用匄邁年、鬱華、

匽公匜 邁年永寶用、據古、

謝姬作父庚敦 孫子其萬年永寶、據古

白百父作周姜敦 用祈萬壽、據古、・按白百父者、百頁通用也、此篆形奇、然與古鑑所收丁亥鼎同一系、而自有此一體也、

伯晨鼎 邁年字、筠清、

𢊁生𥂕敦 子子孫孫𦣞𣎴年用享、朱刻薛氏・按舊釋作萬君二字、依字形似為是、然他器無曰萬君年者、此亦析文、實萬異體也、但下从𠬞、𠬞者兩手也、或取于摩礪義乎、果然此亦厲字異文、厲萬固通用耳、

邾公牼鐘 萬年之萬、吉金・按此篆上形明白萬字、下亦明从土、而說文無𡎸、或此為邁文、然愚謂是厲字異文、說見厲下、

周公華鐘 構年無疆、積古、

大鼎 筠清館

散季敦 嘯堂・按从上从二、皆土字之異、

商鐘 萬葉之葉、薛氏・篆又多見厲下、

同上 按上即阮刻、下依朱刻、阮可為長、如此即字从壬斷非、且做形作𠀩亦不完全、

蛟篆鐘 萬葉无疆、嘯堂、

又別器 嘯堂、

同上 朱刻薛氏引博古本、按上形明是𢆶之譌、

又阮刻如此、似長、

又萬曆本博古、

同上 朱刻古器物銘本、按阮刻如下、似長、疑亦从土者、

又阮刻如此、

同上 朱刻維揚石本如此、

又阮刻、按二刻互有誤、未詳、

○附録

同上、汝帖如此、

比干銅盤 萬世之寧、墓前舊刻、全篆所引、此句可讀而未可定、

同上 嘯堂所載如此、盤器各異、而未可信、

它 蛇同

文二 許氏收于虫部非今建為一部

重二百五十四

第四十部 第五

鄦孟姬簠匜、鬱華・按銘以它為匜省文叚借、又同聲通用也、說文虫也、从虫而長、象冤曲垂尾形、上古艸居患它、故相問無它乎、或从虫作蛇、

此篆即說文它字、彼是少異耳、因謂說文它也兩字分別非、也即它之變文、漢注水匜、作匜从也、不从也、此它也同字之證也、盖它字一變作也、此為異文也、又一變作也、其訓女侌者、此謂象形叚借乎、盖不然、抑傳會肊說耳、要古有它無也、說又見沱字下、左襄二十八傳蛇乘龍、注蛇玄武之宿、吳語為虺弗摧、為蛇將若何、注虺小蛇大也、字皆作蛇、從人俗改耳、它譌作也、故蛇亦作虵、俗殊甚矣、轉義為自它分別之偁、出于古者艸居患它相問無它之義、或以佗為之、俗亦作他、或云此義亦發聲之詞、亦通、朱駿聲云、叚借為祂、魯語孫仲它字子服、又雙聲連語、詩羔羊委蛇ミミ、傳行可從迹之皃、又重言形況字、詩巧言、蛇ミ碩言、傳淺意也、又

發聲之詞、亦以佗為之、儀禮覲禮天子曰非他、注親ミ之辭、燕禮其他不拜、注謂衆士也、禮記大學無他技、注異端之技也、曲禮他日君子問之、疏謂別日、檀弓或敢有他志、注謂私心、此說實當在佗字下、又為助語之詞、詩殷武允也天子、江有汜、其後也悔、野有死麕無使尨也吠、顏氏家訓也是語已及助句之辭、朱氏又云按亦與邪字通用、論語子張問十世可知也、又與兮通用、毛詩兮也二字、他書所引或互易、鐘鼎款識載秦權一秦斤一、權也字作乜、斤也字作殹、石鼓文汧殹沔沔、殹兮同聲、邪兮也一聲之轉、愚謂以上諸也字、元皆當作它、後人轉寫者改之、又凡字書从也聲者皆當正改作它聲、本書一嚴準之矣、

長湯白荏匜、攈古、

姞𠨘匜、用鑄其它、拓本、

鄭白盤、拓本、

跎字所从

鄭白匜、攈古、

仲斯鬲中斷大它鑄其寶尊、薛氏、

沱字所从、

寒戊匜、朱刻薛氏、

子中白匜、奇觚拓本、

黃中匜、奇觚拓本、

𣄨男𩁹匜、拓本、

齊侯孟它ミ熙ミ男女無期、奇觚拓本、

齊侯敦、它ミ熙ミ、男女無期、奇觚拓本、劉云、它ミ即詩委ミ佗ミ、傳佗ミ者德平易也、爾雅釋訓、佗ミ美也、釋文作它ミ、此作、古刻匜字如此、象匜有柄有流形、因知古文它也同字、小篆始分為二、隸書它也相掍、未為譌也、熙ミ即熙ミ、薛氏款識孟姜匜、𠭯其公匜、亦云它ミ熙ミ、・按劉說亦是、唯謂匜象形斷非、愚說如上、

齊侯盤、奇觚本銘語同上、

吳姬匜、唐風、

甫人匜、陶齋、

𠭯甫人匜別器、唐風、

𠭯甫人匜、拓本、

媃妃匜、作媃妃寶它、唐風、亦與上同例也、

俶高父乍中妣匜、拓本如此、

呂中生仲匜、攈古、

取膚口子商匜、奇觚拓本、

酉皇父匜、奇觚拓本

歸夆敦、自它邦、又芇于大命、拓本、

田季加匜蓋器、朱刻薛氏、

正白父匜、攈古、

師遽方尊用乍文且它公寶尊彝、鬱華・按它公未詳、或是假借字、

盥匜、金索、

䣄伯匜、嘯堂、

同上、朱刻薛氏

𠭯公匜、薛氏、

齊侯匜別器、筠清、

義母匜、嘯堂、

同上、朱刻薛氏、

姜伯匜、古鑑、

又齊侯匜、嘯堂、

同上、朱刻薛氏、

撫它人之善鼎、唐風拓本、

孟皇父匜、嘯堂、

同上、朱刻薛氏、

杞白敏亡口口口口寶它、唐風拓本

像尗黑匜、乍寶匜、鬱華、

𢼸姜匜、攈古、

番中𤈦匜、自乍寶也、鬱華、

飛它彝、攈古、・按積古引同、而吳氏摹法為精、今從之、阮氏釋作燕姬彝、兩字並誤、蓋阮意謂此匜字與姬通用者、余亦初從之、然堇生匜、它篆正作𠃉、與此全同、故知此亦它字尤碻然者、此飛它為人名、或是叚借字、亦未可知、或云與毆通、

堇生匜、右白君堇生自作匜、奇觚拓本、

骨版文、之唯一字、聽父、

者君匜、拓本、按亦借它字象形、

同上、鬱華拓本、

金文匜字所从、

王婦㠯孟姜作旅匜、鬱華、

龜版文、自柙它至于姑、唐風、地名也、

龜版文、匜字所从、

陀字所从、

貤字所从、

虵字所从、它形如此、

軶字所从、

卜辭柁字所从、

貝它幣、古泉匯、・按是涓沱省、舊釋作丘、篆形無涉、今正、

同上、續泉匯、

罍文、谷器、它、大尊、欽、攈古、・按匜字、大尊即罍、欽亦坎字、悉係叚借、此亦數器併作而銘于一器者也、

同上、奇觚拓本、

尹𠃉盥凡夫、・疑亦它字變省、與上文似、

平安君鼎、平安君后也、恆軒、・按此器銘字、無淯古之氣、或為秦器、存疑云、

丙辰方壺、八月丙辰曉、侯恭其庭也、古鑑、

㝐

叚借

祖伯匜、匜字所从它形如此、蓋象有目角也、與从竹別、

弋鍾、弋它總然、奇觚拓本、按它頭易身、此亦當它字、它易聲通、銘意用為地字、

伯庶父匜、按从尸與人同意、亦佗字也、說文佗負何也、从人它聲、轉義富產負載亦日佗、字俗作馱駝、又叚借為它字、字亦變作他、他實它之俗字、詩君子偕老、委委佗佗、釋文云、亦作它它、又太平御覽引作蛇蛇、是亦古借佗為它之證、

又貝它布幣、古泉匯、・按借坨為它也、

古㒁字

張㝐壐、影本・按上作亽即它字、下毌當由省文、即从它从毋、毋亦當字聲、字書無之、古㒁文也、或云、它虫通用、此為蝳字、然蝳亦許氏所無耳、

文二　重九十二

第四十部　第五之一

龜　㘝同

龜版文、劉本・按卜辭多云貞龜、其義至顯、說文、龜外骨內肉者也、从它、它頭與龜頭同、天地之性、廣肩無雄、龜鼈之類、以它為雄、象足甲尾之形、凡龜之屬皆从龜、㘝古文、禮記禮運、麟鳳龜龍、謂之四靈、易說卦、離為龜、周禮龜人、六龜之屬也、天龜靈、地龜繹、東龜果、西龜靁、南龜獵、北龜若、皆本字本義也、又史記龜策傳、龜者是天下之寶也、廣雅、龜貨也、說文貝下云、古者、貨貝而寶龜、周而有泉、易損、十朋之龜、崔憬云、玄龜值二十大貝、雙貝曰朋也、一義之轉、又轉為莊子逍遙游不龜手之藥、注其藥能令人手不龜文坼裂也、

同上、丙辰貞、㘝龜琴歸、

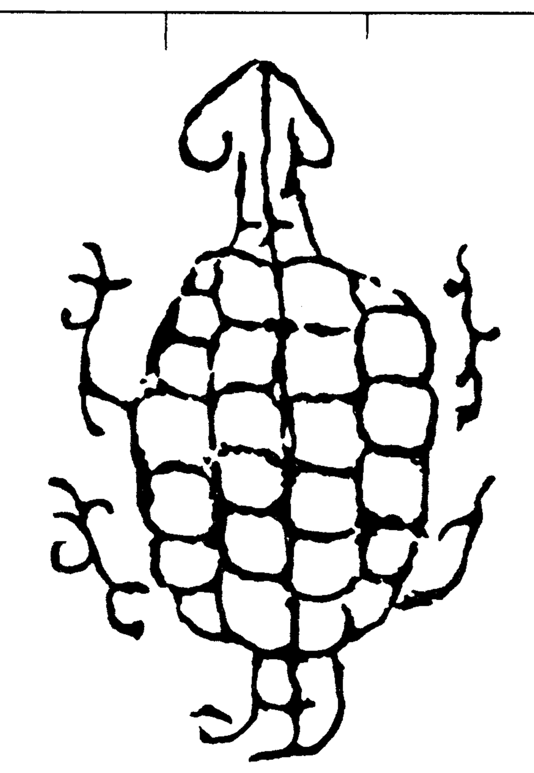
同上、上文之前後缺下文、庚午卜𢦔貞、今王从龜、冀唐風、

骨版文、貞龜不其南拱、穫（？）六、

同上、亡龜二　又今、唐風、

龜版文、乙亥卜殼貞（？）既、壴、劉本、

同上、口（？）龜、琴（？）婦、

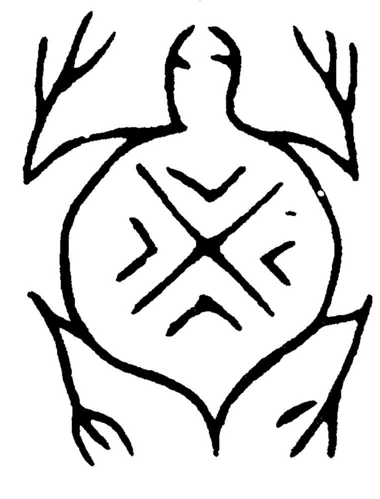
孟卣底文、此亦殆屬繪畫、然是創造古文、

骨版文、く唯一字、林君本・按龜字與上文可互證

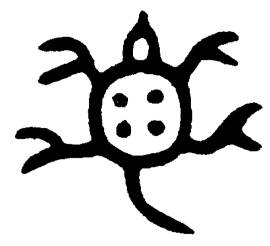
赤龜爵、鬱華、

例與馬鹿象諸文合、

骨版文、卜家貞盧龜三、唐風、

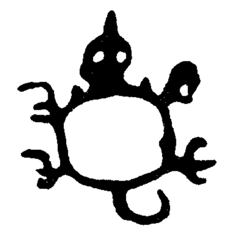

且己壺、器内且己二字、器底、亞形中有此文、與孟卣同例、據積古本摹入阮氏云、按彝器有取乎龜者、龜即古文軌字、故象盂之形象龜、以為軌物也、或曰、古者寶龜、故著其形、亦通・按後說或可、然亦未可遽肊定者也、唯周器銘云、賜貝何朋、以作某器、以對天子不顯休命而般器銘略此云聿貝、正同一義耳、然則記龜字者、亦其意矣、固未可定、存疑可矣、

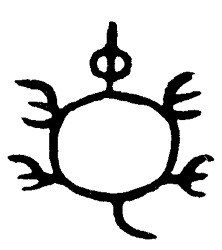
敝龜乍父丙敦、筠清・按此文有甲文、蓋象河圖洛書之意、而與蠵字从五圜文不同矣、銘義人名耳、

骨版文、龜、拓本・按與且己壺文同而省略耳、

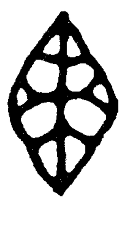
龜父丙鼎、拓本　同上、別亦

甲無文亦一例、

一范、據古、

同上、口龜口柉、劉本

亞敦、積古阮氏云、按白虎通云、天子之龜尺二寸、諸侯一尺、大夫八寸、是卜龜也、或曰、此與持貝同意、然龜主守、貝主用、又微有別也、此龜甲象形、・按如此即是龜甲形、非龜蟲形、然說文無龜甲義字、然亦上文省略、非形之正者也、或云、此篆當直釋為龝字、亦可通矣、存參、

龝　龝

克鼎、按說文、龝龜名、从龜夂聲、夂古文終字、古字省文段借之例、唯當以夂為之耳、

師寰敦、按說文、龝龜甲邊也、从龜冄聲、天子巨龝尺有二寸、諸侯尺、大夫八寸、士六寸、古字唯當作冄、漢書食貨志、元龜岠冄長尺二寸、注、龜甲緣也、

〇古逸字

龜　龜　龜　龜

龜版文、五固曰龜、唐風・按从龜从目、篆形明晳、字書無之、逸文也、姑附之于本部、俟來哲云、

骨版文、令者、令犬田从戠至于龜、隻羌、唐風・按从龜从匕、甚明晳者、字書不收遺漏耳、文義疑用為地名、从龜匕聲矣、

骨版文、出貞龜龍不高不口、後編・按从龜从益、く即聲也、說文不收、古字逸文也、

骨版文、己未寇篋（？）自文国、後編・按从即鬲字省文、从龜鬲聲、字書無之、古逸文也、或謂下形為蟲蝗字、非、

龜　黽

龜版文、牛父二、唐風・按依他版文例、此文義當謂牛子牛父各二也、因謂此从龜自顯然、當用省、即瀆字也、依卜辭犢字作、此篆亦从龜瀆聲可知矣、其義亦疑為龜子、音義皆近、故此文借為也、說文當有龜篆訓龜子从龜瀆省聲、姑存于此、

文八　重二十二

第四十部

第五之二

黽字所从、按說文、黽蠅黽也、从它象形、黽頭與它同、籀文作黽、蓋頭同者謂其類、故借它為形、原此為象形段借、又籀文从甚疑、蓋當謂黽轉寫誤之、朱駿聲云、鄭注周禮蟈氏、以蠅為蟈、以黽為耿黽、與許異、段借為忞、詩谷風黽勉同心、韓詩作密勿、字亦作僶、即論語之文莫、爾雅之蠠沒也、雙聲連語、

黽字所从、

鼃

骨版文、丁子卜𪓥不、唐風・按文下缺不可讀、然此篆於形當知黽字異文、冂即金文㲋之省略耳、

敔𣪘、按古文佳畦諸字、皆借圭為之、鼃字皆當借圭為之、說文、鼃蝦蟇屬、从黽圭聲、莊子秋水篇、埳井之鼃、今人皆借蛙為之、

龜版文、不玉[illegible]、按此篆、似黽作[illegible]而自異、當鼃字象形、文元段借為易卦之卦、同聲通用、此為借義、故字亦變作[illegible]、又作[illegible]、詳于卦下、

鼀 䵹同

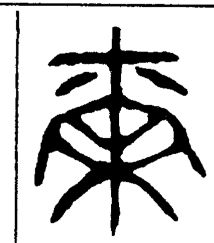

父乙角・按說文、鼀圥鼀詹諸也、其皮鼀鼀、其行圥圥、从黽从圥、圥亦聲、或作䵹从酋聲、詹諸俗作蟾蜍、爾雅注、似蝦蟆居陸地、蓋曰鼀鼀曰圥圥、並皆坴坴之言也、其皮起伏、如土塊坴坴然、其行遲難、如行土塊坴坴之處、蓋不平之意也、坴坴即硃硃本字、鼀之言坴也、坴陸同字、故古唯以陸為鼀、莊子馬蹄篇、翹足而陸、注猶硃硃也、可證矣、然許云圥鼀、亦猶曰坴坴曰陸陸耳、

又姑依鼀字補出此篆

䵴

齊侯鐘、按說文、䵴𪔂鼀、詹諸也、詩曰、得此𪔂䵴、言其行䵴䵴、从黽爾聲、今本毛詩新臺篇、以戚施為之、轉音通用、依詹諸後人作蟾蠩、𪔂䵴亦元以酋爾為之、顯然無疑、朱駿聲云、䵴施一聲之轉、蘇俗詹諸謂之癩團、又見上注、

鼈

詛楚文・按說文、鼈甲蟲也、从黽敝聲、古字省文段借之例、唯當以敝為之、段氏云、考工記注、外骨龜屬、內骨鼈屬、按鼈骨較龜稍內耳、實介屬也、故周易鼈蟹蠃蚌龜為一屬、按甲蟲故亦从虫、作蟞、或亦作鱉、爾雅釋魚、鼈三足能中、易說卦傳、離為鱉、又轉義、爾雅釋艸、蕨虌、詩艸蟲釋文、其初生似鼈脚、故名、字亦變从艸、

黿

依元黿二字為此篆形也・按說文、黿大鼈也、从黽元聲、禮記月令、取黿、左宣四年傳、宰夫將解黿、字亦作魭、尚書大傳、河魭是也、段借為蚖、鄭語、化為玄黿、蓋謂黿之謂元也、詩采芑傳、元大也、又書金縢、即命于元龜、馬注大龜也、續漢書五行志注、黿者元也、龜鼈並大者偁元、元皆當以元為之、後世

从黽以分別、猶蚖从虫以分別、

鼉

呂鐘、玉鐶鼉鼓形古・按說文、鼉水蟲、似蜥易長大、从黽單聲、今目驗、亦奚腹者、字从黽為至當、詩靈臺、鼉鼓逢逢、正與銘義相合、字亦作鱓、周書王會、會以鱓、注其皮可以冠鼓、或以鱓為之、夏小正傳、剝鱓以為鼓是也、

骨版文、口不鼉其口、文前後缺、後編・按龜黽形近通用、或亦此黽變形、

蠅

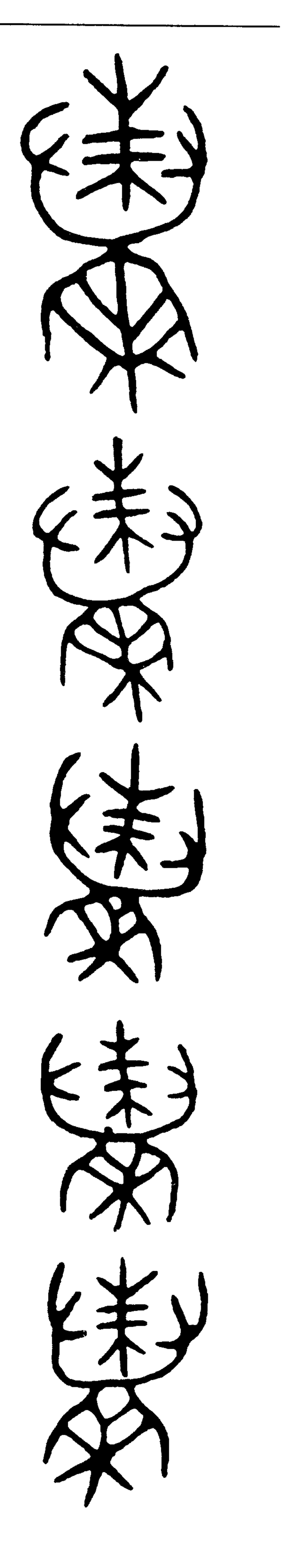
師寰𣪘・按說文、蠅蟲之大腹者、从黽从虫、此黽段借也、朱駿聲云、黽鼃大腹、从虫者蟲之省、詩小雅、營營青蠅、方言、蠅東齊謂之羊、以羊為蠅也、

鼅 蜘同

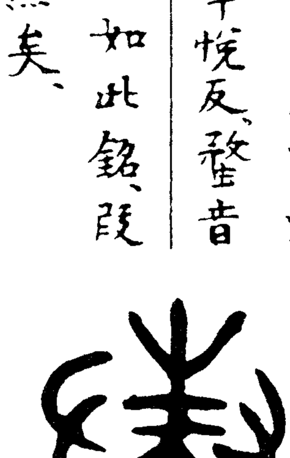

依古布幣文智字及鼄字為此篆形、金文有鼄、不可無鼅字也、說文、鼅鼄鼄蟊也、从黽智省聲、古文例多不省、又或从虫作蜘、後人蜘字所原、是也、此蟲大腹、故古字从黽、為至當也、爾雅、次蟗鼅鼄鼄、鼄鼄蝥、又土鼅鼄草鼅鼄、皆一物小異耳、古字唯當作知朱也、

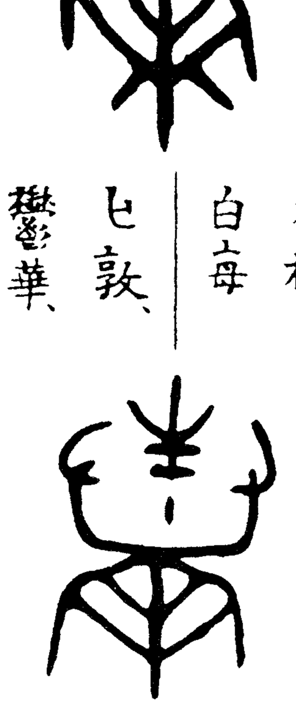
鼄 蛛同

杞白敵𠭯乍鼄㜏寶𣪘、攈古引數𢒏蓋器文・按說文、鼄鼅鼄也、从黽朱聲、𧍣鼄或从虫、段氏鼅鼄下改作鼅鼄、鼄蝥也、云各本奪鼄字、今補、鼄蝥疊韻連語、蟲部曰、蝥蝥作罔鼄蝥也、此曰鼅鼄、鼄蝥也、以見一物三名、如蝭下鼄下鼈下皆曰詹諸也之例、方言、鼅鼄鼄蝥、自關而西、秦晉之閒、謂之鼄蝥、自關而東、趙魏之郊、謂之鼅鼄、或謂之蠾蝓、蠾蝓者侏儒語之轉也、北燕朝鮮洌水閒、謂之蝳蜍、按蝥蝥即爾雅之次蟗、蟗音深、斷非从出也、鼅鼄同爾雅鼄蝥、郭曰、今江東呼蝃蝥、蝃音掇、晉時江東評蝃蝥、蝃即鼄促言之耳、蝃或作蛛、本艸亦作蛛、章悅反、蝥音謀、又音無、此說甚詳、又如此銘、段借以鼄為邾、下文皆然矣、

又杞白每匕敦、

鑿華、

杞白 每ㄗ 盨、據古

杞伯鼎、奇觚拓本、劉云鼃字象䵷鼃形、古文用為邾、吳荷屋云邾之本字為鼄、猶漢以朐忍蜻蛉名縣、北魏以蠮螉名塞、

杞白 每ㄗ 壺、據古、

杞白 每ㄗ 豆、筠清、

魯白俞父盤、

鼄姬奇觚、

同鬲文別範、據古、

邾白鬲 據古

同上、拓本、蓋據古第二同範、

邾大宰 簠、據古

又魯白愈父作邾姬仁盤、據古、

邾姬仁匜、金索・按轉寫有誤、上形元當作䵷、舊釋奉妄矣、

鼄公牼 鐘、據古、

鼄公華 鐘、積古、

又鼄公華 鐘、據古、

鼄姬鬲、紬洺妊乍鼄姬 仁朕羞鬲、唐風拓本、

又鼄姬嫚 鬲、攈彀華、

邾公鑒 鐘、積古、

鼂

皀鼂同

邾白御戎 鼎、據古、

杞白敏ㄗ乍鼄 嫊簋、攈彀華、

鼄𪒠父鬲 敬吾拓本

鼄討鼎、據古・按此 者文唯存鼃之前足、

父乙尊、銘曰斨作父乙尊彝、丮、朱劉薛氏如此・按舊釋作雖非是、今審篆形丮似蛟虯、而自別為一形、下明从舟、舟蓋字聲也、因謂此鼂字古文、說文鼂匽鼂也、讀若朝、楊雄說匽鼂蟲名、杜林以為朝旦非是、从黽从旦、䵶古文从皀、又𪓰𪓔鼃也、从它象形、黽頭與它頭同、然則从黽猶从它、亦與从虫同意、即知匽鼂亦它形蟲、其字从黽、與鼉字从黽同意也、而此篆作丮、即匽鼂蟲象形、鼂字讀若朝、故借為朝旦之朝、而朝字从倝舟聲、鼂字从舟聲、作𩈁、固可不為異从黽舟聲也、段氏云、从旦未詳、愚謂𠦝字从倝、𠦝字从旦、然鼂之从旦、亦从𠦝省聲也、與下文作𩈁可互相證矣、果然作鼂作𩈁、其从省聲、均皆同意、無異者也、

同上、嘯堂、按所據器二家各異耳、

同上、博古、

姑依旦鼄二字、為此篆形、

𩈁 殷中敦・按元用為朝夕字、然𩈁明是朝字、右作ㄗ絕無理、此ㄗ疑𠃊之㝱、但𩈁字字書所無、疑為鼂異文、亦與上文同例、許氏云、杜林以為朝旦、非是、段氏注云、此以為乃說叚借之例、杜林用鼂為朝旦字、蓋見杜林倉頡故、攷屈原賦、甲之鼂吾以行、王逸曰、鼂旦也、左傳、衛大夫史朝、風俗通作史鼂、之後為鼂姓、漢書鼂姓又作晁、是古叚鼂為朝、本無不合、許云非是未審、他處亦未見此例也、今依此銘鼂朝通用顯然、黽鼃䵶也、即蟲也、故此从虫也、又朝鼂古音同部、故从朝聲也 此同字無疑

○說文

䵹 水蟲也、薉貉之民食之、从黽奚聲、

鼩 鼅鼄頭有兩角、出遼東、从黽句聲、

文十三　　重四十三

第四十部

第五之三

巴

古刀 布文

古泉匯・按說文、㔾巴蟲也、或曰食象蛇、象形、蓋今本許書如此、而其次在己部後、必為有誤、唐本說文木部杷字、右形作㔾、即與此篆同、當知元篆作㔾而次巴下、許氏誤巴字為它象形、故巴字次巴下、實亦非是、巴字自是一種象形而虫它之系耳、又按海內經西有巴國、注今三巴是、此刀云巴、亦疑元巴國之物乎、

同上、續匯、

𢄼

巴字布、按說文、𢄼擭擊也、从巴帚、闕、後人字作琶、即琵琶也、然𢄼為正字、擭𢄼雙聲連語、古唯當借比巴二字為用耳、

文二　　重五

易

第四十部 第六

韋易帶奇觚・按此文、雖出于周人手、甚得古意、即易字正形也、劉原釋豕非、說文易蜥易蝘蜓守宮也、象形、

蓋謂曰蜥易者、元非眞易、蜥其本名也、又唯曰易、此爲眞易、是謂古易蟲即龍也、龍元象形文、後从肉从童省聲、作龍作𪚑、即明易字、許氏云、肉飛形妄矣、龍有二名、一爲象形文、一爲形聲、而稱呼亦異、猶蠆元象形作萬、又別名蝎从虫曷聲、其稱呼亦異也、故太古庖犧氏作易、取名于易蟲、後世周文王、繫辭解之、而其辭皆曰龍、不曰易、此周人所謂龍者、即太古易蟲也、然則易之形狀如何、龍字作𪚑、其元當作、譌爲小篆之、而此篆實亦同矣、即知其形與蜥易似而有角、其形略可察見也、又易蟲之類、不爲鮮寡、而係其類者、往往冠龍名、禮記中庸、黿鼉蛟龍、黿說文以蚖爲本字、許云、蚖榮蚖蛇醫也、以注鳴者、字或作螈、爾雅、蠑螈蜥蜴、史記周本紀、龍漦化爲玄蚖、注蚖蜥蜴也、又鼉許云水蟲似蜥易長大、三蒼、鼉似蛟而大、續博物志、鼉一名土龍、又蛟、許云龍之屬也、管子形勢篇、蛟龍、水蟲之神者、此亦當證易龍同物異名也、余別有易龍考、今不贅之、說文又曰、祕書說、日月爲易、一曰从勿、此爲字形別說也、朱駿聲云、叚借爲傷、周禮太卜、三易、注易者、揲蓍變易之數可占者也、易繫辭傳交易而退、周書謚法好更改舊曰易、方言、易始也、又爲駿、書盤庚、今予告汝不易、疏讀爲難易之易、左襄廿六傳易行以誘之、注謂簡易兵備也、禮記樂記易慢之心入之矣、又爲俟、禮記中庸、故君子居易以俟命、注平安也、詩何人斯、我心易也、傳說也、易佊雙聲、又爲剔、孟子深耕易耨、

邿𨛜敦、用易永壽、攈古、

同上、別范拓本、

蔑白盤、拓本、

中師父作季姒始鼎、用易𥂴壽無疆、唐風・按以易爲賜、與詩以錫爲賜同、凡上文下文皆然、以下不錄語句、皆賜叚借

內白多父敦、用易𥂴壽、其萬年子子孫孫永寶用亯、

同上別范並拓本、

毛公鼎、拓本、

齊矦鎛余易女釐都、又朕辟皇君之易休命、又虔卹不易、又余易女車馬、又膺受君公之易光、𪓺堂・按弟一弟二弟四弟五、皆賜叚借、唯三借爲駿也、

齊矦鐘、易休命、卹虔不易、易弓吉金、𪓺堂皆缺一點、

同上、辟氏、器數異足、篆文皆如此、似完本、

克鼎、奇觚拓本、並皆賜田之賜

敔𣪕鼎 積古

魯公伐邻鼎、賜公寶鼎大曲形矢、𬹖馬衮冒、吳家拓本、

齊子中姜鎛、𡧍古、

焚敦、易𦅫旂用保乃邦、攈古器蓋、

同上從古、

買敦、用易黃耇𥂴壽、唐風拓本

師酉敦、冊令師酉、嗣乃且啻官邑人虎臣西門尸𢑁尸秦尸京尸畁千尸、新易女赤市朱黃中絅攸勒、云云、奇觚拓本・此文例極少、新者更新也、尸當讀爲夷字、

大敦、余既易大乃里、張叔未本

同上別器唐風本

又曰、大易里、叔未本

同上、唐風本

師望鼎、王用弗諲聖人之後、多蔑曆易休、唐風、

頌敦攈古、

盂鼎、奇觚拓本如此、

克鐘、拓本、

無𠑳敦、王易無𠑳馬四匹、拓本

頌鼎、易女玄衣黹屯、唐風、

同上、別器、奇觚、

師𩛥父鼎、其父蔑𩛥曆、易金、對揚其父休、用作寶鼎、唐風、

家𠭯多父盤、攈古、

格中尊、易𣪕虘、攈古、

虢叔大林鐘、拓本、

𩁹矦馭方鼎、王賜字、奇觚、

文𢕌匜、朱刻藓氏、

𢦏敦、攷古、

同上、朱刻藓氏、

某器拓本、

𥃝鼎、冊命𥃝曰、易女赤環市䜌旂、唐風、

賜字所从、

鄭伯尊拓本、

匽矦盂、豖匽矦易亞貝𣟭葉、

㚅鼎、賜貞馬冂、貞貝通用、奇觚引拓本

晉版文、易女出 貝朋、後編、
無專鼎、易女玄 衣黹屯積古、
尹考鼎、朱 刻薛氏
又卣、錫馬錫 袁奇觚拓本、
同上別 范積古、
又尊 積古、
害敦、 嘯堂、
同上、 考古、
文考鼎、 拓本、
師湯工父 鼎積古、
父乙鼎朱 刻薛氏、
晉姜鼎、錫旅貢千兩、攷古引集古本、又引楊南仲說、泬易字、易者篆文蜥蜴形、故泬疑為易、而讀為錫、以聲叚借也、
小子仔敦、易貝 一百、奇觚拓本、
公違彝 擽古
禽彝、 積古、
師獸敦、賜 女、拓本、
師秦宮 鼎、博古、
截彝、 嘯堂、
遇鼎、厍蔑遇曆 易金云云、唐風、
兄癸卣、朱 刻薛氏、

母乙卣、 嘯堂、
寅簋、朱 刻薛氏、
師眎敦、錫女秬 鬯一卣、擽古、
白晨鼎、易女 云云、奇觚、
靜彝、 積古、
父丁彝、 攷古、
同上、朱 刻薛氏、
貝鳳錫 爵擽古
彝敦、 恆軒、
楷妃彝、 積古、
師遽敦、 積古、
善鼎、惟用 賜福擽古、
卯敦、 積古、
井侯尊、侯賜者𢦏 臣一百家、古鑑、
士告敦、 鬱華、
乙亥彝、易史 口云云、筠清、
大鼎、取駼騭卅 匹賜大、唐風
同上別 器、奇觚、
且癸鼎、侯易 中貝、唐風、
晉版文易日 弗其劉本
龜版文、壬孳卜貞、 𨿅不易口、劉本、
龜版文、易日丁亥貞鼠、劉本、・周禮簭人注、易謂民眾不說、簭所以改易也、祠謂簭牲與日也、此文曰、易日、其義亦可識耳、或曰、此易亦當讀賜非、

同上、八月其 易日不、劉本、
同上、乙酉卜大貞 臘丁亥易日、劉本
同上、易 日、聽父、
骨版文、甲午卜己貞鼠易日五固曰、之危、丙、其之來媫、三日丙申之來媫、自東畫云云、
亦師獸敦、 續攷古、
且乙卣、王𠂤小臣系𠂤、在寔用乍且乙尊、擽古、・按上為賜与字、下人名、故一字殊異形耳、
𧊒亦卣 文、拓本
弋鐘、諸寇呂 易、奇觚拓本、
古匋器文劉本、按亦易之異文 也、㘝即首形而有眼目也、

文一　重一百二十七

第四十部

第六之一

龍

龜版文乙未卜貞、𡿺才龍田、云云、又曰、貞龍其口、云云、又曰、貞乎龍、唐風、・按說文、龍鱗蟲之長、能幽能明、能細能巨、能短能長、春分而登天、秋分而潛淵、从肉、𩙿象飛之形、然六書故引唐本說文、作从肉从飛省、童省聲、易乾、飛龍在天、即所以云象飛、而童省聲實是因又審篆形最古文、唯是象形、無意無聲、後家形省略、作 省作 、又从辛即童省聲、為此等篆形也、至三代字形變就繁、遂又加肉作 作 、而形益省、然云象飛、或云从飛省非是、𠃊雖謂象形、實為易字系出、下載古璽文、所从作 可證、愚嘗謂龍元與易、同物異名、請試述說、抑支那太古、人文發達之序、始于算數與天文、終于易學、其後聖人繼起、遂成文字、此為至極也、然伏羲作易、當時有其名而無其字、蒼頡創六書、指事、象形、為此根本於是乎、始有易字、以為卜易之易之者何、說文、易蜥易蝘蜓守宮也、象形、又蜥下曰、蜥易也、从虫析聲、蓋謂易與蜥易、當分別、而易、蜥易、蝘蜓、守宮、皆同類、而眞易為尤靈者、即其長物也、故字獨立而建首文也、造字初、凡物靈者、皆殊建以為首、說文烏部、烏舄焉三字相次、其末云所貴者、故皆象形、是之謂也、烏與舄焉、皆當建首、許合為一部非、夫易靈蟲、故感天

地靈氣、以能變化、故其字、引伸叚借為變易義、易卜之名、亦由于此也、周禮大卜、掌三易之法、一曰連山、二曰歸藏、三曰周易、鄭注、易者、揲蓍變易之數、可占者也、蓋古義也、在三代、周法于古、故取原名以偁易、又偁周自分別也、愚竊謂易蟲之名、或又曰龍、周人曰龍、不曰易、故爻辭多偁龍、實是易之言也、易卜之法、取義於易蟲、故周公以易蟲為爻辭、為至順至當、唯當時、不偁易偁龍、故以龍字代易字、潛龍勿用者、實潛易勿用也、但其法、取于古名、故殊偁易耳、然則易龍兩字之形如何、曰三代易字本義不行、唯借為賜字、以專行矣、其文作□作□作□作□、已為借義所專、故字形亦小變、為自然之恆例、而此等諸文、猶與龍字象形者、甚相近似、其元自同字可知而已、余屢觀鱷魚、其暝也、甲鱗平滑、不見奇狀、然覺而或索食、鱗者皆起、稍似畫龍、然字形有緐有簡、亦當因于此理也、又按凡易蟲之類、往々有龍名、禮記中庸、蚖鼉蛟龍、說文、蚖、榮蚖、它醫也、以注鳴者、从虫元聲、爾雅作蝘、元原聲通、或借黿為之、史記周本紀、龍漦化為玄蚖、鄭語注、蚖、蜥蜴也、此云、龍漦化為黑蜥易、其同類故也、又鼉說文、水蟲、似蜥易長大、从黽單聲、續博物志、鼉一名土龍、三蒼、鼉、似蛟而大、知鼉亦與易同類、而有龍名也、又蛟說文、蛟龍之屬也、从虫交聲、管子形勢篇、蛟龍、水蟲之神者也、蛟與易、固同類也、以上三物、中庸與龍連舉、亦當證易龍同物之證、鄙見如此、記以俟來哲云、

□ □ □ □ □ □ 卜辭龔字所从、

□ 同上、貞龍後編、

□ 龜版文、拙亦龍小變

□ 龜版文、乙子卜、家貞王□龍□隹龍、劉本、

□ 同上、般商卜貞文字考、

□ 骨版文、劉本・按文前後缺、音義無可徵者、然依篆形、亦同上文、

□ 同上、般商卜貞文字考、

□ 龜版文、丙鈬□、唐風・按似从虫从平者、然字書、無之、此疑亦龍字異文、姑附于此云、

□ □ 同上、國□五國口□、聽久・按□此平、丿為夕省、□□為□省、亦上文省變如此者、形略而意明矣、

□ 龜版文、者□、唐風・按□即上文之□、亦龍省、

□ 同上、劉本・按文雖殘缺不可屬讀、蓋亦上文之小異耳、

□ 齊姜鐘、用卲乃穆々不顯龍光、唐風、

□ 卲鐘、喬々其龍、壯古、

□ □ 頌壺、本借為龔、積古、

□ 龍虬重、印叢、

□ □ 古鉩文、古籀補、

□ 龍伯戟、積古、

□ 並金文龔字所从、

□ 弭中簠、用盛黍稻糯粱、用御大正、龍王賓、氣具召飤、奇觚拓本、劉云大正大官、見冏命、龍舊釋歆非、歆之音从口中一、當作曰不从日、歆之欠、不當作乀、篆法豈似楷書之亂乎、玩龍伯戟龍字、作□、叚龔父簋龔字从□、知此□即龍、讀為寵云々・按此攷尤佳、蓋此簠元有數器、他家引皆無乀形為省、

□ 同上、復齋、盍與上異範也、

□ 同上、萬歷刻本、攷古、又引集古本薛氏本皆同、

□ 同上、朱刻薛氏引

□ 同上、朱刻薛氏引攷古

□ 同上、朱刻薛氏引蘭亭帖

□ 同上、朱刻薛氏引古

□ 虘𪒠鐘、揺龍鏞、從古・按上文省也、然則此等篆文、从音、實音之變、日即月倒文、此音偶與音聲之音涉耳、器物銘

□ 龍白乍奔戟、陶齋

□ 楚王孫遣𠳵鐘、余乃龍𡁵辟𣪘、陶齋、

□ 同上別範、華古从□重緐文

□ □ □ □ 𧻚父乍齊姜鐘、四、用卲乃穆二不顯龍光、𨔲氏・按龍寵通用、與他器銘相合、但此銘、一為形聲、即所恆見、三為象形、猶龍觚龍爵龍鼎諸文、而彼形主象其體、此主象其面、要卜辭龍字、已有象形、又有形聲、可知兩體並行久且遠矣、

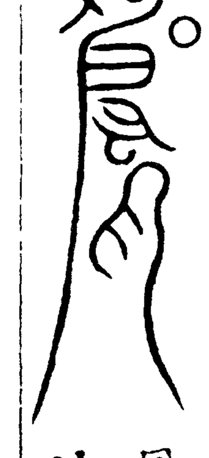
□ 同上、嘯堂如此、彼此相合、知其原文固同此矣、

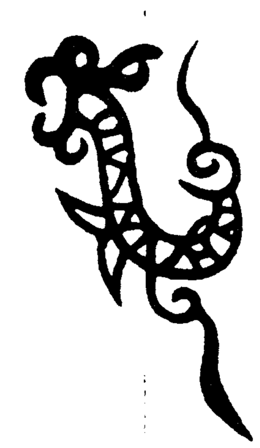
□ 同上、攷古、其第二器文也、

壺文復齋如此。•按薛尚功云壺一字，鵠首蛟足，全類夏瑚戈也。銘中藏一字，彷彿如月，今審篆形，斷非月字，或云龍鳳二字合文，稍近而未矣。此上作艸，似艸非艸，又與鹿角作艸別。愚竊謂龍一字，見上文遊父鐘或作□者，與此篆最相似可證也。又下形繚繞者，龍䣛龍易鋗之類。此元鳥蟲體，故垂脚引下，頗為奇異。

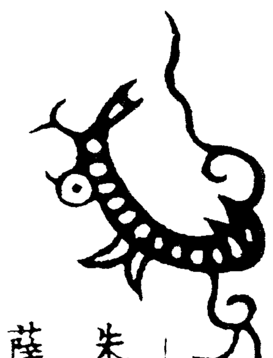

同上積古。按阮所據本，尤為鮮明也。

同上古鑑。按或為別器也。

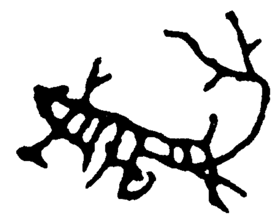

同上，朱刻薛氏。按轉寫殊誤。

龍䣛，嘯堂。

同上，博古。

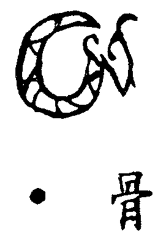

同上，朱刻薛氏。

龍斤卣，據古。•按元作龍旂首形，然其物無專字，亦龍字。

龍易鋗，拓本。按亦象形字，與上文同，但如此篆，兩角與羊同意。

龍爵，朱刻薛氏。

骨版文。龍帝，唐風。

骨版文。卜其兄龍，祿用壬戌，後編。•按此篆首形稍完，結構甚妙。

龜版文。卜速龍，唐風。

骨版文。貞龍，青華。•按依此篆，亦皆有角，唯首足耳。

父辛彝，京陝中龍作父辛寶尊彝，筠清。•按古籀補所收父辛盤亦同。此篆舊皆缺釋，今審畢明是重字省文。大夫始鼎作□，略合可證矣。又作□為象形，卜辭作□及龍䣛龍斤卣諸文可證。然此亦與作□者同意。

龏字所从，另作□，殆是為□字，此變形偶涉他字也。且古或以章為童，而以為龍字，故此亦稍章字耳。

龕

叚借

龍敦，薛氏。說云：龍乃其名也。鄭有大夫公子龍，周鼎亦有龍生鼎，公子龍者，嘗為大夫，而此敦冊命龍作宰，司王家而錫之以玄袞衣赤舄，想非所謂公子龍也。•按尨為犬類，薛氏所謂龍生鼎，他書皆引稱尨生鼎，今攷此篆形，釋為尨為長。然尨龍古音同部，古人形音近者皆通用，故尨龍二字互通。左襄四傳年尨圉，史記夏紀作龍，漢書人表作厖，可證矣。又漢人隸書龍或作龍从尨，亦原于此也。

卯敦，錫女膚四章，敦宗彝一，積古。•按章敦者，龍敦也。龍敦宗彝並言義皙，宗彝者雖彝，亦與虎彝相似。章龍古音轉通，猶封生通用，同一例證。

頌鼎。按亦元用為寵，即以為龍而為寵也。此篆辛下作日，不从日，即知非童省而章字也。或末筆下曲，以象龍尾，因借義以變字形，古文亦自有此例矣。

龕彝，年無疆龕事朕，拓本。•按與鐘同人作器也。文唯一行，式亦合鐘，蓋分銘也。今本說文龕，龍皃，从龍合聲，蓋轉寫之誤。段氏改作从今聲云。依九經字樣，朱駿聲云：六書故引唐本說文，从今聲，當從改正。今依此篆，段朱說是。銘義為王臣名也。朱氏又云：叚借為钱。廣雅釋詁：龕取也。法言重黎篇：劉龕南陽。又為含。方言：龕受也。廣雅釋詁：龕盛也。今俗佛龕神龕字本此。又為吟。方言：龕聲也。又為諶。爾雅釋言：訦龕也。按猶云恂諶也。此攷至詳可從矣。

龕鐘二。年無疆，龕事朕辟皇王，眉壽永寶，拓本一器。第一行六字，又一器五字，下皆作三行。

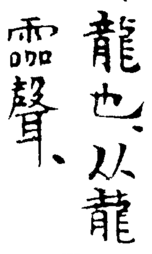
龖

合二龍為此形。按說文：龖，飛龍也，从二龍，讀若沓。讋襲字从龖省為聲，蓋猶猋魏也。

○說文

靇

龍也，从龍，霝聲。

䶬

龍耆脊上䶬䶬，从龍幵聲。

文五　重九十五

古籀篇卷九十八終

古籀篇卷九十九

東京 高田忠周 纂述

第四十一部

貝

淮父卣、錫貝卌爰、嘯堂・按說文、貝海介蟲也、居陸名猋、在水名蜬、象形、古者貨貝而寶龜、周而有泉、至秦廢貝行泉、又鼎字解曰、古文以貝爲鼎、籀文以鼎爲貝、段氏云、二貝字小徐皆作貞、郭忠恕佩觿云、古文以貞爲鼎、籀文以鼎爲則、亦誤、今正、京房說貞字鼎聲、此古文以貝爲鼎之證也、許說鼎鼏霣鼒𪔂籀文之則員賈妘字、此籀文以鼎爲貝之證也、此論爲是、然以金文論之、小篆作貝、亦以鼎爲𩚬也、說詳于鼎下、易震、億喪貝、于注、寶貨也、書禹貢、厥篚織貝、傳、水物、詩巷伯、成是貝錦、傳、錦文也、又爾雅、貝居陸賆、在水者蜬、大者魧、小者鰿、玄貝貽貝、餘賆黃白文、餘泉白黃文、蚆博而頯、蜠大而險、蟦小而橢、

同上、復齋

文𡡾匜、丙寅子易曰貝、用乍文𡡾己寶彝、才十月又三、嘯堂如此、

同上博古、盖別𥎦也、

同上朱、刻薛氏、

父己鼎、王酉乍冊豐貝、大子易東大貝、嘯堂

同上博古、

朱刻薛氏引如此、

同上別𥎦積古、

某器文、拓本・按𫷨𫷨即一形耳、

龜版文、取之貝、劉本

同上、唐風、

骨版文、易女虫貝朋、後編、

士告敦、公始易士告貝、鬱華、

鄭伯尊、拓本、

兄癸卣、丁子、王易嵩八申貝、在寢、用乍兄癸彝、嘯堂、

同上朱刻薛氏、

父己卣、八貝一具、擦古

錫貝鼎、古鑑、

父丁彝、積古、

乙酉父丁彝、朱刻薛氏、

同上博古、按嘯堂古鑑皆同薛本、

父乙鼎、朱刻薛氏、

卷九九 二

朿卣、公商貝朿、用乍父辛于彝、唐風。按此實賁字析文也、
丁未角、攈古、
癸亥敦、古鑑、

庚午父乙鼎、積古、
聿貝弘、匜、陶齋、
婺女彝、筠清
父貝觶、嘯堂集古、

師遽敦、積古、
父甲尊、攈古
乙亥鼎、王卿酒、尹先、釀惟格、商貝、奇觚、

丁子斿尊、㚇貝、攈古、
小子仔敦、貝、一百、奇觚、
小子射鼎、商貝十佣、奇觚、

效卣、獲古、
聿貝父辛、爵、鬱華、
匽侯盉、豕匽侯易亞貝、鬱華、

父甲彝、口公賜、𦳣貝、拓本、
朿貝父辛、觶、拓本、
聿貝父辛、鼎、攈古、

己酉方彝、賞貝十朋、嘯堂
同上、朱刻薛氏
同上、博古
貝馬錫用作父乙觚、攈古、

辛子敦、王先商𨹜𣳅貝、奇觚。按與乙亥鼎文例同、
父乙彝、攈古、
貝觚、古鑑、

祖辛敦、聿貝、攈古、
𤝞父鼎、休王易𤝞父貝、用乍氒寶障彝、奇觚、
遽伯睘彝、積古、

三家彝、積古、
父己彝、拓本、
癸亥父己鬲、攈古、
中𨭆盨、拓本、

父乙甗、嬪貝、朱刻薛氏、
戊午爵、求貝、攈古。按此篆奇甚、然非偽器譌文、

大子丁學鼎、賜貝一朋、唐風、
孟爵、寅貝用作父寶尊彝、攈古、
聿貝父戊爵、攈古、
父爵、拓本、

龜版文、聿貝、唐風、
𩠐生敦、永寶用聿貝、攈古、

且戊聿貝鼎、拓本。按貝𠃑二字連文、依形殆是糸字、然聿糸絕無文例、知亦聿貝也、上見卜辭作𠄘、𩠐生敦作𠄘、此其小變者、亦可不為異矣、

卷九九 三

叚借

凡寶字所从貝形如此

卜辭貝字所从、下文與目作四自別、

貝字所从

古璽文貝字所从、

古匋文貝字所从、

金文貝字所从、

大敦寶字所从、第三、即鼎字、第四、即貝而與鼎稍涉、此古貝鼎通用之證、

李娟鼎、又偁叏鼎、按銘云、易貝易馬兩、嘯堂如此、博古薛氏皆同、唯積古所收為異耳、字作鼎、因謂此貝亦具省、即鼎字、借為貝也、但貝鼎通用而兩文相混、有不純正者、見下、

同上、積古、
乍未微敦、賸貝十朋、攈古、
敔敦、貝五十朋、嘯堂

召白虎敦、稟貝、攈古。按大篆與古文、筆法自異、古文口〇二形、分別劃然、大篆稍偏于口無〇、故貝字不可為形、遂借貝為貝、貝字遂廢矣、

亦寶字所从、按如此皆泥鼎字小變
貝字空首布、古泉匯、

同上、古泉匯、

同上、績泉匯、
同上、吉金所見錄、
貝化幣、拓本、

𧴪

又皆𧴪所从、

古匋文𧶠字所从、

又金文𧵉字所从、

貝字布續匯

古璽文𧶠字所从、亦以鼎為貝者、

古刀布文古泉匯、按亦貝字省文也、

楢妃彝、賜妹十朋、借妹為貝、古韵貝未轉通也

○合文例

爵銘亞中有此三字、唐風拓本

丁辛觶、辥氏亞中有此三字、

依小貝二字、為此篆形也、按說文𧴪貝聲也、从小貝、蓋小貝相觸聲、猶今珠數之聲也、經傳以瑣為之、俗或作鎖、又𧴪瑣下段氏云、聚小貝則多聲、故字从小貝、引伸為細碎之偁、今俗瑣屑字當作此、瑣行而𧴪廢矣、周易初六、旅瑣〻、陸績曰、瑣〻小也、艮為小石、故曰旅瑣〻也、按瑣者𧴪之段借、此說為是、𧴪瑣音義皆近、俗亦作鎖、

賄

盂鼎、按說文賄財也、从貝有聲、盖藏有之財也、古字唯當借又有字為之、詩氓、以我賄遷、傳財也、蓋賄元所有之財也、或以送贈、因轉為贈物之偁、儀禮聘禮賄用束紡、注賄予人財之言也、左僖三十三傳自郊勞至于贈賄、注送去曰贈賄是也、

財 別體

龜版文、貞卜貟囗九、又一版、貟唯一字、唐風・按从貝从又自顯、古又有通用恒見之例、此貟亦當賄字古文耳、

𨐈未和子敦、財曰、余陳中𥁕孫、攈古・按元釋貯非、銘方日作万、與此右旁少異、此才與才皆丰異文、說文財人所寶也、从貝才聲、周禮職方氏、與其財用、注帛穀貨賄也、司門、以其財、注所謂門關之委積也、禮記聘禮、此輕財重禮之義也、注謂璧琮享幣也、朱駿聲云、段借為才、孟子、有達財者、陸注周恆之非是、又漢書楊雄傳財足以奉郊廟、注讀與纔同、又為材、禮記禮器、設于地財、疏物也、魏都賦、財用工化、注與材通、又為裁、易泰財成天地之道、荀本正作裁、

管子心術、聖人因而財之、此說為是、裁从𢦏聲、𢦏从才聲、故同聲通用也、漢書注云、財與裁同、

靜𣪘、按古或當以才為財、金文段借之恆例、固如此矣、故漢書廣李傳注財與才同、互通用也、

貨 段借

吳姬匜自作吳姬貨匜、唐風・按說文貨財也、从貝化聲、此篆正是也、但人旁蝕剝元當作𧴩也、書洪範、二曰貨、鄭注、掌金帛之官、周禮太宰、商賈阜通貨賄、注金玉曰貨、布帛曰賄、大行人、其貢貨物、注貨龜貝也、又說文貝下曰、古者貨貝而寶龜、易震、喪貝于注寶貨也、此銘云、吳姬貨匜亦猶他器曰寶匜也、又按貨之言化也、即匕也、晉語注、轉化無常、此義可以解貨字、以貨易物、轉〻相匕也、故古貨文、以匕為之、又借化為之可證、

嗇貨拓本・按篆法稍古、不似漢人之迹、即晚周之物也、

貨字空首布、古泉匯、

文貨布、古泉匯、

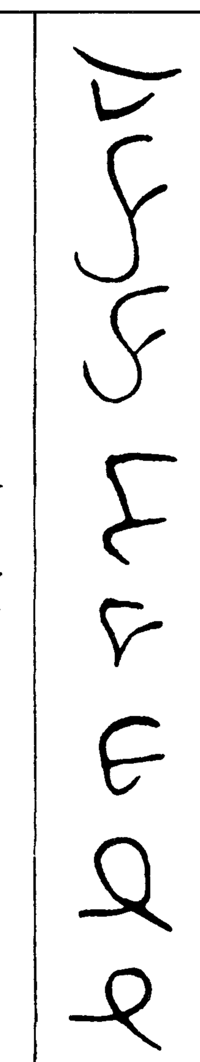
古刀布文、古泉匯・按間有作𠤎者、明是匕字、然則此諸篆為貨字無疑、𠤎為正形、⺃乚為變形、ㄇ亦又之省、○即ㄇ之變耳、

同上、以上匕形稍完、以下省略、

同上、續匯・按𠤎為𠤎之𨾂文也、

同上、奇觚・按劉釋召云、通趙非是、可斷非刀、

貨璽、吉金齋・與上文合、

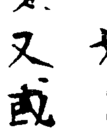

又古刀布文、續匯・按用匕以貝爲之、亦與秊以禾以千爲之、省文用半體之例也、

亦齊刀、按此匕之反文用爲寶貨之貨、

娟氏鼎、𡈼作敄白娟氏鼎、嘯堂・按舊釋未定、今依篆形推讀、亦當化字、叚借爲貨、又或上从匕下从刀、刀布之意、亦貨異文也、云作貨鼎、正與吳姬匜云作貨匜、同一文例也、

同上、亦政博古、

齊刀、按本化字、刀文叚借爲貨、與以匕爲貨、同一理耳、

賸 叚借

依爲字及本部、爲此篆形、按說文、賸資也、从貝爲聲、或曰、此古貨字、讀若貴、段氏云、按篇韵皆云賭也、說文無賭字、或曰、古貨字、鍇本無此、但云、臣鍇按、字書云古貨字、按爲化二聲同部、貨古作賸、猶訛譌通用耳、此說眞然、譌訛正俗字、非通用也、資訓貨、貨訓財、其義亦同、賸貨本同字不容疑矣、

資

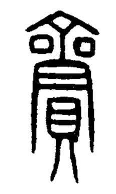

依次貝二字、爲此篆形、按說文、資貨也、从貝次聲、廣雅釋詁、資用也、易旅、懷其資、詩板、喪亂蔑資、傳財也、儀禮聘禮記、問幾月之資、轉義、小爾雅廣言、資取也、廣雅釋言、資操也、考工記、或通四方之珍異、以資之、史記李斯傳、以資敵國、然則資者財用比次、有可取也、資次義近、儀禮少牢禮、資黍于羊俎兩端、注猶減也、此殆爲次字也、又爲至、禮記緇衣、資冬祈寒、又爲齎、禮記昏禮爲后服資衰、又爲咨、禮記表記、事君先資其言、注謀也、又爲齎、楚語若資東陽之盜、注賂也、又爲劑、易旅、得其資斧、又爲齎、左僖三十三年傳、惟是脯資餼牽竭矣、注糧也、又爲齎、荀子性惡篇、離其資、注材也、漢書陳平傳、大王資侮人、注天性也

古璽文、々唯一字、印叢、・按亦資變形耳、附之、

叚借

古璽文、朱駿聲云、齎叚借爲資、周禮典婦、功以受嬪婦及內人女功之事齎、典枲、頒功而授齎、掌皮、歲終則會其財、・按齊次聲通、齎粢同字可證、

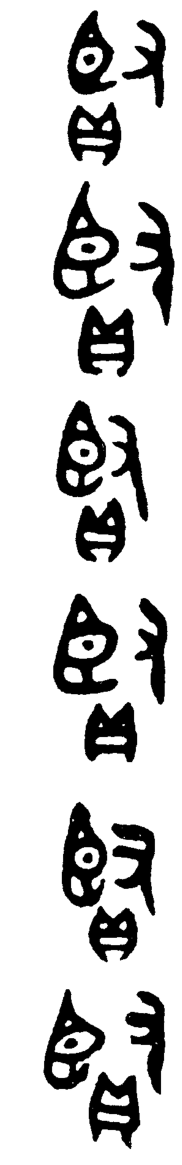
賑 賢

父乙彝、按說文、賑富也、从貝辰聲、古字省文叚借之例、唯當以辰爲之、又按賑即後人所謂殷振之義、又云賑救者、振爲正字也、今也賑本義廢矣、

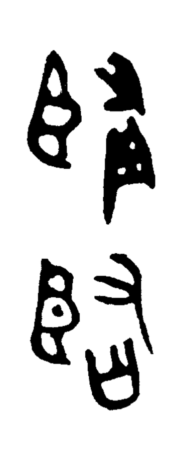

石鼓文、口口多賢、石本、・按金石聚云、說文、臤堅也、古文以爲賢字、已見臤部、說文、堅豎字、皆以臤爲主、至貝部賢、則云从貝臤聲、似以貝爲主、而部敘下云貝堅寶也、則貝亦取堅義、蓋賢爲籀文也、蓋張氏說、臤堅賢皆爲同字、古義固當然矣、唯中古以來、分別爲用、說文、賢多材也、从貝臤聲、莊子徐無鬼、以財分人之謂賢、賢字會意之指顯然矣、段氏本改作多財也是、又一本作多才也、亦爲叚借字、轉義、小爾雅廣詁、賢多也、廣雅釋詁、賢大也、賈子道術、行道者謂之賢、周禮太宰三曰進賢、注有善行也、又廣雅釋詁、賢勞也、詩北山、我從事獨賢、又儀禮鄉射禮、右賢於左、注猶勝也、大射儀、取賢獲、注勝黨之算也、朱駿聲云、叚借爲督、考工記輪人、去一以爲賢、司農注大穿也、按取譬于大目也、目貝易混、

賢敦、公叔初見于衛、

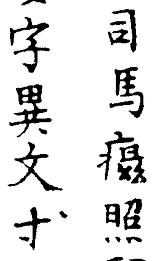
賢從、公命吏晦、賢百晦糧、用作寶彝、拓本、

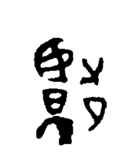
賢敦、別器、唐風拓本・按貝形甚奇、筆者弄巧、非字之正者也、

十二年槍、司馬癡照賢、攈古、・按亦賢字異文、寸又同意、

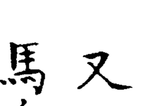
古鉨文、古籀補、・按此篆从厂、爲羨形也、

口賢璽、趙氏印揭、・按此从二貝、而有增減、即賢異文、

三年戈、賢余命易譙、馬𢻱瘇照竈、拓本、

又三年戈、賢余命易譙、馬𢻱瘇陳、拓本、

臤父癸敦、按臤父者賢父也、說文臤下曰、古文以爲賢字、且臤訓堅也、賢能多才、其人必堅固也、賢字元臤字、轉義、臤賢古今字無疑矣、白虎通、臣者堅也、厲志自堅固也、臣又有所執、臤臣同意、臣之良者爲賢、

叚借

叔碩父甗、陶齋、朱駿聲云、獻叚借爲賢、爾雅、獻聖也、周書謚法、聰明叡哲曰獻、書益稷、萬邦黎獻、大誥、民獻有十夫、之類皆是也、

賁

盂鼎、賜女邦司四、白人鬲自馭至于庶人、六百五十又九夫、賜乃司臣十又四、白人鬲、千又五十夫、吳大澂云、疑獻之省文、鬲當讀如民獻賢也、周書作雒、俘殷獻民、酒誥汝劼毖殷獻臣、皆別於殷頑民而言、此說極佳、然此鬲即鬳省、鬳獻亦通用字、此實以鬳為賢耳、當與朱氏上說互證矣

依石鼓文賢奔二字、為此篆形也、說文、賁飾也、从貝卉聲、段氏云、按亦音墳亦音肥、文與微合音最近、朱氏改作㚘省聲、讀若閟、蓋賁奔同聲、故隸異文、作饙又作餴也、易序卦傳賁者飾也、襍卦傳、賁无色也、王肅注、賁有文飾、黃白色、又廣雅、賁美也、朱駿聲云、叚借為鼖、詩靈臺賁鼓維鏞、傳大鼓也、又為奔、書立政、綴衣虎賁、傳以勇力事王、漢書百官表注、言為奔走之任也、又為僨、禮記大學此謂一言賁事、釋文、本又作僨、又為憤、禮記樂記、奮末廣賁之音作、注怒氣充實也、又為墳、王政碑、研典賁、又為濆、穀梁僖十傳、覆酒於地而地賁、注沸起也、又重言形況字、左僖五傳、鶉之賁賁、注鳥星之體也、禮記表記注、爭鬥惡視也、

別體

庒陽矛、古籀補、吳云、古賁字、周禮考工記韗人謂之賁、釋文云、或作𢿍、·按从攴、戒飾之意、詳其孰真正、

同上、增益本如此、未

叚借

录伯戒敦、奉幬及奉𨌭·按說文奉疾也、非銘意、此借奉為賁也、說文、隸字或作饙、又經傳奉賁互通用、

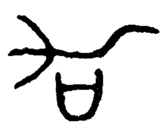

毛公鼎、金車、奉辟較、奇舫、劉云、謂賁辟賁較、易賁、釋文賁古班字、又詳班下、·亦與上同、

邾大宰簠二、曰余諆龔孔惠其眉壽用饙萬年無期、子子孫孫永寶用之、擄古、·按說文、饙或作饙此銘即借饙為賁也、王肅云、賁有文飾黃色白、張揖云、賁美也、銘義、謂老髮之美、詩所謂黃髮鮐背、鄭箋壽徵也是也、

賀

加作父戊爵、按說文、賀以禮相奉慶也、从貝加聲、玉篇、作相慶加、蓋賀之言加也、以禮相慶、必有贈遺、以賀之、所以有加也、賀字形聲中有會意明矣、賀字叚借為加、儀禮士喪禮、賀之結于後是也、夫借賀為加、加字固當用為賀、省形存聲、金文叚借之恆例耳、

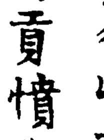

田賀𠷎、躔久、·按晚周物也、故篆法與繆篆近耳、段氏云、古假賀為嘉、覲禮、余一人嘉之、今文嘉作賀是也、廣韵曰、賀擔也勞也、此謂或假賀為儋何字也、儋何俗作擔荷、

貢

子工乙酉彝、按依功攻字皆以工為之、貢字亦當以工為之也、說文、貢獻功也、从貝工聲、廣雅、貢上也稅也、周禮大司徒、以令地貢、注貢地所生、禮記曲禮、五官致貢曰享、注功也、朱駿聲云、叚借為坎、書顧命、爾無以釗冒貢于非幾、馬本作贛、注陷也、又為贛、爾雅、貢賜也、史記弟子傳、端木賜字子貢、貢贛雙聲、又為告、易繫辭六爻之義易以貢、韓注告也、貢告雙聲、又為訌、㞢通賊、周賈湯盂而貢憤兮、曹注潰也、

依卜辭工貝二字為此形、

贊

依兟賞二字、為此篆形、按說文、贊見也、从貝从兟、見必有贄、故从貝、兟者進也、朱氏駿聲云、按玉帛雉羔鴈之屬皆貝類、貝者佐見之具、又古士相見禮賓必有紹介、主必有將命者、皆佐見之人、故小爾雅廣詁、贊佐也、廣雅釋詁、贊道也、書皋陶謨、思日贊贊襄哉、按進也、周語、太史贊王、注導也、轉義、易說卦、幽贊于神明而生蓍、注明也、字亦變作讚、釋名釋言語、讚錄也、省錄之也、方言讚解也、小爾雅廣詁讚明也、列子黃帝篇喟然讚曰、字亦作囋、荀子勸學篇、問一而告二、謂之囋、朱氏此攷甚詳、又按顧氏原本玉篇、讚、方言解也、郭璞曰、讚訟所以解釋物理也、釋名、稱人之美曰讚、案讚訟者所以佐助導引襃揚其德美也、尚書、益贊于禹是也、今並為贊字、在貝部、字書或為攢字、在手部也、顧氏即以贊為讚攢本字也、蓋進見之禮、有摯質有助言、故从貝、又从口言、均皆同意、古文疑當以兟為之、古音部分贊兟固相通、元亦當一聲之轉

賮

依聿炤賣三字為此篆形也、按說文、賮會禮也、从貝𦘒聲、蒼頡篇、賮財貨也、孟子行者必以賮、注送行者贈賄之禮也、字亦作贐、从貝盡聲、雖俗出其形聲之理同矣、段氏云、或假進為之、如漢高紀曰、蕭何為主吏主進是也、古音相近、

齎

別體

𠭯盉銘唯白寶自乍用鑄六字、鬱華閣拓本·按隶即隶、厶即公省、火字合以為隶字、日即日之変省、从宀、所行禮之処也、此當賫字古異文、銘義人名、音義無徵、今據形附于此、

段借

書弘匜、陶齋·按古器銘云隶貝者極多、或有析文、或有合文、其合文者、前哲皆釋賫、盖謂為省文也、然此實隶貝二字也、唯古有形近通用、或用為賫亦可、

古鉨文、古籀補·按說文賫持遺也、从貝齊聲、朱氏駿聲云、俗字作賷、周禮外府、共其財用之幣賫、注行道之財用也、小宗伯、受其將幣之賫、釋文本作賷、荀子大略、賫盜糧、段借為劑、按周禮巡人、禁門、用瓢賫、又為臍、列子黃帝、與賫俱入、與汨俱出、注水迴入涌出、又為資、周禮典婦、功以受嬪婦及內人女功之事賫、典枲、頒功而授賫、掌皮、終歲則會其財賫、又疊韵連語、易萃賫咨涕洟、馬注悲聲怨聲、虞注謂本字非、朱說為詳

金文賫字所从、

貸

段借

戲伯鬲、戲伯作鍊齋、積古、阮氏云、齋从鼎者、凡从貝之字、古每从鼎、鼎古貝字也·按古文鼎貝通用、然如此篆、實為盛異文也、唯古文形似者、時或借通、盛齋形近聲亦同、固當段借、姑存一篆于此、說詳盛下、

此篆集形、詳見資下·按資或段借為賫、楚語、若資東陽之盜、注賂也、莊子德充符、不以甖資、注送也、

丕降檢、丕降拜余子之貸、金、攈古·按銘意尤明、篆為左文、說文、貸施也、从貝代聲、此元當从貣从人、貣亦聲、或與貣通、又與忒通、詳于貣下、

勳貸璽、趙氏印揭·按發古文从伐聲、伐作栰、此卅疑亦伐省、古文伐代通用、形近段借也、故知此貸字、

本降拜余子之貸戈、奇觚、

蚊篆鐘、夙慕不貸、嘯堂篆文、釋從古籀拾遺、孫云、薛從王俅王楚、釋為忘、然皆从貝、則必非忘字、今案當為貸字、說文、貸從貝代聲、代从人弋聲、楊淮石本、人弋貝三形皆備、塙為貸字、古器物銘及博古錄則省人為貣、貸貣二字古通用、不貣即易豫彖傳、及詩鳲鳩之不忒、忒與貣古亦通用、書洪範、衍忒、

史記宋微子世家作衍貣、易釋文引鄭注、忒差也、此云、敄之夙暮不貣者、謂敄之夙暮弗差也、此說一一有據、精詳至盡、可從也、

同上別器、嘯堂、

明刻薛氏淮揚石本

又引古器物銘本 按阮刻有誤作

又引博古本、

同上萬曆本博古、

貣

郘太叔貣車之斧、那古·按說文貣從人求物也、从貝弋聲、荀子儒效、貣而食、注行乞也、段借為忒、史記宋世家、引洪範衍貣、禮記中庸、其為物不貳、字誤作貳、又貸施也、从貝代聲、大戴千乘、以財投長曰貸、周禮泉府、凡民之貸者、司農注、謂從官借本賈也、廣雅釋詁、貸借也、段借為忒、廣雅釋詁、貸僭也、由是觀之、貣貸殆同字也、貣主于借、貸主于与、實一義之反轉也、後世一即加人以分別、遂為一部兩出者、然則貸元从貣从人、而貣亦自有所受意于貸耳

郘大叔斧、為貣車之斧十、拓本·按與上亦同作者、古籀補引同此、古文形近者皆得通用、故弋戈亦往々通用、國字作[口弋]作或其例也、

賂

呂大赤時貣車之斧、陶齋、

古匋器文、劉本·按日似同非、盖各字也、元當作賂、運筆小異耳、說文賂遺也、从貝各聲是也、段氏云、賂遺也、見魯頌大賂傳、箋云大猶廣也、廣賂者賂君及卿大夫也、按以此遺彼曰賂、如道路之可往來也、貨賂皆謂物、其用之則有公私衺正之不同、各古有洛音、

賸

賸詒姓鼎、作虢妃魚母賸、積古·按推他器例、當云賸鼎、此略文也、劉氏云、賸說文云、物相增加也、一曰送也、副也、案送副義即媵字、他器多用朕為之、此為郘姓送虢妃魚氏之物、故云賸也、此說為是、說文賸物相增加也、从貝朕聲、俗字作剩是也、又一曰副也、為本義之轉也、廣雅釋詁、賸二也、亦同、又一曰送也、朱氏駿聲說、此義即段借為佚字、亦作朕、

虢季彝、拓本、以下不錄語句者、皆賸副賸送字也、

尹叔作阮姞賸鼎、唐風、

赤妃魚母鼎曰賸匜鼎、拓本

仔父敦、朱刻薛氏

魯白大父敦、作口姜賸敦、積古、

朱姬邛孀敦、乍朱姬邛孀賸器鼎彝、唐風拓本

鮇甫人作嫚妃襄賸匜、鬱華拓本如此、

中姬盤、作中姬俞賸盤、求古、

鰑姬乍稻嫚敦、陶齋、

鮇甫人乍嫚妃襄賸盤、鬱華、

太僕原父敦、筠清、

陵姞鼎、拓本、

龕姬匜、叔男父乍為龕姬賸旅匜、鬱華、

楚王賸邛中嬭南龢鐘、攷古・按段借為佚也、

同上、薛氏、

登孟壺敦、積古如此、

同上、攈古、

中龢盤、攈古・按左文而省畫也、然亦甚攷致、一家之書法也、

周棘生敦、賸敦、攈古、

龔妊甗、從古、

同上、別范、奇觚、

齊侯盂、乍賸寒潙孟姜盥盂、奇觚拓本・按段借為朕也、

齊侯盤、奇觚拓本、銘語同上、

宋鸒父鬲、攈古

京中鬲、拓本、

輔白𢘓父乍豐孟妘賸鼎、鬱華、

取膚口商子盤、用賸

取膚口子商匜、奇觚

黃中匜、作賸匜、攈古

之口㚸云云、奇觚、

華同乍季嬴稻賸敦、唐風拓本、

孟姜鬲、白家父作孟姜賸鬲、陶齋、

黃中匜、自作賸匜、

奇觚拓本如此、

中姬敦、從古、按

晉公盦、乍元女口口口口賸盦拓本

同上、攈古、

赤與上器同作、

伭嬴眂賸器寶鬲、拓本、

段借

許子簠、鄦子妝擇其吉金、用鑄其簠、用賸孟姜秦嬴、筠清館、吳榮光云、賸即遺字、吳子苾云媵字・按此篆斷非遺字、其朋即朏字、从貝為賸字、變其卅為廾、廾卅均同意耳、且銘意讀遺、未甚妥當也

同上、奇觚、劉亦釋遺、

季良父簠、作宗婦賸匿、非古、引周孟伯說、按說文賸物相增加也、从貝朕聲、一曰送也副也、以證切、鍇曰、今鄙俗謂物餘為賸、古者一國嫁女二國往媵、媵之言送也副貳也、義出于此也、云云、說文無媵字、古蓋本作賸、其从女者孳字耳、或从人作倭、又孟孳矣、此器作倂、則媵之別文、而倭之濫觴、實是皆賸之重文也・按此字疑侯

同上古鑑、蓋別一范也、

叔娟匜、賸匜字如此、是以朕為賸、省形存聲者、為金文省文段借之恒見例也、

內公乍鮍姬勝鬲・按此借勝為賸也、其義正與上文同矣、勝亦从朕聲、故與賸通用、與塍同例、

贈

陳白匜、乍西孟媯婤母塍匜、古鑑・按以塍為賸、亦同聲通用也、

鄧侯敦、乍王姞𣅀朕敦、拓本・按銘義段借為賸、然篆形明是从日从朕、字書無之、逸文也、姑存于此、但依用為賸、其从日朕聲可知、而義不可知矣、

或云古日火通用、賸當同媵、然媵字亦未可遽定者也、

曾白霸簠・按說文贈玩好相送也、从貝曾聲、朱氏駿聲云、字亦作賵、詩渭陽、何以贈之、傳送也、儀禮既夕記、凡贈幣無常、注玩好曰贈、荀子大略、贈襚所以送死也、禮記文王世子、至于賵賻承含、釋文、車馬曰賵、布帛曰賻、珠玉曰含、衣服曰襚、總謂之贈、愚按凡經傳賵字、皆即贈字、漢以來傳寫之誤、故从冒而音仍讀近曾也、文王世子注、反讀承為贈、白虎通、賵者覆也、似因冒為訓者、漢人取誤字以別生死之用、相承不改耳、朱氏此攷亦一說也、然愚謂冒異文作賵、又省作䝙見下可證、蓋贈之言增也、見詩崧高傳、增古唯用曾為之、贈古文亦當借曾為之矣、

(補)

賹 段借

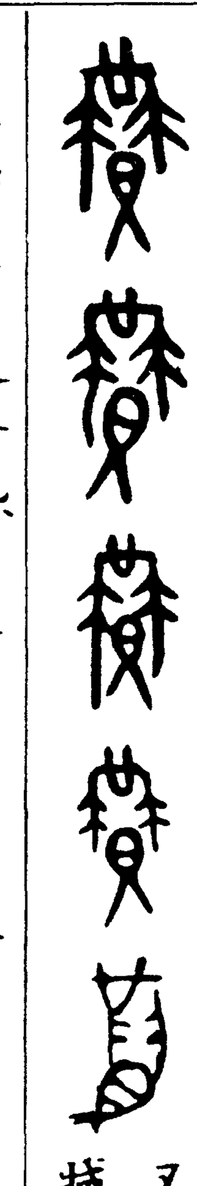

齊侯鎛 朱駿聲云、承段借為贈、記文王世子、至于賵賻承含、注讀為贈、聲音通用耳、

古瓦登文、依拓本摹入、按此字古錢多見、必費貨二文、舊釋皆謂為寶字、妄亦甚矣、吉金所見錄引渭園說云、从益貝、指事會意也、其說文精當、而尚謂寶字、何繆見乎、愚謂貨錢文多銘地名、而瓦登亦概銘地名、此器曰賹、必與錢曰賹同、然則賹果何字乎、曰說文嗌咽也、从口益聲、籒文作森、象形也、森與益同聲、故後人更作形聲、从口益聲、因森亦借為益字、例見鐘鼎款識、然則此字當釋為賹、賹說文所無、但見廣韵集韵音隘、賹寄人物也、亦與地名不涉、蓋賹亦本益之異文、虞書曰、僉曰益哉、益漢書百官表作森、蓋伯益亦取于地名乎、漢始有益州、釋名、益州益阨也、所在之地險阨也、疑此地、元有益之名、後以為州名、今推此篆形、必晚周戰國文、與漢不遠、以史傳無徵、不可謂敢周末無地名益者矣、亦或謂、地名字、以何从貝、曰敦蓋文曰、森貝十朋、後亦合體為賹字、因借用為貝名也、鐘鼎往往所見、敦文又曰、錫償五般、償字書所無、必亦往貝之合形、用為貝名者也、以地名為貝名、故錢亦云賹貨也、若

夫兩韵訓義寄人物也、以物尚人、益于彼者亦增益之謂也、益字轉義、亦與贈字同意、

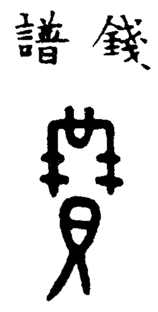
又賹六化圜泉文、奇觚劉云、近日藏泉家、率以此為周景王寶貨泉、而不知篆形未合也、古文雖肴變不一、究有形意可言、器刻寶字、異形百出、未有如此作者、近人以賹下體从貝上體依稀似宀、遂定為寶耳、不通六書者、往往耳食如此、按說文嗌下古文作森、博古圖森鼎釋益、積古齋智鼎、森釋益、此从森、即森更無可疑、又从貝則賹也、集韵十五卦、賹記物也、即此泉所用義、又攷史記平準書、黄金以溢為名、孟康曰、二十兩為溢、蓋即鎰字、此賹亦當讀鎰、廣韻集韻音隘、聲轉耳、此說與全先所攷相合、又劉書元揭大泉二種、六曰賹六化、揭中泉二種、文曰賹四化、又揭稍少者、文唯賹一字、又揭最少者、文曰賹化、劉因云、此後二品最小為賹貨、前四品以次遞大、曰賹四貨、賹六貨、蓋言某為賹貨、某為賹之四貨及六貨也、若云是寶、如篆形何、且漢書食貨志、云周景王患錢輕、將更鑄大錢、單穆公曰不可、弗聽、卒鑄大錢、文曰寶貨、夫班氏係文曰寶貨四字於卒鑄大錢之下、則是景王以前之輕錢無文、而大錢始有寶貨二字也、今此後二品皆小錢、莫輕於此、乃已有賹化二字、而前四品、是本大錢、其文又多六字四字、皆与班志合、若云景王以前錢、皆有寶貨二字、則班氏何以不云周寶貨錢輕、更鑄大錢、文曰寶四貨寶六貨乎、即此可知近人之誣、又況篆形決不可捏哉、此說亦精、但依此說、賹溢通用也、顧氏原本玉篇、說文洫、器滿也、從水從皿、國語、黄金四溢、賈逵曰、一曰溢廿四兩也、韋昭曰、以廿四兩為鎰字、溢聲類亦洫字也、即知古謂黄金兩名者、唯借溢字為之、其義係黄金、故後世字或从金亦可、若有以貝、義為段借、古人造字、不可有如此迂者矣、

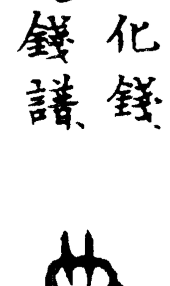
古匋文、嚐賹豆里三字、拓本、

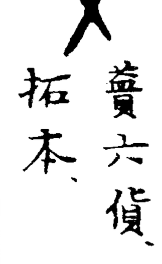
賹六化錢、新選錢譜

賹三化錢、新選錢譜、

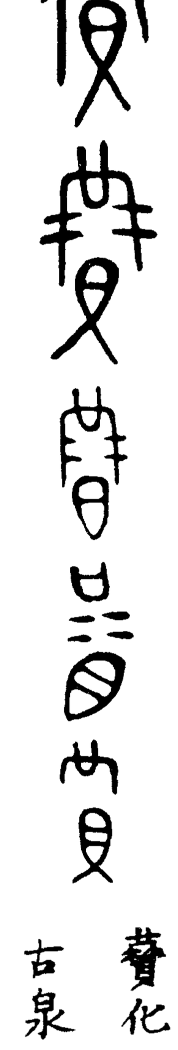
賹六貨、拓本、

賹四貨、拓本、

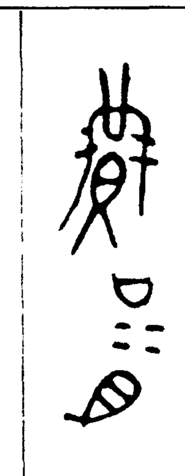

賹二貨、拓本、

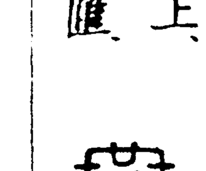

賹化錢、古泉匯、

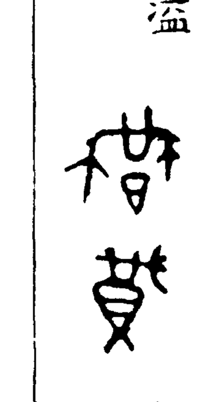
段借

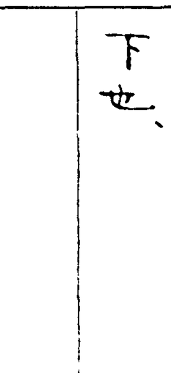
同上、續匯、

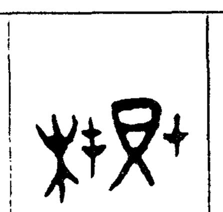
古璽文、溢字所从、

亦古匋文、上篆之省、劉收于此下也、●按此文極多、當隨得

空首幣、古今錢略、●按存聲省形也、

古匋文、塙蒦櫝里晶、拓本●按上載古匋文、與此文語正合、而此文从木別一字也、唯其聲相同、故此字段借為賹也、說文木部、無櫝無榏、此為古字逸文也、

補

賵 鳳同

古匋文、按冂即同省同冒通用字、又从貝、此為經傳賵字無疑矣、春秋隱元年、天王使宰咺來歸惠公仲子之賵、注賵助喪之物、儀禮既夕注、賵所以助主人送葬也、穀梁隱三年傳、歸死者曰賵、生者曰賻、但說文無賵、大徐新附補之、鈕樹玉云、公羊傳、車馬曰賵、貨財曰賻、注賵猶覆也、賻猶助也、此賵即冒字轉義異文、蓋當然矣、但經傳有賵字、又三代器有此文、即知賵亦盛周古文、宜分別為一字、即字孔益多之理也、玉篇、鳳同賵、集韻賵又作鳳、今以此篆證之、二書固有所原也、大徐補入亦可、

贛 贑同

此篆集形、見貢下、按說文、贛賜也、从貝竷省聲、籀文作贑、朱駿聲云、字亦誤作贑、禮記樂記、子贛見師乙而問焉、按子贛名賜、經傳皆以貢為之、貢贛雙聲、段借為匄、書顧命馬鄭王本、爾無以釗冒贛于非幾、馬注陷也、又按贛戇字、皆以贛為聲、贛亦古出耳、

賚

元用為責、然篆形明是賚字、賚責音通也、說文、賚賜也、从貝來聲、爾雅釋詁、賚予也、賚賜也、尚書湯誓、予其大賚汝、詩賚序、賚大封于廟、賚予也、言所以錫予善人也、論語、周有大賚、善人是富、詩江漢、釐爾圭瓚、借釐為之、

別體

克鼎、𢏚屯亡愍易贅無疆、永命于乙孫、拓本、羅赤言君曰、錫贅無疆之贅、即賚字、說文、賚賜也、大雅、釐介圭瓚、傳釐賜也、段氏曰、古假釐為賚、考薛氏款識敔敦、中亦有尹氏受釐之語、字作贅、與此正同、知古正作贅、从貝从𢻹、作賚者、後起字也、又考說文釐注、家福也、從里𢻹聲、𢻹字注、从未聲、段本刪聲字、案𢻹非从未、乃从朿、古來字、𢻹从來得聲、作未者形近致誤也、證之師𩛥父敦之𤰈字、師酉敦之釐字、叔向敦之釐字、並從來、惟彔伯𢦏敦作釐从木、乃來之變、仍非从未甚明、・按𢻹字、辛鼎所从、明从未、寶簋釐字亦然、又齊侯鎛及鐘釐字所从𢻹从來、即知來未來三字、形近音亦轉通、故互通用耳、依多从來似正、然以禮以來為賚證之、賚固為正字也、其所从𢻹从來、亦不為異焉、又或有𢻹从未者、未來古音同部、故如此耳、要以釐為賚、賚釐合為贅字、賚正𢻹覓或顯矣、

敔敦、賚敔圭鬲帑貝五十朋、錫田于𢼸五十、于早五十田、𥨍堂孫詒讓云、贅王楚釋為釐、薛王俅並同、今案當為賚、說文貝部、賚錫也、詩江漢、釐爾圭瓚秬鬯一卣、告于文人、錫山土田、鄭箋、釐賜也、蓋籀釐為賚、此敔實用正字也、圭貝言賚、田言錫、與詩圭瓚言釐、土田言錫、文例亦正同、・又按此說精詳可從、後人合賚釐為此字、猶誠作讖綰作竆同一例耳、

同上、朱刻薛氏

同上、博古、

齊侯馭方鼎、贅口乍𩰫鼎、奇觚拓本、劉云、贅當是釐、詩釐爾圭瓚、傳釐賜也、故敔敦贅圭鬲亦从貝、・按亦此同上文、左旁𡗗形、元當作朿壞文、係于剝蝕耳、

齊侯鼎、別器、奇觚拓本、

辛鼎、多友贅、拓本、

又辛鼎文、拓本

師寰敦器蓋、𠭯贅𤼈印、𥱼清劉氏古文審云、舊釋作贅、此字从𢻹、即𢻹古文、虘鐘𤰈、彔伯𢦏敦釐、皆从此、敔敦賚圭鬲作𢼸尤明顯・按蓋文作𢻹為假借、

師寰敦、奇觚拓本如此、

又師寰敦、陶齋、

段借

克鼎、按古或借釐為賚、詩江漢、釐爾圭瓚、傳賜也、既醉、釐爾女士、傳予也、

宗周鐘、按古來字段借為賚、儀禮特牲禮、來女孝孫、釋文賜也、古字省文段借、以來為賚、皆聲通之理也、

龜版文、乙未貞卜、𢆶才龍囚、𠮣受之、・按从口从來、說文無之逸文也、蓋謂此𠮣與賚通、天賚豐年、王受之之義、又或謂此曰、非口而亦貝字、貝作日、明見贏字、果然此為本字本義也、

賞

曶鼎、貿剔口我賞馬、又曰、曶曰唯朕賞東宮、迺曰、賞曶禾十秭、遺十秭為廿秭、來歲弗賞、則𠈇卌秭、吳侃叔本、精拓迥絕諸家、・按弟二字在行首、故范不完、失八形耳、說文、賞賜有功也、从貝尚聲、徐鍇曰、賞之言尚也、尚其功也、墨子經、賞上報下之功也、易未濟三年有賞於大邦、左襄十一年傳、夫賞國之典也、周禮載師賞田、注賞賜之田、皆字本義也、又此銘段借為償、省文恆例也、又段借為上、荀子王霸、賞賢使能以次

段借

之、猶借尚為上也、

同上積古・按攈古亦𣅀同、皆拓手（手拓）旁、

賞子幣、古泉匯、元釋郢非、依尚作㒸、償作𠈻之例、此為賞字無疑也、唯賞子未詳何地名、

御尊蓋文、王賣御貝、按賣為商賣正字、而銘意用為賞賜之賞、此聲通段借、猶借商為賞也、或云賞作商者、商即賣之省文、賣賞並从貝聲、亦相通、故通用也、亦通、

父庚鼎、己亥、奉見事于彭、車叔賞奉馬、拓本・按與下同、說又見賣商兩字下、

父丁彝、君商貝乃盧、積古・按阮云、賡貝二字、劉心源謂為商貝二字、蓋後說是、商即商之省、然作商貝者、多皆賣析文

賜

穆公鼎、賜朕擊互、作命臣工、嘯堂・按說文、賜予也、从貝易聲、禮記玉藻、凡賜、君子與小人不同日、儀禮士喪禮、君若有賜焉、注、恩惠也、

周禮大府、幣餘之賦、以待賜予、注、即好用也、皆正字正用者也、字義元謂貨賄、故从貝、轉物皆言賜也、又詩皆以錫為之、金文多以易為之、省文耳、臣工見詩、

段借

賜

寶盤、唯奴妹竈呂虔夙夜在位、天君賜之釐、考古、

同上、朱刻薛氏

戊彝、銘語與穆公鼎同、筠清、

詛楚文、不顯大神巫咸大沈久湫之幾靈德賜、汝帖、

畱伯敦、賜女云云、拓本、

毛公鼎、易女秬鬯一卣、又易女茲矢、拓本・按以易為賜、省形存聲者、亦古字省文段借之恆例也、

齊侯鎛、余易女車馬、又雍受君公之易光、・按此例金文極多、今皆收于易下、

都公𥁰、用賜𩛥壽萬年無疆、唐風・此借𣅀為賜也、

董公誠簠、用賜眉壽、攈古、

曾白𩁹簠二、天賜之福、曾𩁹段不黃耇萬年、𩛥壽無疆、子子孫孫永寶用之亯、攈古・按、从目、明是賜字、段借為賜、

虢季子白盤、凡賜字如此、按與上篆皆賜字、借為賜、音通耳、詳見目部、

補

賙

蛟篆鍾、𩛥侶有賜、嘯堂・按合目易貝三形為字、尸為羨文、明明白白賜字也、舊釋作釐非、亦誤為純字、妄亦甚哉、句意謂有鑄鍾之事、故𩛥祭於侶宮前、而亦有所須賜也、

同上、朱刻薛氏引博古・按阮刻誤作䫉非、

同上、萬曆本博古如此、按亦有誤也、

朱刻維揚石本・按阮亦誤作䫉、

又古器物銘本・按阮亦誤作䫉、

師𩁹敦、賜秬鬯一卣、朱刻薛氏・按依篆形、从易从爪、然𣉓字說文所無、疑元作𢓊、與他器同、借賜為賜也、姑附于此、

賙豎璽、趙氏印揭・按从貝从周者、此賙字也、說文無賙、許意謂、賙亦周字、然字林、賙贍也、周禮大司徒、使之相賙、注謂禮物不備相給足也、鄉師賙萬民之艱阨、司農注、讀為周急之周、此古書固唯以周為之也、但此等古璽文與周禮合、即周時賙自為一字也、今各部並存、从貝周聲、周蓋段借為𠕁也、亦兼會意矣、

賙旺璽、雙虞、

賙往璽、吉金齋、

賙旃璽、十六金符𠫤、

賙佫璽、影本、

賙立昀璽、金符𠫤、

綢字从賙聲如此作、

段借

𧶠白尊、按賙字、初唯當以周為之、詩雲漢、靡人不周、傳救也、禮記月令、周天下、注謂給不足也、孟子、周之則受、注謂周急廩貧民之常料也、之類皆是也、賙蓋後出古文耳、

貤 貤同

貤曹匋文、方氏藏・按說文貤重次第物也、从貝也聲、古無也字也、為它字誤出、說詳池字下、朱駿聲云、字俗作貤、廣雅、貤益也、漢書武帝紀、受爵賞而欲移賣者、無所流貤、注今俗猶謂凡物一重為一貤也、然此文曰貤曹者、蓋掌品物貯積之官、

段借

㽜鼎、朱駿聲云、段借為貤、史記孝文紀、遺財足、索隱、猶留也、陳涉世家不如少遺兵、索隱、留餘也、又書盤庚、無遺育、禮記樂記、有遺音者矣、左昭三傳、及遺姑姊妹、若而人、孟子、其故家遺俗、史記淮南衡山傳、子孫無遺類、後漢張衡傳、遺光儵爚、注言光彩射也、按猶流光也、遺貤一聲之轉、

㝵 同㝵

龜版文、貞不其㝵又不㝵、文前後缺、並依劉本摹入・按从又从貝、字形明皙、是當古文㝵字、說文見部、㝵取也、从見从寸、寸度之、亦手也、又彳部、得行有所得也、从彳㝵聲、古文省彳作㝵、亦同上、此解皆誤、凡采取、不必須見識忖度、从見从寸無理、今見此篆、从又从貝、又者手也、貝者貨也、其會意之指顯然、禮記曲禮臨財毋苟㝵、春秋定九年㝵寶玉大弓、是㝵字之本義也、小篆借貝為貝、貝即鼎之省形、說見貝下、貝與見形稍近、故改貝為見、又又與寸古字通用、亦改又為寸、始有㝵字、漢人不通古文、傅會為說、許氏亦沿其誤耳、如下篆陶文、作目、與小篆眼目之字似矣、然古文目作 亦自有異、亦當證㝵字不从見矣、

骨版文、犬伐弗㝵 𢆉、前後缺、後編

龜版文、貞㝵、劉本、

同上、貞不其㝵、劉本、

丁丑卜家貞㚔㝵、丑固曰、其㝵、隹庚、其隹丙、其𦥑、三日庚辰㚔㝵、十二月、方、下文殘缺、唐風、骨版文、

同上、貞㚔不口其㝵、劉本

同上、劉本

同上、言其㝵 隹甲、唐風

同上 唐風

大骨版文、鬼亦㝵、𡩬、書契菁華

同上、文唯一字、聽入、

孟㝵鉌、影本、

𡩬字所从

㝵志壺、十六金符齋

古匋文、家㝵二字、拓本

骨版文、从亩乜㝵來遴、琴帰・按卜辭眼目字、必皆作 、絕不作目、而貝字、乃有變形、知此篆亦从貝、下作屮、與古匋文合、並皆从寸、與說文所云合、然㝵字、殷商時、已有兩體並行、周人尚襲用之、小篆、即胎出于此文、或云屮亦手省文、下皆同亦通、

古匋文、古籀文、或云、殷商器也、

古璽文得字所从、

古匋文 皆劉本

別體

師望鼎用辟于先王、㝵屯乜啟、拓本・按貝腳長垂、稍與隸書見字近、況變目作目者、愈類見字、漢人認為从見有由矣、但又者手也、故或从手、即同意、

克鼎、㝵屯乜 毀、唐風拓本

虢叔大林鐘、㝵屯乜毀拓本

同上別范、同文、拓本

同上、又別范、同文、積古、

同上、又別范、同文、筠清、

虢叔編鐘、銘語同大林鐘、同上、

按古人用字、義轉則形亦異、而自有一定之用例、貝㝵屯字、必从手不从又、猶𢿠簫字之例也、

㝵鼎、積古・按上似自而非、亦貝字異文、屮即㝵也、此亦顯然㝵字、

亦古匋器文、拓本・按說文手古文作𠂹、下邢人鐘文所从相似、然則此作𠂹即省文、上文作屮亦同、

井人鐘、㝵屯用魯、永終于吉、奇觚・按此借鼎為貝、與上文同、手在上與在下同意、

同上別器、攗古、

邢叔鐘、㝵屯作魯、積古、

・按舊或釋賚妄甚矣、

兒鐘、兒㝵吉金鎛鋁、名鑄龢鐘、積古・按攗古亦同、元偁楚良臣余義鐘者也、凡手部字、古文多从攴、揚作敭、攘作𢿟、撫作𢿘、可證、故知㝵即

同㝵無疑矣、

同上、吳愙齋拓本、

天亡敦、即大豐敦也、奇觚拓本、劉云、助字、或釋㝵非、說文助从且、此作且乃且之變、而涉于貝者、此類頗多、从又即力、蓋於助字為合・按此說非是、又倒又、

大豐敦、王降胙㝵、貞退囊、攗古・按此从又與又同、亦从貝、明顯㝵字、囊穰通、

同上別范、攗古

骨版文、前後缺、後編・按亦㝵字無疑、與貝又同意、敢字古文多从又、而所从又或作𠂇、亦爪字也、又取字或从𠂇、亦爪字也、又𢎘字或作𢎘、𢎘字或作𦥑、皆又爪可通之證、

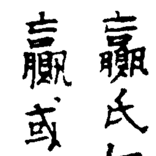
𧶠

庚𧶠卣、兩罍軒・按舊釋皆作罷、妄亦甚矣、今審字明从貝、又𧶠者、與𧶠字所从𣎆作𣎆相同、此唯有增筆而少異耳、況𧶠字有从人作𧶠者、正與此篆相合可證、然則此明皙𧶠字也、說文、𧶠賈有餘利也、从貝𣎆聲、朱氏駿聲云、从貝从𣎆為會意、𣎆多肉獸也、左昭元年傳、

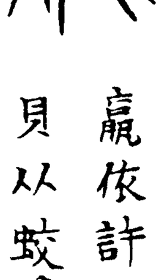
貰而欲贏、而惡買乎、又管子國蓄、以正戶籍、謂之養贏、注謂大賈畜家也、秦策、珠玉之贏幾倍、廣雅、贏盆也餘也過也、轉義、考工弓人、撟幹欲孰于火而無贏、注過孰也、越語贏縮轉化、注贏縮進退也、段借為盈、禮記月令、天地始肅、不可以贏、注猶解也、又為攍、左襄三十一傳、以贏諸侯、注受也、按安止也、又為籯、荀子議兵、贏三日之糧、莊子胠篋、贏糧而趨之、淮南脩務、贏糧跣足、注裹也、一曰囊也、字亦作攍、方言七、攍儋也、廣雅釋言、攍負也、此說甚詳、从手者、取于借義、後出俗作頁、

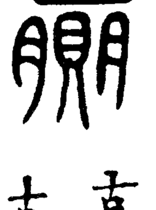
同上器盉文、吳愙齋拓本、後得以補收也、

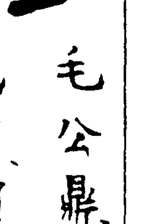
嬴氏乍寶鼎、唐風拓本・按銘唯五字、贏或借為嬴、古籀補亦釋羆、今正、

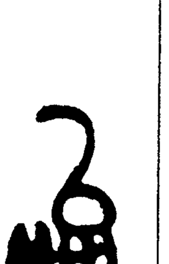
嬴依許子簠嬴字、貝从蛟篆鐘貸字、

古嬴字古鉩文、古籀補、

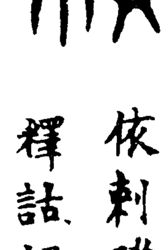

毛公鼎、金甬、金膺、朱旂、上鈴、拓本・按古籀補、引徐同柏釋作𩊚、詩小戎箋、𩊚以白金為飾、字作甬、从口角聲、大徵又云、按甬以繫膝內轡、徐釋是也、然審篆形、𠃊日與䳱字、絕無涉也、又孫詒讓說此為嘩字、段借為韓、然字形迴隔、因謂此亦為贏字異文也、𠃊正與上文合、𡈼亦與石鼓文及金文鼎字相合、即月𡰪之異文、又目作日、例見質寶等字、此只之倒文也、但銘意、段借為纓字、纓字本義、訓冠系也、从糸嬰聲、亦非銘意、纓轉義為周禮巾車樊纓注今馬鞅、司農注纓謂當胸、銘意是也、詩采芑、鉤膺鞗革、傳樊纓也、纓膺義相關如此、故銘云金贏金雁、文義至順、贏纓古音同部也、

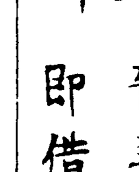
同上、奇觚拓本如此、

賴

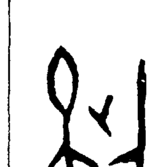

依剌賸二字、為此篆形、按說文賴贏也、从貝剌聲、方言、賴取也、廣雅釋詁、賴恃也、齊語相示以賴、注贏也、左襄十四年傳、緊伯父是賴、注恃也、周語、先王豈有賴焉、注利也、皆字之本義也、段借為嬾、孟子、富歲子弟多賴、注善也、阮氏元謂當讀為嬾、按即沃土之民不材、意阮說是也、又為癘、史記刺客傳、漆身為賴、索隱惡瘡疾病也、俗字作癩、又為剌、按方言二、賴讎也、南楚之外曰賴、又託名幖識字、左昭四傳、遂城賴、公穀作厲、按左僖十五、曹師所伐之厲、

段借

晉姜、三壽是利、按朱駿聲此義即借利為賴也、說又見利字下、

家𣎆多父盤、事利于辟王卿、

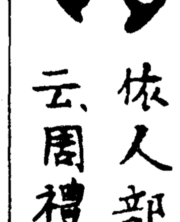

龜版文、貞不口其利、

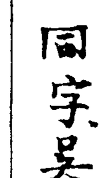
魯司徒匜、按論語則以為厲己也、鄭注讀為賴、是古厲賴兩字通用可識耳、

負

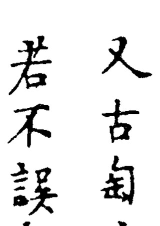

依人部及本部、為此篆形、按說文、負恃也、从人守貝有所恃也、朱氏云、周禮大司馬、負固不服則侵之、注猶恃也、左襄十八年傳、負其眾庶、注依也、淮南詮言、自負而辭助、注自恃也、俗字亦作偩、从二人、轉義、詩小宛、蜾蠃負之、傳持也、段借為似、禮記樂記、禮樂偩天地之情、注猶依象也、又為背、凡以背任物曰負、易繫辭、負也者小人之事也、論語、式負版者、皇疏謂擔揭也、又禮記明堂位、天子負斧依、注負之言背也、內則、三日始負子、注謂抱之而使鄉前也、漢書黥布傳負之不義之名、注加也、廣雅釋詁、負後也、又為倍、實亦為背、說文、一曰受貸不償、凡違其初心曰負、史記李斯上始皇書、客何負于秦哉、注猶累也、又為北、後漢書馮衍傳、負義於時、注猶失也、又為婦、漢書高帝紀、常從媼武負貰酒、注俗謂老大母為阿負、又爾雅釋蟲、蟠鼠負、釋文、本作蟠、又為𠬝、禮記檀弓注、為負而廢君命、疏不勝也、法言重黎、自屈者負、注敗也、又為不、御覽引白虎通、諸侯疾稱負子、負子者諸侯子民今不復子之也、按不慈也、書作丕子、又雙聲連語、爾雅釋蟲、草蟲負蠜、字亦變作蝜、又為員之誤字、淮南兵略、使國不負兵、注程也、

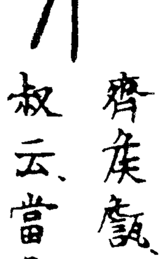
貯

古匋器文劉本・按古籀補引貯字、釋作貣、愚謂未詳、今見此篆、彼亦同字、吳有寫誤耳、因審篆形、ㄱ似倒匕、實亦宁字變文、此貯字也、

又古匋文、古籀補・按此篆若不誤者、此上从二人相合、

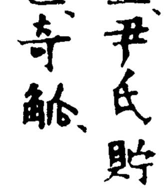

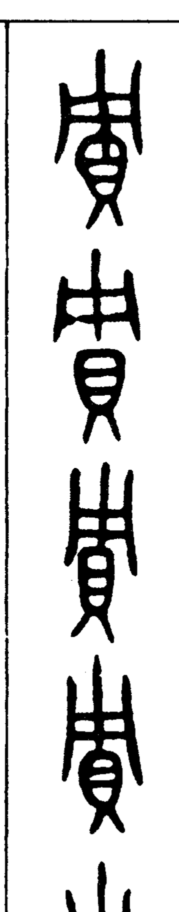
齊侯甗、齊邦貯靜安寍、拓本・按積古齋亦引、阮云、此字不可識、吳侃叔云、當是鎮字、又孫詒讓古籀拾遺云、洪氏讀書叢錄曰、當是鼏字、儀禮公食大夫禮、設扃鼏、鄭注鼏古文皆作密、說文籀文、以鼎為貞字、故鼏字作寊、按洪說是也、爾雅釋詁、密靜也、書無逸曰、不敢荒寧、嘉靖殷邦、史記魯世家嘉作

密、太平御覽、引東觀漢記、肅宗紀序云、密靜天下、容于小大、高宗之極至也、蓋本今文尚書、是密靜二字連文之證、又攈古録引許印林說云、貯字前賢皆未能識、自當闕疑、然反覆其文、似有一得、姑録備覈、冀就正焉、此字薛氏款識父乙甗兩見、及其為鐘鼎篆韻、入之字書奇古、而未可訓釋類中、元楊恒六書統、以為貯字、阮氏款識頌鼎頌壺頌敦、各兩見、瀚有姚觀光所藏頌敦搨本蓋器、全亦各兩見、阮氏款識格伯簋、錢氏十六長樂堂款識格伯彝、吳氏筠清館金石録格伯敦蓋器、全各一見、瀚有方鐵珊所藏格伯簋搨本、亦一見、統上諸器銘、此字凡十五見、讀為貯皆可通、楊氏所釋、為不謬矣、此器賈字下連靜安寧為句、則不得讀為貯、吳侃叔釋為鎮、亦豪無據依、瀚未得見此銘、并未見搨本、僅據阮書摹刻本、阮又據趙太常摹本、展轉傳摹、恐未必無失眞處、推審六書、疑當作寊、上从冖下从貞、貞鼎古通用、即鼏字、鼏徐本說文、存其篆與孫愐音切、而其解說則是鼏字之解說、緣字形相近、一脫篆一脫解說故也、鼏从冂、冂古熒切、鼏从冖、冖莫狄切、鼏鼎扛也、禮經與扃通用、鼏鼎覆也、禮經與密通用、字形雖近似、而音義判不相同、說文蠠从䖵鼏聲、其重文作蜜、是循鼏密二字禮經古文多互用也、冖聲必聲、古音近、故得通、說文、謐靜語也、从言益聲、一曰無聲也、爾雅釋詁、謐靜也、宓从必得聲、與鼏通用、謐亦从必得聲、亦得與鼏通用、此銘當是謐靜安寧、謐借鼏、鼏又變體作賈、遂展轉不可識耳、然此特肌揣、他日倘得目驗此器、或得此器搨本、然後可決也、許氏此說、亦與洪孫二氏同、諸家分疏甚務、而益入岐路、如孫氏、最通金文者、而此攷尤誤、愚謂阮氏釋貯、殆不可易、金文箙字作[illegible]、又作[illegible]、又積字作[illegible]、其所从[illegible]中日目並皆與宁字正相合矣、要籀積皆貯矢之処、故彼从宁矢會意耳、然則此字亦當為貯異文無疑矣、說文貯積也、从貝宁聲、周禮廛人注、貨物諸藏于市中、釋文本作貯、此貯字本義也、然貯實應與宁同字、說文宁辨積物也、象形、愚謂川者H之省也、頌鼎作[illegible]可證、與市字从H同意、而依父乙彝作[illegible]與許書合、元疑从兩人上下相向、作[illegible]者、其變形耳、兩入相向、財積之義尤顯矣、又古宁或作佇、爾雅釋詁、佇久也、蓋物蓄積是久藏也、然則銘意可知、貯靜安寍者、人民各有蓄積、國土安穩、邦家亦當長久之意也、文義至順、亦何疑焉、又靜實段借為靖為竫、說文靖立竫也、从立青聲、轉義爾雅釋詁靖治也、竫亭安也、从立爭聲、呂覽貴因篇、竫立安坐、即是佇靜安寍、語意最協、亦何疑焉、

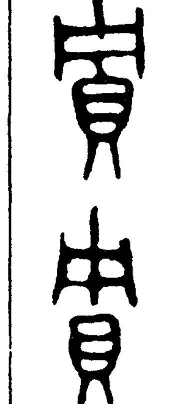

尹氏盨、貯良人云云拓本、●按朱氏駿聲云宁貯通用、貯亦借著為之、周語、大夫士日恪位著、著之為言睹也、蓋貯訓長貽也、銘意其一轉耳、

尹氏盨、尹氏貯良作旅匡、奇觚、

畢敦、口拔貯眔子鼓畢鑄旅敦、古鑑●按元偁般敦非、

頌敦、王乎史虢生冊命頌、令女官司成周貯、監司新廟貯用宮御、攈古●按成周貯者、謂內帑也、下亦同意、

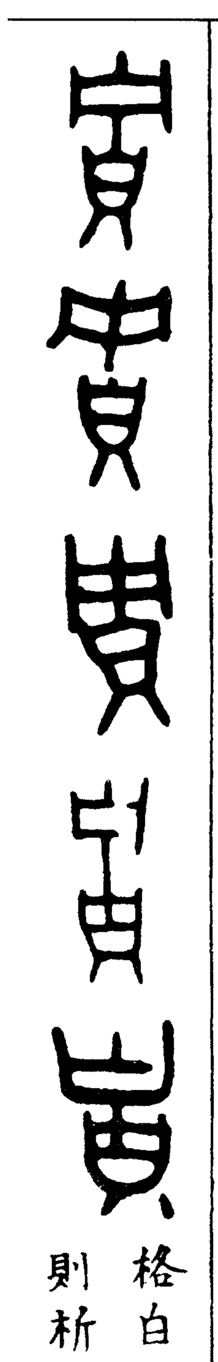

同上從古、

同上、拓本、

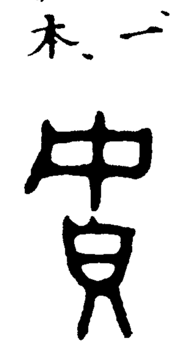

兮田盤、其賂、其責、其進人、其貯、又百生乃貯、又究貯則亦井、攈古、按三字同義、

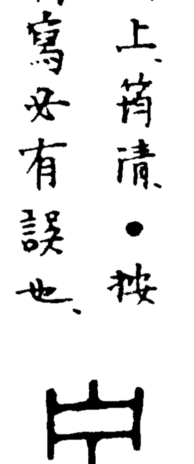

同上、奇觚拓本、蓋異范也、按首篆上形作[illegible]、殆為用形、此貯貯同字無疑、劉強分別非是、

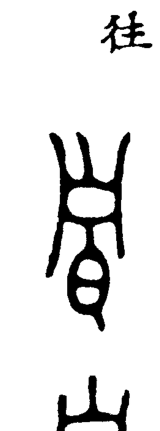

格白敦、數器同文、曰、乃賓世田、則析格白退殿妊及似、攈古、

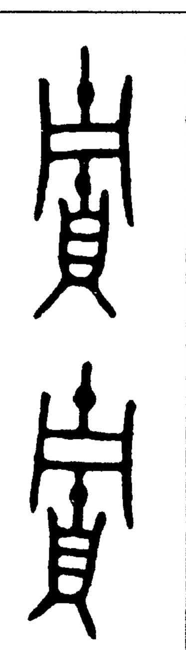

同上一器、拓本、

同上、筠清、●按轉寫必有誤也、

格白簋、器蓋、乃往貯卌田、拓本、

頌壺、積古、

頌鼎二器、王曰、頌令女官嗣成周貯廿家、監嗣新廟、貯用宮御、錫女玄衣黹屯、攈古、

一器上篆殆蝕、奇觚引拓本亦同、劉氏云、蝕者責字、據濰縣陳氏海豐吳氏兩頌敦皆作貫、其下文貯字陳器作貴、吳器作貴、此銘下文作貴、与阮書鼎文同、凡中直筆通貫者為責、直筆中斷者為貯、本自憭然、自阮氏統釋作貯、於是兩形相亂、頌鼎頌壺之仿刻者、二字或皆从甾、或皆从崩、或上字从甾、下字从串、此皆不知有責字者也、按責說文作賮从朿、敦文省作朿、而直筆固自中貫也、貯作賕从甾、敦文鼎文、从甾由自、鉥省稍異、而直筆固自中斷也、兮田盤責作貴其下文云、人其貯作貴、可互證而得、責即債加人者俗字也、左傳毀關巳責、注除逋責、管子山至數篇從責者鄉、決州決泬人有負公家之債者、官司与其準決戰國策、

孟嘗君問門下諸客、誰習會計能為文、收責於薛者乎、皆責字、此銘𤔲成周債廿、亾收債之官、監𤔲新造貯用宮御、謂䑣作御用器物、命頌監之貯之也。・按此說非是、今田盤責字作賮賣、貯字作賮、其有分別、實如劉說、然此銘賮貯固為同字、上器可證、劉欲主張己說、誣其異者、為偽作器、然格白敦數器器蓋、貯卅田字、或作賮或作貫、同字甚明、劉亦以作賮者、為彷作乎、而不言及抑可謂屚矣、周禮廛人注、貨物貯藏于市中、釋文本作貯、此上貯字義也、說文貯積也、此下貯字義也、

父乙甗、乃貯者言曰、𡣍日傳囗囗王休、朱刻薛氏、・按者即諸字、貯疑亦貯字義、即省視也、

𢼄工匜、古鑑、・按貝在用內、貯字之義尤顯者也、古字固當如此、一變作賮、再變作貯、以便結搆、

龜版文、取恙貯、聽众、

同上、文前後缺、唐風、

同上、劉本　按𢀛即𢀛也、

骨版文王貯　按文、唐風、

骨版文、乙前後缺、後編、

龜版文、貞乎貯眔囗入卯史、唐風、

貳

叚借

𣪕氏盤、按說文貳副益也、从貝弍聲、弍古文二、蓋弍形聲兼會意、易坎、簋貳用缶、周禮大行人、貳車九乘、皆副義也、或叚借為二字、廣雅釋詁四、貳二也、易繫辭、因貳以濟民行、虞注乾坤也、周語、百姓攜貳、注二心也、是也、而古亦借二為貳、禮記坊記唯卜之日偁二君、疏副貳也、是也、然沈思細攷、二貳古今字、二變作弍、而後有貳字、其義謂貨物之副二、故殊从貝以分別、固二字轉義異大耳、

𪒠匽君鉼、按貳字从弍為形、固當借弍為之、

召白虎敦、宕其參女、則宕其貳、公宕其貳二女宕其一、擦古、・按此从貝从戌、貳字許書所無、依文亦貳字異文耳、或謂、古元無貳字、此篆亦貣字緐文、古音弋聲代聲皆與二聲通、暱昵同字、匿尼聲通、又必从弋聲、即知古以貣為二、後誤作貳、別為一字、此例亦往々有之矣、

呂大叔斧、貣車之斧、玗古、引張孝達說、貳車副車也、周官道僕、掌貳車之政令、大行人、上公貳車九乘、注貳副也、斧者、車上所載、備用之物、周官鄉師、與其輂輦、注引司馬法曰、夏后氏謂輦曰余車、殷曰胡奴車、周曰輜輦、輦一斧一斤一鑿一梩一鋤、周輦加一版二築、是車行載斧之證、所以待修治椎擊

賓

賔同

之用也、・按此說明確不可變更者、而見其篆形、正是貳字、亦當證前說也、

史頌敦、賓龍馬三匹、攈古、・按說文賓所敬也、从貝㝉聲、賔古文、然賓固古文也、朱駿聲云、按从貝者賓禮必有贄、禮記鄉飲酒義、賓者接人以義者也、儀禮鄉飲禮、謀賓介注、賢者為賓、其次為介、又其次為眾賓、又周禮司儀、諸侯諸伯諸子諸男之相為賓也、諸公之臣相為國客、是散文賓客通偁、對文則賓尊而客卑、賓大而客小、轉義、書洪範、七曰賓、鄭注掌諸侯朝覲之官、周禮大行人也、叚借為儐、廣雅釋詁、賓列也、穆天子傳、六內史賓侯、注贊禮儀儐相、又書堯典、寅賓出日、傳導也、賓于四門、鄭注擯也、儐擯同字、又為擯、實為㯳、書多士、予惟四方罔攸賓、馬注卻也、又為并、爾雅釋詁、賓協服也、按并者相從也、協者同心也、堯典馬注賓從也、記樂記、諸侯賓服、注協也、楚語、其不賓也久矣、注服也、又為鬢、莊子說劍、皆蓬頭突鬢、又重言形況字、德充符、彼何賓賓以學子為、司馬注恭皃、簡文注好名皃、

同上別范、拓本、

𢿢敦、其萬年用饗賓、拓本、

孟鼎、孟征囗囗咸賓、即囗獻賓云云、又從囗囗邦賓、攈古、

𠨘盉、其萬年御賓、攈古、

眔卣、𡰥白賓眔布貝、筠清、

眔尊、𡰥白賓用貝布、攈古、

父己匜、用賓父己、古鑑、

嬪字所从

畢鮮敦、求賓父盉、敍吾拓本、

公貿鼎、賓貿馬囗乘、唐風、

𢿢敦、其萬年用饗賓、陶齋、

大敦、睽賓豕章帛束、又易里大賓、賓民割章馬兩、賓睽割章帛束、張叔未金石、・按賓敦而寵之也、

同上別又一范、唐風、

父爵、賓貝用作父寶尊彝、拓本、

孟爵、宮𠨘用作父寶尊彝、攈古、

中幾父敦、用𠦪賓、陶齋、

守敦賓馬兩金千鈞奇觚引別器文，劉云賓者以賓禮禮之也，或曰賓即頒字，漢平輿令薛君碑，鬢白號怛，用鬢為斑，即孟子頒白，此賓頒相通之理，孟爵，王命孟寧鄧伯賓貝，眾卣，尸伯賓眾貝布，史頌敦，穌賓龍馬三匹吉金，大敦，睽賓氏龍帛束，皆頒賜字也。

同上別范，攈古。

又守敦拓本。

奠井叔鐘，安賓，攈古。

鄭楙叔賓壺，恆軒。

同上，陶齋。

鐘銘，曰用樂嘉賓父兄大夫倗友，唐風。

楚王孫遺者鐘，用樂嘉賓，萃古。

句鑃，以樂賓客，攈古。

徐王子鐘，已樂嘉賓，金索。

散季生釜方，夷賓，拓本。

弭中簠，龍王賓。

同上，薛氏。

同上，攷古。

復齋·龍亦寵。

又鄭井弔安賓鐘，古籀補·按从鼎與从貝無異也。

史賓鉼，積古。

亦史賓鉼，攈古。

無子鐘，嘉賓大夫，考古。

同上，薛氏。

蛟篆鐘，賓客之賓，嘯堂。

又引別器。

同上，萬曆本博古。

同上，朱刻薛氏引博古如此，要字从分聲也。

又引淮揚石本，阮刻作賓，非。

又引古器物銘本，阮刻誤作賓。

朱刻薛氏蛟篆鐘弟四器，亦曰以樂賓客。

同上，阮刻如此。

沇兒鐘，以樂嘉賓，拓本。

帶鉤，賓相踏首，嘯堂如此不誤。

同上明本薛氏。

同上，阮刻如此，要薛元不如王之精。

然皆轉寫有誤者，固不可措信耳。

叚借

盧鐘，口濼好宾，亦借為賓，拓本。

郘公鐘，古籀補，按亦上篆之旻。

賒　貰　贅　質

賒

依金賸二字，為此篆形也，按說文，賒，貰買也，从貝余聲，周禮泉府，凡賒者，祭祀無過旬日，喪紀無過三月，司農注，賒，貰也，朱駿聲云，在人曰貰，在我曰賒，叚借為餘，後漢書王充傳注，賒奢同。又為紓，為徐，謝元暉詩，徒使春帶賒，皆聲通也。

貰

世字依邵鐘，為此形也，按說文，貰，貸也，从貝世聲，朱駿聲云，受者曰賒，予者曰貰，周禮司市，則賒貰而予之是也。

贅

今敖壺，按說文，贅，以物質錢也，从敖貝，敖者猶放，貝當復取之，鍇本一曰，肬也，轉義也，古字省文叚借之例，唯當以敖為之，段氏云，以物質錢，若今人之抵押也，漢嚴助傳，賣爵贅子以接衣食，如淳曰，淮南俗賣子與人作奴婢，名為贅子，按大雅傳，贅，屬也，謂借為綴也，孟子，屬其耆老，大傳作贅其耆老，又莊子云，附贅縣肬，老子云，餘食贅行，此為餘賸之偁，皆綴字之叚借，如此說亦通矣。

質

井人鐘，鬱華拓本·按各家所收，皆同器而異范也，文曰，井人人安曰，覭盄文且皇考，克質其德，晝屯用魯，永終于吉，安不敢弗帥用文且

皇考穆穆秉德，安憲聖趄疐處之，廿五字，按說文，質，以物相贅也，从貝从斦，闕，朱氏駿聲云，以錢受物曰贅，以物受錢曰質，此字當从斦聲，斦疑即椹質之質，後人製櫍字，即斦字也，質以為聲，左隱三傳，故周鄭交質，昭廿傳，以三公子為質，叚為賓，襄九傳，要盟無質，服注，誠也，又論語，質勝文則野，皇疏，實也，廣雅釋言，質，地也，又為準，小爾雅廣言，質，正也，周禮地官質人，夏官馬質，注，平也，荀子勸學，質的張而弓矢至焉，淮南原道注，質的，射者之準埶也，又為札，周禮小宰，聽賣買以質劑，注，長曰質，短曰劑，謂兩札同而別之也，又為詰，廣雅釋詁，質，問也，禮記中庸，質之鬼神而無疑，又為執，曲禮，疑事無質，又為摯，孟子，庶人不傳質為臣，出疆必載質，又為斦，俗亦作櫍，考工弓人，射利革與質，注，木椹也，字亦作鑕，公羊昭廿五傳，君不忍加之以鈇鑕，又為樸，齊語，聰慧質仁，注，性也，此說甚精。

同上別器，奇觚。

又井人鐘，筠清。

又井人鐘，攈古。

詛楚文，親卬不顯大神巫咸大沈久湫而質焉，汝帖，按此係剝蝕，與下文皆有誤，姑兩存貸參。

同上，石索所依如此。

居道彝、銘曰、居道獻曰、君舍余三鐘城貪余一斧才錫貪余一斧、賓貪余一斧、赶舍余一斧、余鑄此彝、兒、筠清。按劉氏心源云、貪字舊釋作貪、此字貝上从反人、非从弋、後漢書左雄傳注負欠也、斧舊釋作斤云、从又者斤之異文、不知斤上為父、非又字也、當依古籀補釋作斧、此借為釜、論語集解引馬注六斗四升曰釜、云云、此說稍為斬新者、筠清館元云、貪即稱貸之義、又孫詒讓云、舍余即施舍之義、余即予字之借、銘中言舍者二、言貪者三、貪者从人、叚借、舍者人所賜予、故並紀之也、古籀補又云、貪或从氏、攈古錄引翁祖庚說曰、君余予三鐘者言君賜以三鐘也、貪者施也、古貸貪字相承通用、三人各貪以一斧、一人舍以一斧、乃合范而為此器、斧乃鬴之借、鬴可作釜、亦可作斧也、此等皆謂為貪字、於形為遠、因謂之為斤字、曶鼎質字、可為確據、而負亦當質省文、君曰舍、重之也、臣曰質、輕之也、城才錫奪、皆臣下名、唯赶為長名、故又殊曰舍也、蓋質者徵求之義、周禮司市、以量度成賈而徵價、即此意也、

叚借

曶鼎、攈古如此、按奇觚所引亦同、劉云、所亦人名、下文

亦此字、說文云、所二斤也、从二斤闕、謂不知其聲何讀、大徐作語斤切、朱駿聲已為即櫍櫍之櫍、質字从之得聲、阮亦讀質。按劉以質同所、蓋非、所即質省文、但所質同聲通用無可疑者、又按所下作又正是貝字省、或作日亦同、例見寶字、然作㱙作㘦以雙貝也、此為繁文、

同上、吳侃叔本

貿

公貿鼎、隹十又□月、初吉壬午、叔氏事貪安己□、賓貪馬□乘、公貿用休□□作寶彝、唐風。按說文貿易財也、从貝卯聲、爾雅、貿市也、買也、小爾雅、貿易也、詩氓、抱布貿絲、傳買也、轉義、齊策、貿首之仇也、周禮大師注、辰與建交錯貿處、叚借為眊、檀弓、貿貿然來、注目不明之皃、亦重言形況字、

貿字布、古泉匯、

贖

子禾子釜、古籀補附錄、吳云疑贖字之異文。按說文、贖貿也、从貝𧶠聲、此篆之形、筆畫省略、且左已作貝、故右貝殊作丁、以取巧緻耳、又按

費

古贖賣為同字、貿也、衍也、元一義之轉也、賣已从貝、𧶠為聲、又从貝以賣為聲、徒為重複、賣贖古今字無疑、故下文即以賣為贖、亦可證矣、朱駿聲云、虞書、金為贖刑、馬注意善功惡、使出金贖罪、坐不戒慎者、別義、管子五行、贖蟄蟲卵菱、注猶去也、

同上、奇觚拓本、

銘冉云光贖、

曶鼎、賣女五□、攈古如此、按萃編即云、贖字亦通、猶價省作賈、

盂鼎、盂告費□、𨥔□費□□、攈古。按劉說文所無、𥐥亦弗聲、即知費費同字、下文當作費也、說文費散財用也、从貝弗聲、廣雅釋詁、費耗也、又損也、論語、君子惠而不費、轉義、禮記表記、恥費輕實、疏辭費也、呂覽禁塞、費神傷魂、朱氏駿聲云、叚借為拂、實為弗、禮記中庸、費而隱、注猶佹也、後儒誤解、又為𢄼、楚辭招魂、費白日些、注光皃也、又託名幖識字、書費誓、說文作粊、尚書大傳作肸、左莊八年傳徒人費、史記齊世家作茀、成十年傳鄭悼公費、鄭世家作濆、晉世家、穆侯費生、世本作弗、要古字省文叚借、唯當以弗為費耳、

責

依古布幣文、為此篆形也、說文𧶠求也、从貝朿聲、俗字从人作債非、周禮小宰、聽稱責以傅別、司農注、稱責謂貸子、管子輕重乙、使無券契之責、漢書淮陽憲王欽傳、博言負責數百萬、注謂假貸人財物未償者、轉義與謫謫諸字相近矣、

又依𠷎寶二字、姑為此篆、

古鉨文績字所从如此、此疑代朿以來、古音朿來通用也、然帝字所以朿形、亦有作來者、此來未必為來字矣、

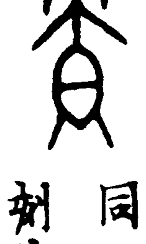
又戌鼏、戰乍文考遺寶責弗敢喪、旅用乍父戊寶尊彝、唐風。按此責非字本義、疑借為啻謫之謫、

兮甲盤、王令甲政嗣成周四方責、至于南淮尸、淮尸舊我賄畮人、毋敢不出其賄其責、其進人其貯、毋敢不即𠂤即市、攈古。按一省一繁、朿朿並朿之變、嗜字所从朿作朿、即朿之變、又迹字或作蹟、而金文作迹、古文朿字、或不从木也、然則吳式芬劉心源釋此篆為責字為至當者、唯劉云賚賚為同字、非是、詳于貯字下注、

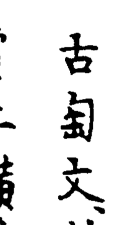
同上、奇觚拓本、按下文或元作賚也、劉涉生一點耳、吳氏古籀補作賚誤乎、

賈

晉姜鼎二、攷古、下篆依集古本云、銘曰、賜鹵賁千兩、宋人皆釋虎賁千兩、謂鹵虎音通、劉氏古文審云、此叚鹵爲旅、旅賁見周禮、然此二篆、正與今囧盤合、此斷非賁字也、因謂責當讀爲積、旅積即諸積、猶謂禨賫、禮記儒行、不祈多積、注或爲貨、又周禮大司徒、令野脩道委積、注少曰委多曰積、皆所以給賓客、又穆天子傳、債車受載、然銘云賜鹵責千兩、文義非難解矣、

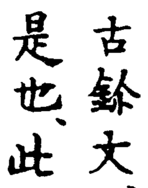

同上朱刻薛氏

同上嘯堂、小誤

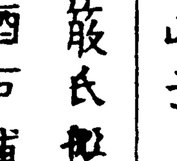

古匋文、𦉥□□里賈、方氏藏器、・按此里賈合文、里下之橫筆、暗兼賈上橫筆也、凡古文合形者、往〻有此例也、今存其元形、便參觀耳、或云、襾訓覆也、从冂、上下覆之、元當作冋、此篆爲正、說文、賈市也、从貝襾聲、一曰坐賣售也、朱氏駿聲云、前義、左昭廿九傳、平子每歲賈馬、注買也、晉語、不以賈好、注求也、是也、又後義、即本義之轉、詩谷風、賈用不售、論語、求善價而賈諸、石經以沽爲之、又越語、臣聞之賈人、注買賤賣貴者、周禮太宰、商賈阜通貨賄、注行曰商、處曰賈、地官賈師、注定物賈、俗字作價、小爾雅廣言、賈價也、琴賦、經千歲以待價兮、注物之數也、俗又作估、荀子儒效、君子不如賈人、注賈與估同、此說至詳、然則論

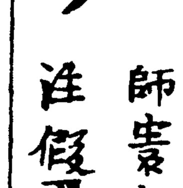
語今本善價字、元當作賈、後人轉寫誤之、小爾雅、以俗字釋正字之例也、

別體

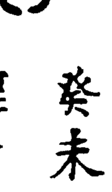

古鉢文、古籀補、吳云、說文所無、・按古賈字多借沽爲之、論語、沽酒市脯是也、此字疑賈沽二合而成、俗亦變作估、古今字形之變遷、往往有此例也、但此字形體明晳者、故存于此云、

叚借

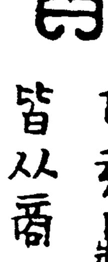

筱氏盤、按古借沽爲賈、論語、求善賈而沽諸、馬注賣也、沽酒市脯、釋文買也、出入一義之轉耳、並皆得偁賈也、

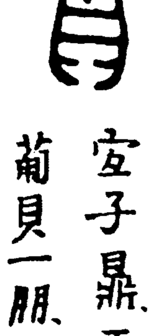

師賁敦、朱駿聲云、假字叚借爲賈、莊子山木子獨不聞假人之亡與、李注假國名也非是、廣雅、假䝨也、即交傷之傷、此說是、與借沽爲賈同、叚假古今字、莊子古本、固當作叚、後改假耳、

賈

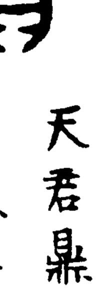

癸未父癸尊、蠡王商貝、攈古、・按說文、賫行賈也、从貝商省聲、一切經音義卷六引說文作行賣也、又如銘意、以商爲賞、尚章古音同部、故

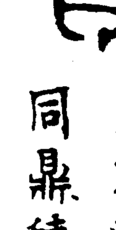
商賞通用也、經傳商字多叚借爲賈者、說見商下、周禮太宰、六曰商賈、阜通貨賄、注行曰商、處曰賈、此爲近證、

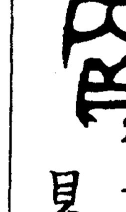

乙亥鼎、隹各賁用乍父丁彝、奇觚、・按此篆與上文皆从商不省、此爲正形、省口者爲省文、小篆从省文耳、

宜子鼎、王賁戍葡貝一朋、鬱華、

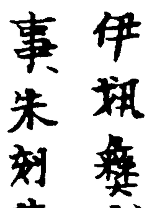

父乙卣、競蔑曆、賚競寵、拓本二、

天君鼎、天君賁乃征乃匹貝、奇觚拓本、劉云、或釋商貝二字非、此即賁字、与商通、亦用爲賞耳、癸未尊、王商遡貝、从商不省、義与此同、

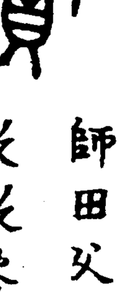

天君彝、銘語同鼎、積古、

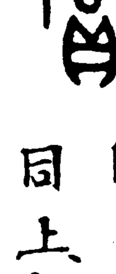

始鼎、王賁旨貝廿朋、拓本

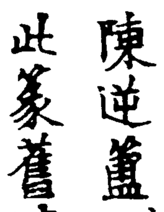

孟鼎、王令賁孟、攈古、

伊𣪘彝、賁辛事、朱刻薛氏

賁乍文考日癸彝、嘯堂、・按舊釋賡云、賡彝非、此上明从商耳、

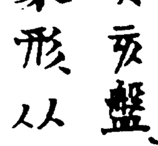

師田父敦、命口伯剫父賁口口、積古、阮氏云、古籀文於星名多象形、啟敦參作㗊、昴作㗊是也、此商字亦象形也、・按此說是、說文商籀文作[illegible]、亦近、

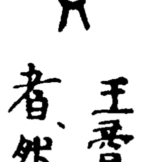

師田尊、銘語同上、拓本

陳逆簠、鑄茲賁笑奇觚拓本、按積古攈古皆同、款識文多云作寶某器、故此篆舊皆釋寶非是、今審𡩜即商省、此爲賁字無疑、唯賁非文義、當叚借爲尚、賨爲上、然云賁簠、猶云隩簠也、

同上別範、攈古、

父己鼎、王賁乍冊豐貝、積古、・按又有同人作器云王商、〻篆作丙、知此賁省文也、作商作商皆叚借也、

癸亥盤、王商乍冊云云、古鑑、・按舊釋作賡非、此與他器云王賁同、因審篆形、从白、从丙省、白曰口、金文往〻混用、知是商字、叚借爲賁、賁爲賞、唯或疑元同上文、白爲貝變形、故存于此云、

王賁壺、影本、・按𠷎字上形、有作𡆧者、然賁字書不收、此亦當爲省變耳、

○析文例

販　買

父丁彝、乙酉、商貝王曰市口易工毋不戒邁口武乙四日、隹王六祀
四日、舊役虘商豊用乍父丁隣彝、市子攷古。•按商王即商王也、殷

君也、借商為商、又借
商為賞、亦一例耳、

同上、後依汝帖
摹入、位置如此、

父丁敦、我天君御飲酉、商貝氒正夰貝、古鉩。•按鼎文正作賣、此
銘商在弟二行末、貝在弟三行首、析文之例、亦猶畣作亼𠂔睡作

日進、當互
證者也、

頌壺、按古反販通用、荀子儒效、積反貨而為商賈、其義、說文販買賤
賣也、从貝反聲、周禮司市、販夫販婦是也、要販之言反也、其利相反信也、

買敦、𠭯亦買自自作隣敦、其用追孝于朕皇且啻考、用易黃耇
𤕌壽、買寶其子子孫孫永用享、唐風拓本。•按首一字當釋靜、

說文買市也、从网貝、孟子曰登龍斷而网市利、此引以證會意也、又墨子經篇、買鬻
易也、禮記曲禮、買妾不知其姓則卜之、皆字本義也、朱駿聲云、廣雅釋鳥、䴁鴰子

卷九九　三四

貴

規也、按即買
鏡、字變作鶂、

右買之用戈、唐
風拓本、

雜鼎、吳買人
名也、攈古、

張買璽、
雙虞、

父乙甗、𠂤師白買、朱刻薛氏、云器與南宮中鼎同時掘地所得、彼此同
人之作、按鼎云、王在寒師、篆形相同、乃知此銘𠂤師白買、亦地名無疑、

古匋文、劉本。•按网冠作門、
亦古文、而隸皆从此形耳、

古匋文、吳氏
窓齋拓本、

周買璽、十
六金符齋、

此𩜁字所从即貴字也、舊釋云、貴字異文、斷非、按說文䝿物
不賤也、从貝古文蕢聲、蕢篆下曰𠙹古文蕢、又妻篆下曰𡚇

古文貴、蕢字解曰艸器也、論語曰、有荷𠙹而過孔氏之門者、皇疏織艸為器、可貯
物也、又未成一蕢、鄭注盛土籠也、字亦作簣、因謂𦥑𠙹皆𠙹字之類、而蕢字象形

也、說文作𦥑𠙹、疑以人為器、兩手執之之意、然漢器文多作由由、間或作𠙹、說文
作臾或作𠙹者、未保無誤也、說文甾部、東楚名缶曰甾、象形、古文作𠙹、又部中㚔

四字、睫斛也、古田器也、从甾𠦝聲、畚蒲器也、𤰞屬、所以盛糧、从甾弁聲、𤰞帆也、从
甾弁聲、杜林以為竹器、楊雄以為蒲器、又虛盌也、从甾虍聲、讀與盧同、籀文作𥂝、

篆文作𥂝、此收錄有誤也、由為缶、即匋器燒土為之、與艸竹器全別、睫畚𤰞三字
不當收于甾部、而虛字唯當在于由部也、許氏如此者、必取于形似耳、然睫畚𤰞

字、當收于甾𦥑、即蕢字部為正也、夫如是、蕢為艸器、當以𦥑為象形大意、上有𠔁
下有入者、為艸繩端也、蕢當貯物者、勿論於食於貨也、故貴字从之、又从貝、晉語、

貴貨而賤土、其會意之指顯矣、若夫蕢而盛以土、非所以貴富也、故字不从土、可
味古人造字之指耳、朱駿聲云、晉語、貴貨而賤土、注重也、轉義、廣雅釋言、貴尊也、

貴賤以物喻、猶尊卑以器喻、周禮太宰、一曰爵以馭其貴、禮記坊記、民猶犯貴、注
秩異者、祭義、貴貴為其近于君也。〇愚又按、貴義為物不賤、而字从臾聲、亦當有

意、臾者不貴者也、繢者織餘也、轉為繪采義、𧸖為𦍼𦍼、皆美物不卑也、又𧷪者亂
也、殨者兂皃、皆為不善義、兩者義反而其聲相同、此當知貴字亦自有不善義也、

夫𧷪也𧸖也美則美也、然五采以壞其素質、是其美而不善者也、禮記大學、貨悖
而入者亦悖出、貴極則為賤也、故殨繢皆从貴聲、知貴字有善與不善之義也、

卷九九　三五

賤　賦

姑依古幣文𩜁貝二
字、為此篆形、備參、

遺字所从、下為省文、依此文
貴字古有兩形、許从此形耳、

弋鐘、全畏貴爲奇觚拓本、按貴與潰通、
爲與庰通、潰庰者潰壞也、卻退也、

貴身璽、雙虞藏印。•按貴之
省、亦貴字也、例見𩜁字、

同上、趙
氏印揭、

形貴爾璽影本。•按
亦上文省略也、

白戔𩜁盦、按說文賤賈少也、从貝戔聲、轉為凡卑下之義、周禮小司徒、
以辨其貴賤老幼、蓋謂賤者賈貨之戔損不全也、戔當包會意、且古字

省文叚借之例、唯
當以戔為之耳、

骨版文、、前後缺、後編
。•按賤之省文也、

毛公鼎、埶大小楚賦、無唯正婚弘、云云、拓本。•按說文賦斂也、从貝武
聲、朱氏駿聲云、按斂財也、字亦作賦、爾雅釋言、量也、謂量入也、方言、𧶘

也。臧今藏字，廣雅釋詁：稅也。書禹貢：厥賦惟上上錯，傳謂土地所生以供天子。周禮太宰以九賦斂財賄，小司徒而令貢賦，注謂出車徒給繇役也。公羊哀十二傳、譏始用田賦，然則字義本謂斂貨收財之事，轉為斂物取人之謂也。又轉為左隱四傳敝邑以賦，服注云兵也，以田賦出兵，故謂之賦。論語可使治其賦也。段借為敷，小爾雅廣詁：賦，布也。晉語賦職任功，注授也。又詩蒸民明命使賦，傳布也。又漢書藝文志不歌而誦謂之賦。周禮大師曰賦曰比曰興。又按此篆舊釋作式，非。此貝在下，武聲在上，而與

同上。唐風。

作賦者無異也。

詛楚文：嬴眾敝賦，依汝帖，參石索所據。按魯語悉帥敝賦，文意是也。

散氏盤：我錄付散氏田器，有爽實余有散氏心賊，則爰千罰千，傳棄之。奇觚拓本，劉云賦字，各本刊作𧶠，釋作賊，此拓作賦，从貝从戎，𠂇為又字，又象手指形也。止為足趾，古文从止之字，亦从反又作𠂇。本銘涉陟復道還皆可證。本銘下文而武父作𢦏，𢦏即上文斂武父也，上文作𢦏，釋者皆以為戎，此不知篆法之

貪 貶 段借 貧 穷同

過也。賦謂貯物。說又見賓字下。

同上。據古如此。

又據吳本摹入如此，即與攈古同范，而與奇觚異范也。

依師酉敦今字，貝形取于賣字。按說文：貪，欲物也，从貝今聲。詩桑柔民之貪亂，箋猶欲也。一轉義耳。

古匋文，朱駿聲云：歆段借為貪。詩皇矣無然歆羨，又楚語必歆之，注猶貪也。

弭白之匜。按說文：貶，損也，从貝从乏。此以貨財損減為字本義也。轉義左襄十四年傳匱神乏祀，孟子空乏其身，皆用乏為之，是也。

龜版文。按說文：貧，財分少也，从貝分，分亦聲。古文从宀从分作穷。蓋貧字義在于分聲，亦主分義，故古文小篆並从分也。要最古文，唯當借分為之

此篆依邾公望鐘分字兄癸卣貝字為形。莊子讓王：無財謂之貧。詩北門終窶且貧，傳貧者困于財。論語貧而無怨難，皆本字本義也。段氏云：合則見多，分則見少，富備也、厚也，則貧者不備不厚之謂。

債

龍虎節債一檐，債古。・按舊釋作寶，謂為保篆之異也。然保元从玉从保為形，如此篆从貝从任，明是債字，與保全異。說文：債，庸也，从貝任聲。一切經音義卷六引說文：傭也。蓋庸用也，用行也，轉為代也，為償也。又傭，均直也。賣力受直曰傭，隨其力均其直也。庸傭音義皆近。

同上。奇觚。

同上。陶齋。

賕 別體

貸稟璽，凡夫。・按从貝从姓，姓、任聲通。此當債字異文，或云字疑从娟，非是。

同上。印叢。

君夫敦。按說文：賕，以財物枉法相謝也，从貝求聲，一曰戴質也。古字省文，段借之例，唯當以求為之。蒼頡篇載請曰賕。漢書薛宣朱博傳音義引韋昭云：行財貨以有求於人曰賕，此以借字釋正字之例，亦當證求賕通用矣。

別體

古匋文，劉本。按从貝从救，字形稍顯，然贅許書所無，賕字異文耳。蓋救亦从求聲，故同音通用也。

龜版文，圓拱自聽𠆢。・按此篆从貝丩聲，當賕字異文。求丩聲通，故賕亦作䝭，猶觓或作觩，同例耳。

同上。國至琴歸。

同上。圓其之，又曰貞𤰈圓于此，文義概此類也，但文皆前後殘缺。唐風。

骨版文，𢆶毋卜家貞。

𤰈圓令目禽𢀛。後編。

同上。丙辰貞。龜琴歸。

同上。貞。國琴歸。

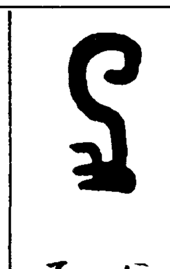
購

𧶛賕璽，十六印存。上聲下形，與賙作賙合。

長𧶛璽。影本。

多父盤。按說文：購，以財有所求也，从貝冓聲。凡金文段借字皆省形存聲，購字亦當借冓為之。如盤銘元用為媾字，亦其一例耳。購亦與講通，史記韓世家：將西購于秦，是也。

貶

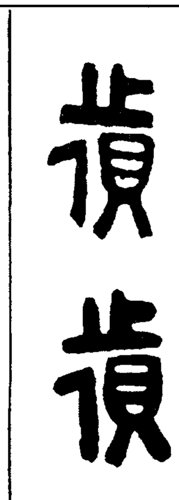

父丙鼎。按說文，貶齎財卜問為貶，从貝疋聲，讀若所。古字省文，唯當借疋為之也。段氏云，史記貨殖傳，塈方諸食，技術之人，焦神竭能為重糈也。日者傳，卜而有不審，不見奪糈。按糈皆當作貶，同音段借。貶，所以饟卜者也。祭神米曰糈，卜者必禮神，故其字亦作糈。

貲

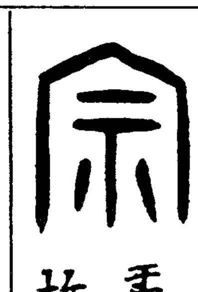

此依居道彝，貝依本部。按說文，貲小罰以財自贖也，从貝此聲。朱駿聲云，所謂頭錢是也。段借為資。廣雅，貲貨也。蒼頡篇，貲財也。管子山權數，立寶曰無貲。注，立龜為寶，號曰無貲，無貲無價也。又為呰，後漢陳蕃傳注，貲量也。又史記楚世家，楚王熊貲，淮南說山作疵。

古匋器文二，劉本。按此匕反文，亦貲字也。古籀補以為貸字，非是。

賨

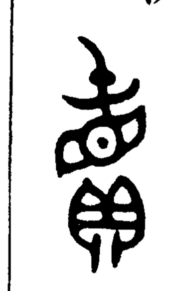

盂鼎。按說文，賨南蠻賦也，从貝宗聲。廣雅釋詁，賨稅也。蓋所宗聚貨也，故字以宗為名也。古唯當用宗為之，要以宗為聚義，轉展通用也。賨字之出，在于近古明矣。魏都賦，賨幏積墆，亦似借為布名矣。

賣 賣同

曶鼎，我既賣女五口，又用債延賣絲五夫，又卤賣不造付，積古。按說文，賣衒也，从貝𡿺聲。𡿺古文睦，讀若育。蓋今皆借鬻為之，賣字遂廢矣。而賣隸省作賣，與賣買字亦省作賣相近，今人兩字並作賣而混用，斷非。又按此字𡿺亦𡿺省，从貝與貨同意。古賣贖為同字，貿也，衒也，實一義之轉耳。賣已从貝，又或从貨，而更作贖，再从貝者複甚。贖是後出蘇文無疑也。

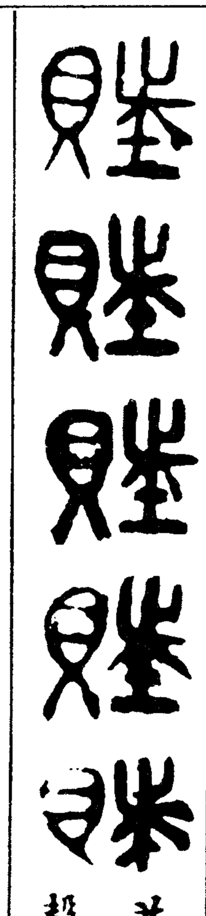
同上首，篆，據古。

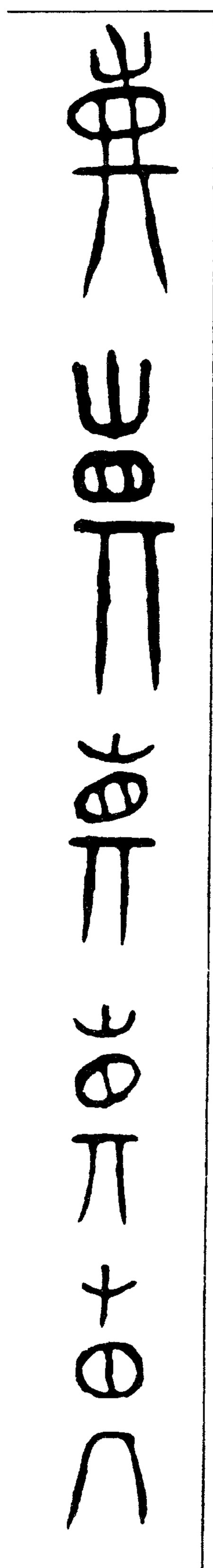
金文債字所从。

遺字所从。

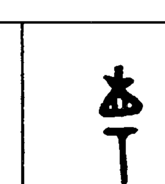

並皆古匋器文，劉本。按賣从𡿺聲，𡿺从光聲，此貝移在于左，又以从坴聲，坴字亦从光聲故也。

古幣文債字所从。

別體

瓄字所从。

君夫敦，盍王命君夫曰，賣求乃友，云云。據古。許印林說，此蓋招字之異文。薛書跋周召夫尊云，中鼎先相南國，相字作𠭊，此尊言大相公族，而相字作𠭊，字體亦同。蓋前人釋𠭊為相，然古書乃召六卿，而召作𠭊，恐此音直笑切。召乃召命之召，非周召之召。如此則中鼎云先召南國，此尊言大召公族，文意精通。是𠭊為召字，確有所依，後人釋見釋相皆非。此字上𠭊形即召字，召加貝加乇即招字。按許說文義可通，而篆形全乖。今審凡𠭊字即肯字，與此作𠭊自異，況亦从貝，乇亦非手。因謂乇為匕字，匕與貨通用，齊刀寶貨字多有作乇者，可證矣。但貨與貝同意，此𧶠即贖字無疑。後漢書趙壹傳注，贖即續也。此云贖求，多集同志之意也。又古籀補所引作𧷸，即从人，明是為債字，亦文義明白矣。詳見債下。蓋二家所據器各有異而然乎，又或一有寫誤，未能詳耳。

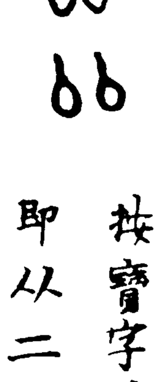
賏

依陀姞鼎媵字所从貝形。說文，賏頸飾也，从二貝。按嬰下又曰，頸飾也，从女賏，賏連貝也。蓋賏嬰元同字，連貝為飾，謂之賏，貫貝為朋，謂之串，造字之意相同。賏元飾頸者也，後用為冠弁糸系，又為凡纓絡飾具，字亦變作纓。賏嬰纓三字，元皆同耳。

龜版文，櫻即嬰字所从。

按寶字所从貝形，有如此者，即从二貝也。二貝亦賏字。

○古逸字

賧

龜版文，丙午賧，唐風。按从貝从叜，叜蓋聲。字書無之，逸文也。姑存于此，俟訪證云。

龜版文，乙未卜，𡆥貞，賧五朋曰叜，唐風。

債

㪤敦，攷古。銘云，錫女楚徒馬服債五般。蓋此為貝名，猶他器云錫貝十朋也。今審篆形，从貝从往，尤明顯者。蓋往聲也。許氏不收，古逸字也。

同上，朱刻薛氏。

㪤彝，銘語同敦，明是同人同時作器也。

賾

曶鼎、用償征賣、絲五夫用百寽非之、吳侃叔本。按阮氏釋責非是、

同上、奇觚。按積古同范、劉氏釋債非是、此亻殘損、

習白敦、易債五寽、拓本。按據說文、往古文作迋、故債亦从迋、

趞敦、陸取債五寽、唐風、

番生敦、取遺卅寽、陶齋囗即㫖

毛公鼎、取債卅寽、易女秬鬯一卣、拓本。按往迋皆从㞷聲、故債者文亦从㞷聲也、此篆、筆毛分列、以為飛白、刻手極精、

古甓文、劉本、按亦賍字、與上篆正相同、㞷在上又在旁、均皆同意也、又按㞷元从㞢土、而金文往〻从㞢壬、〻从人土、且有直上進出之意、㞷㞷圀同、又古匋文賾字、有與此篆似者、而自有別矣、

骨版文、賾亡口、後編。按从貝从虍从平、字書所無、或以聲平為形、但皆古字逸文、姑收于本部、

𧵥

父乙彝、錫𧵥戶賫貝、拓本。按父乙鼎又有錫賫貝之句、舊釋皆作賴非、今審篆形㠯即𣠯之省略、內明从貝、此為古字逸文也、姑存于此、

父乙尊、又拓本如此

葢𧵥貝者與他器所謂乙貝債貝同、皆謂貝名、亦或指貝之產所、地名也、

父乙鼎、錫𧵥貝之字如此、正與上篆同、朱刻薛氏、

同上、嘯堂。按轉寫少誤耳、

同上、積古、

同上、古鉩。按此器元當有數范、

𧷏

炙尊、炙從王女南、𧷏𣪠纘、奇觚拓本、按舊無塙釋、然从貝从攸、字形甚顯、而字書不收、此古字逸文也、但玩銘意、此字叚借為修、修者理也、𣪠纘者吏僕也、並為音通也

同上、奇觚弟二器、

賵

賵字璽、印叢。按文唯一字、無音義可徵者、然審篆形、其从貝从卤、甚顯然者、字書無之、古逸文也、姑存于此、

貸

公貿鼎、赤氏事貸安己口、用賓貸馬口乘、唐風。按貸為人名、音義無徵、又字書無貸字、然其从貝父聲甚顯然者、此古字逸文也、但依鬴釜同字例、貸亦可為賻、而甫專通用、貸或為賻字耶、儀禮既夕、知死者贈、知生者賻、穀梁隱元、歸生者曰賻、又錢財曰賻、荀子大略、賻賵所以佐生也、古書多見此字、其古文當作貸、說文不收賻字、葢謂俌傅異文也、周禮小行人、則令賻補之、鄭注云、故書作傅、為傅佐之轉義、許氏从禮古文、故不收賻也、

𧷸

彔白戒敦、對揚字如此、然字明从貝从對、恐別一字、〻書不收、古逸文也、唯知字从貝為形、从對為聲、故銘借為對也、今姑兩部並存、俟來哲云、

𧴰

趙鼎、隹王來各于成周年、厚趙又𧴰于謝公、趙用作乃文考父辛寶尊齍、擄古、徐籀莊說、此為賴字、从貝剌聲、此从㒳从朿、朿剌省、讀若賚、漢高帝紀注、應劭曰、賴恃也、晉灼曰、賴利也、與爾雅釋詁賚賜也予也、音近義同。按此說與篆形稍遠、不可信據、今審从貝从人从㠯、三文合形、尤顯然者、而字書所不收、此當謂古字逸文耳、但竊謂此蟘字異文、說文蟘蟲食苗葉者、吏乞貸則生蟘、从虫貸聲、此𧴰即貸之省、㠯亦為螣省文、說文螣下曰、禽獸蟲蝗之怪謂之螣、正與螟蟘義合、代虫以螣、會意之指愈顯矣、然此非銘意、銘即用蟘為貸、說文貸施也、大戴千乘、以財投長曰貸、即此意也、不敢妄斷、存疑俟考、

𧵒

陳逆敦、以𧵒永命眉壽、擄古。按銘義用為匄、然字書無之、此為古字逸文、唯用為匄、故从貝匄聲可知矣、惜其義不可詳、

䝇

瑋䝇璽、凡夫。按貝形羽形、並皆明晳、丄疑王省、羿省作䍿丄、與彼𢦏者作䍿同意、但䝇字、〻書不收、逸文也、姑存于此云、

賣

擇賣許璽、印叢。按从貝从亩、字書所無、此古逸文也、姑存于此、或謂亦稟字異文、給禾曰稟、又或給貨亦曰稟、而字亦从貝也、

○說文

(賰) 貨也、从貝萬聲、

(貱) 遺予也、从貝皮聲、

文七十四

許氏五十九今㬎入自見部、又補賸賵賙三字及古逸字十又一、

員 鼎同

重文六百六十五

第四十一部 第一

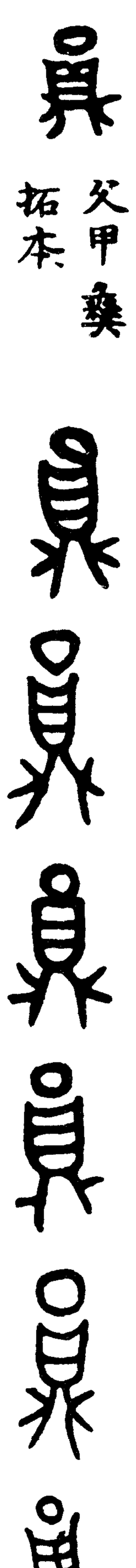
石鼓文、君子員〻邋〻員斿、麀鹿速〻、君子之求。潘氏音訓云、員同鼎、籀文也、說文員音云、益也、古華山農章句注疏、釋作君子員邋、員邋員斿。按詩傳多云君子、稱諸侯也、許說、員物數也、邋擸也、擸者引從也、廣韻、邋遢也、詩周頌曰時邁其邦、魯頌曰、從公于邁、傳謂天子以時巡行曰邁、蓋君子指邑從諸侯官員也、史記平原君傳曰、願君即以遂備員而行矣、注員數也。・按此攷是、說文員物數也、从貝口聲、口當作〇、古方圓字作口〇、若作口聲、音不合矣、又說文籀文从鼎作鼎、段氏云、鼎下曰、籀文以鼎為貝字、故員作鼎、則作鼎、又按員圓元通用、孟子、方員之至也、即大戴曾子天圓、所謂天道曰圓、地道曰方、是也、借員為〇、段借義專行、與本義稍亂焉、於是方員字殊加囗、以分別之、非古意也、又與隕賱鄖通、朱駿聲云、段借為均、詩商頌玄鳥景員維河、傳均也、與長發幅隕同、箋則謂借為圓、又為隕、詩正月員于爾幅、按落也、與棄輔同、傳訓為益、失之、又為篔、詩出其東門、聊樂我員、正義、謂語詞、失之、又為圓、廣雅釋詁、或員方云有也、按有郎域也、或域同字、員云皆圓也、又為云、實為曰、書秦誓、若弗員來、又為賱、素問刺熱論、其逆則頭員〻、注謂似急也、又重言形況字、又為鄖、漢書古今人表、員公辛、此說甚詳、

器未詳拓本、員作父王寶彝、

員父尊 攈古、伯員鼎、薛氏、員父敦 攈古、員父鼎、古籀補、

父甲彝 拓本、

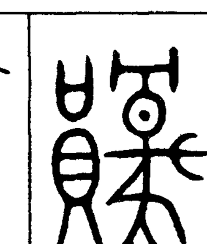

妘字所从、貝亦鼎字、古匋文縜字所从、

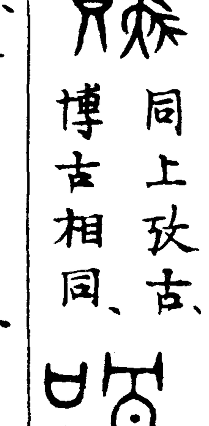

姑依〇貝二字、為此篆形、最古正文、固當如此作也、

賱 段借

晉姜鼎、卑貫通弘、征緐湯賱、嘯堂。・按舊釋作原、妄亦甚哉、劉心源云、此冥員合文、即鄖鄖之段借也、四字皆地名、說見冥下、此說稍似是、然審篆文結構、恐是一字、非合形也、今合諸書所載見之、愚竊謂此賱字異文、說文員訓物數也、从貝口聲、又賱訓物數紛賱亂也、从員云聲、後世俗字作紜、是也、蓋云即雲字、雲气渾冥、物狀彷彿、不可明視、賱字从云、形聲中包會意可識耳、然則賱字或从冥、會意相同、云員同音、假令不从云、字聲不缺也、此篆為賱字無疑矣、但銘意或借為鄖、亦如劉說乎、又按冥下作犬、似禽蟲形、此即用鳥蟲體也、下着犬形者、與作冋同、

同上、攷古、博古相同、

同上朱

同上、金石摘、不求甚解齋手拓本如此、按右形从冂、與冂同意、刻薛氏 其下从日尤頭、𦣻者鼎也、此鼎蓋鼏之變形、鼏與冥音相通、故經傳多借鼏為幎可證矣、唯此器眞贗未詳、說不能定、

員父尊、朱駿聲云、段借為賱、素問刺熱論、其逆則頭痛員〻、注謂似急也、亦重言形況字。・按此說至當矣、

会字所从、按賱字亦作紜、班固東都賦、萬騎紛紜、泥上紛字而變形耳、要紛賱疊韻連語、元當作云、爾雅釋親、仍孫之子為雲孫、注、言輕遠如浮雲、即賱字轉義、

文二 重二十二

第四十一部 第二

串 毌貫同

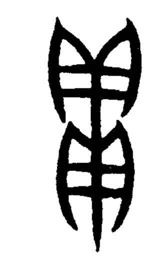
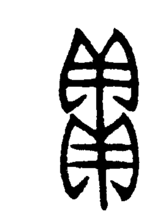

南宮中鼎、王命中先相南國、貫行、埶王居、拓本。・按劉心源云、貫行、舊皆不著說、當是失攷、案漢書谷永傳、以次貫行、師古曰、貫聯屬也、謂上所陳衆條諸事、宜次弟相續行之、後漢書東平憲王蒼傳、孝明皇帝、大孝無違、奉承貫行、注貫行謂一皆遵奉也、此鼎貫行、謂所相南國之事、此攷極佳、但審此篆形、即是連貝象形、說文之毌字也、毌說文解曰、穿物持之也、⊞象寶貨之形、其說未盡、又貫字解曰、錢貝之貫也、从毌貝、毌亦聲、此說亦淺俗也、要古唯有串字、後

省作串作𢆶、𢆶即隷之串弗是也、說文患字从毌聲、其形尚作串、古文作𢝵、所从串即𢆶之省也、串亦橫書作毌、省變作毌、初有毌字、冂形與貝形稍遠、於是毌下又加貝、而後有貫字、貫實後出俗字、貫毌元一字也、此亦字孳益多之證、後世此字專以轉義行矣、字苑弗以籤貫肉炙之者也、通俗文弗門楗也、又串門串也、又倉頡篇、以繩穿物曰貫、易剝、貫魚以宮人寵、詩猗嗟、射則貫兮、禮記禮器、貫四時而不改柯易葉、荀子王霸、貫日而治詳之類、皆轉義也、叚借爲遺爲摜字、俗亦作慣、爾雅釋詁、串習也、荀子大略、國法禁拾遺、惡民之串以無分得也、釋詁又云、貫事也、習也、周禮職方氏、使同貫利、論語仍舊貫之類是也、朱駿聲云、叚借爲彎、史記陳涉世家、士亦不敢貫弓而報怨、索隱謂上弦也、莊子田子方、引之盈貫、司馬注鏑也、按謂引弦至鏑、又爲卵、穀梁昭十九傳、羈貫成童、注文午翦髮以爲飾、按詩總角丱兮之丱、又爲宦、詩碩鼠、三歲貫女、毛則謂遺字、又託名幖識字、詩皇矣、串夷載路、箋即昆夷、西戎國名也、按亦作昆夷同、

同上朱樹蘚氏

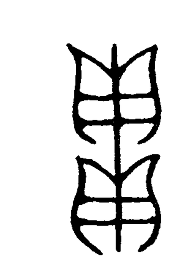
同上、王復齋

同上、嘯堂、

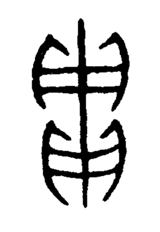

同上、博古、

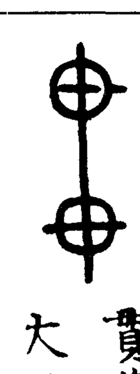

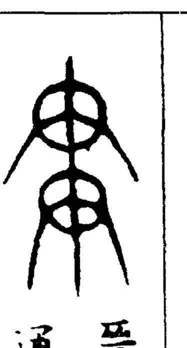
○後得莊述祖說云、說文、毌穿物持之也、从一橫貫、象寶貨之形、貫、錢貝之貫、从毌貝、按鐘鼎毌从重貝、从一毌之、說文、古文患从之、篆省作患、許氏患字解以爲从心、上貫吅、吅亦聲非也、毛詩、串夷載路、傳曰串習也、音義串夷、古患反、一本作患、釋詁曰、串貫習也、以串貫爲二字、而詁則同、音義、郭音五患反、沈謝古患反、慣本作貫、又作遺、同古患反、衆經音義云、串古文、作摜遺二形、又作慣同、說文辵部、遺習也、从辵貫聲、手部摜習也、从手貫聲、春秋傳曰、摜瀆鬼神、是爾雅串即古文貫、下貫當作遺或作摜、衆經音義所謂摜遺二形、皆小篆、俗从心作慣、則後來增益偏旁也、篆毌象古文省、今仍以爲部首、鐘鼎从貫之字如此、此籀文貫从𤲴省、从貝、古文或从重貝或从重𤲴、籀兼二體、小篆不知毌爲𤲴省、讀毌若冠、別立偏旁誤矣、易損六五、或益之十朋之龜、太史公曰、農工商交易之路通、而龜貝金錢刀布之幣興焉、所從來久遠、貫通也、上古以龜貝爲幣、所以通有無、義不足也、漢書食貨志、王莽作金銀龜貝錢布之品、元龜岠冉、長尺二寸、直二千一百六十、爲大貝十朋、蘇林曰、兩貝爲朋、朋直二百一十六、元龜十朋、故二千一百六十也、元龜直、大貝十朋、輕重相權、以通百貨、故龜貝爲貫也、詩串夷載路之串、即重龜之

訛、周書嘗麥篇龜皆訛中、可證也」此說最爲先出、而猶且精詳矣、但云毌毌稍緐者皆龜形、非是、串字固皆从貝而作耳、

父乙鬳、朱刻蘚氏、亦貫行之貫如此、

龜版文、貞其𢎘、劉本、按版文貞字多借貝爲之、而其形作𠂔、即知是亦毌字省文、

貫尊、古鑑、從云、明堂位、崇鼎貫鼎、大猗封父、注崇貫封父皆國名也、

晉姜鼎、勿法文顯命卑貫通弘、嘯堂、●按薛氏亦同

同上、博古、

同上攷古、

串彝、古鑑、

串父辛、蕈唐風

龜版文、蓋亦毌字、毌篆出于此耳、

補

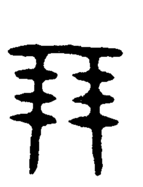

叚借　朋同

乙亥敦、王易□舟䙴玉十丰、章、寺殷、●按吳大澂云、象三玉相連之形、二玉曰玨、三玉曰丰、許氏說王象三玉之連、丨其貫也、知古有三玉一貫者、此說非是、如此與玉遂無異耳、又劉氏云、丰即拜者、亦非、朋者兩對、故作拜得義、此即單連、與朋全異、蓋謂此串字、當作𢆶而省之、實半拜也、銘云十串、猶言十連也、串亦謂貝、轉亦謂玉也、

珏即瑒字所从、以串爲玉、即是形近通用、亦或變形偶與他字相涉之類附之、

陳猷釜、朱駿聲云、叚借爲貫、禮記雜記、見輪人以其杖關轂而輠輪者、疏穿也、書大傳、雖禽獸之聲、猶悉關于律、注猶入也是也、

李受尊、受貝二朋、古文審、劉心源云、古朋字从拜从一、象連貝形、六書故豐下、引唐本說文、从豆从山拜聲、儀禮注、豐从豆曲聲、今說文奪去拜字、學經室文集云、豐从豆、山象形、丰聲、今按經傳作朋、朋古文鳳字、篆作𠷎、與拜形近聲同也、●按劉謂拜𠷎爲別字、其見迥愈前人、而謂豐之丰、爲此拜字甚非、丰即半字耳、而拜自是別一字、最古象形文也、易損、或益之十朋之龜、崔憬注、雙貝爲朋、詩菁菁者莪、錫我百朋、箋古者貨貝、五貝爲朋、蓋五貝者、一隻之貫也、下已

酉方彝文可證、而合之為朋、崔注所謂雙貝是也、二家說實相同也、如此篆、ⅡⅠ即象縎絿連犕、三即䛐之省略、━即⧓之略、實朋之省也、子字、有荷貫貝者、一作一作可證、而倗友倗黨之倗、亦从拜聲、詳見人部、又倗與鳳古音相通、故載籍有借鳳為倗者、後人拜字亦或借鳳字為之妄矣、要隸書綁ㄔ併作朋、故混亂至無分別、故許書淜崩掤棚弸綳諸字、悉作綁、未知其當否矣、

己酉方彝、商貝朋、嘯堂、 按此為字之正者也、

同上、朱刻薛氏、

○後得莊述祖說文古籀疏證、云說文朋即古文鳳、與朋貝之朋、鐘鼎朋貝之朋、从二貝者、从一或从二、以繫之、鐘鼎鳳从此、漢書食貨志、大貝二枚為一朋、鄭氏毛詩箋云、古者貨貝、五貝為朋、疏以漢志大貝、壯貝、幺貝、小貝、不成貝、為五、言五種之貝、貝中以相與為朋、非總五貝為一朋也、仍從漢志以二貝為朋、今以鐘鼎證之、則二貝為朋、益明矣、蓋莊說為發見前出者、故再追記云、但莊氏逕篆稍有誤、今不錄之、

骨版文、易女出貝朋、後編、

畫文、拜口其安、唐風、

且癸鼎、易貝三拜、唐風、

乙亥卣彝、迺賜史臣貝十朋、攈古、

嗀王鼎、易貝拜、唐風、

X即五、此合文也、

戊午爵 攈古

母乙卣、嬪朋、嘯堂、

旅鼎十朋、攈古、

師遽敦蓋、貝十朋、丱古、亦合文、

敔敦、貝五十朋、嘯堂、

同上、博古、

子字所啎朋形如此、即知拜字、實當屬毋部者也、

作朿徵敦蓋、嗌貝十朋、攈古

女癸彝、賞癸貝朋、筠清、・按ㄱ一筆甚奇、或涉倗字而然乎、

骨版文、口丑朋叀五自丁口、

朋字幣、續匯、

又拜字布、拓本

叚借

父丁彝、貝二朋臣三家、積古、・按皆省文之例、

某器、拓本、

公仲彝、孖貝五朋、攈古

穵子鼎、王賚戉萄貝一朋、樂彭華、・按合形連筆、殆成艸書之原、

小子射鼎蓋器、賞貝十ㄓ、按ㄓ即拜之省而倒也、借倗為拜、說詳人部倗下、

○合文例

大子丁學鼎、易貝一朋、唐風、合文、

遣尊、奇觚拓本、貝五朋合文例、

盧白冢彝、貝十朋、又三朋、積古

敔卣、易公貝五十朋、公易乎涉子敔休貝廿朋、敔對王休、攈古、・按此上文、三字相連同艸法、

虜

石鼓文、吾戎止陕、宮車其寫、秀弓寺䭾、麋豕孔庶、麀鹿雉兔、其遽又旃、其戎趨二、今審石本、隱二可見、彷彿得此字形也、但遽疑籀文遽字、虡虜音近通用、說文虜獲也、从毌从力虍聲、蓋以力拘之、且連縛也、毌猶魚貫之貫也、段氏云、公羊傳、爾虜焉、故凡虜囚亦曰纍臣、謂拘之以索也、於毌義相近、故从毌、左傳曰、武夫力而拘諸原、朱駿聲云、詩常武、仍執醜虜、傳服也、公羊莊十二傳、此虜也、注執虜也、禮記曲禮、獻民虜者操右袂、注軍所獲也、引據切實也、又按轉義、方言、虜強也、蓋田獵所得、當得偁虜、追逐獲之、故字从辵、自為會意、旃亦古字遞文、此字果為虜、旃疑敵叚借、遽元釋虡、非、

皆虜字所从、下文从噱省聲也、

文三

重五十九

古籀篇卷一百

東京高田忠周纂述

第四十二部

魚

月魚刀鼎、嘯堂。按凡動物名而象形文者、初皆橫形、後必變爲縱形、此亦其一例也、說文、𩵋水蟲也、象形、魚尾與燕尾相似、小篆甚失形耳、

朱駿聲云、易中孚、豚魚吉、注魚蟲之隱者也、儀禮特牲記、魚十有五、注魚水物、以頭枚數、陰中之物、取數于月十有五日而盈、詩南有嘉魚詩采薇、象弭魚服、傳魚皮也、叚借爲漁、易繫辭傳、以田以魚、左隱五傳、公將如棠觀魚者、又爲吾、列子黃帝、姬魚語汝、又重言形況字、唐韓愈詩、魚魚雅雅、

同上。博古、

同上宋刻薛氏如此、

同上古鑑。按別又一范也、

器未詳、拓本、銘乙魚二字

魚爵、鬱華、

魰卽御字所从、

魚父癸鼎、攈古編、

魚父癸卣、卝古、

魚卣、古鑑、

父癸魚卣、古籀補、

犾白罰卣、攈古、此字在銘末

同上、古籀補、

貘白罰卣、作寶隮彝魚、鬱華拓本。按與上同而異范、

器未詳、銘宗犬犬魚父乙六字、鬱華、

白魚作寶彝拓本、

白魚𣪘、攈古、

白魚鼎、攈古、

又白魚𣪘、奇觚拓本、

魚爵攈古

白魚卣、古鑑、

魚白卣、攈古、

魚尊、攈古、

魚父丁爵、殷文存、

器未詳、拓本曰魚作父己寶尊彝

器未詳，銘魚敊左父癸五字，唐風。

魚父丁鼎，殷文存。

魚父丁觶，古籀補。

父丙爵，筠清。

又魚父丙爵，古籀補。

婦觚，古鑑。

龜版文，口子子魚，唐風。

並卜辭漁字所从。

亦龜版文，卞圖魚，又丁亥魚口，又矸魚，唐風。按亦魚字異文。

骨版文，甲辰魚，後編。

龜版文，按魚字省文。

龜版𠬝卯出且丁口魚酉口五戍，劉本。

父己魚彝，筠清館。按舊釋作雝，然雝無重翼，此必魚字異文，犀白魚父鼎、魚父己尊、魚爵、魚父癸卣諸篆皆與此相近，可證也。如古籀補引父癸魚卣文，尤相似者，舊釋斷非。

魚父己壺，積古引。

魚父癸彝，宋刻薛氏。按魚身殆分，故或云此二魚合文，即𩺰字，然亦當轉寫誤之矣。

犀白魚父鼎，𣪕華。

毛公鼎，箄魚葡，拓本。

番生敦，金箄彌魚葡，陶齋。

石鼓文，帛魚鱳鱳，石本如此。

同上，其魚隹可，隹鱮隹鯉，阁本，隹維可何。

日魚父辛爵，攈古。

𪓿詣姞鼎，作虢妃魚母媵，積古。劉氏云，魚姓也。風俗通，宋公子魚之後，左傳，宋大夫魚府，魚石者，皆即其後也。又左傳文公十九年，魚人逐

楚師，郡國志云，即魚復，姓譜云，後因氏，是魚姓有二，此魚母，未知何屬也。

鮑字所从魚，按積古雞彝，銘文正同，而彼係爛壞耳。

古瓦登文，拓本。按魚字也，登多記地名，疑此叚借為魯字，魯魚音通。

古匋文，莆圖魚口分口，方氏藏匋。

魚鮭璽，趙氏印揭。

並皆金文魯字所从。

以上穌字所从。

蘇穌字所从如此。

古璽文魯字所从。

穌字所从。

鰖

隨同

陏為集形，詳見陸下。魚从本部。按說文𩶇魚子已生者，从魚，憜省聲。籀文作𩶕，蓋籀文固从古文，𡉚亦左字也，陏陸即同，隋从陏聲可證。

古字省文叚借之例，唯當以陏為𩶇。段氏云，魚子已生者，謂魚卵生於水艸間，初手有魚形者，云已生，對未生言之，魚子未生者曰鯤，鯤即卵字，卵說文作𠦃，古音讀若關，亦可讀若昆。內則，濡魚卵醬，卵鄭讀鯤，或作𩵎，鯤醬者魚卵醬也。內則，讀卵如字，未嘗不協。凡未出者為卵，已出者為子，鯤即魚卵，故說文以𠦃包之，而魚部無鯤字，𩶇則已出於卵者也。

鮞

子禾子釜、按說文、鮞魚子也、一曰魚之美者、東海之鮞、从魚而聲、讀若而、古字省文段借之例、唯當以而爲之、魯語、禁鯤鮞、注鯤魚子也、鮞未成魚也、又一曰云之者見呂覽本味伊尹語、高注魚名、猶莊子偁絕大之魚爲鯤也、此別一義、實段借託名幖識者、元非有專字也、段氏云、魚子也、謂成細魚者、上文曰魚子已生者、謂初出卵、此云魚子、則成細魚矣、凡細者偁子、魯語、魚禁鯤鮞、韋注鯤魚子也、鮞未成魚也、韋意鯤是卵未孚者、鮞是已孚而尚未成魚者、許則就已孚、又別爲鯤鮞二形、又云、按爾雅曰、鯤魚子也、鱦小魚也、爲韋所本、許無鯤字者、以卝包之、據內則之卵腈也、許有鮞無鱦者、鱦从繩省聲、之與烝合音最近、鱦者鮞之俗字也、爾雅鄭皆云、鯤魚子、爾雅意、魚子即魚卵、今人俗語猶是、若西京賦摷鯤鮞、薛注、鯤魚子也、鮞細魚族類也、此與鄭內則注鯤魚子也、皆謂出卵者爲子、失爾雅本義、若莊子許絕大之魚爲鯤、此則齊物之寓言、所謂汪洋自恣以適己者、段氏二字之說詳矣、

魶

奎父鼎、按說文、魶魚似鼈無甲、有尾無足、口在腹下、从魚納聲、段氏云、按此篆玉篇作魶、廣韵作魶、史記上林賦有魶字云、魶一作鰨、奴荅切、是謂古內納通用、經傳多以納爲內、此篆古文當以內聲、古字省文段借、固當以內爲之矣、

鰨 鰈同

此篆集形、詳見㒓下、按說文、鰨虛鰨也、从魚㒓聲、史記作鰪鰨、古字皆當不从魚耳、朱駿聲云、字亦作鰈、作鰜、爾雅釋地、東方有比目魚焉、不比不行、其名謂之鰈、釋文、本作鰨、列子說符反兩鰈魚而笑、注眞經本作鰜、段借爲魶、漢書司馬相如傳、禺〻鰪鰨、按人魚也、史記作禺〻鱸魶、

鱒

衛父卣、按說文、鱒赤目魚也、从魚尊聲、詩九罭、鱒魴傳、大魚也、是也、即知鱒字義主于尊大、且鳥蟲魚鼈名、古文多借聲字爲用、鱒字亦當借尊爲之矣

鰍

此篆集形、詳見秋下、按說文、鰍魚也、从魚秋聲、古字省文段借之例、唯當以秋爲之、段氏云、周禮大司徒、其動物宜鱗物、劉本作鰍、音鱗、按劉本段鰍爲鱗耳、非川澤祇生此魚也、集韵曰、鱗通作鰍、本劉、蓋鰍當古出字耳、

鮪

孟鼎、按說文、鮪鮥也、周禮春獻王鮪、从魚有聲、古字省文、唯當借有爲之、爾雅釋魚、鮥鮛鮪、注鱣屬也、段氏云、毛詩衛風傳曰、鮪鮥也、許本之、陸疏鮪魚形似鱣而青黑、頭小而尖、似鐵兜鍪、口亦在頷下、其甲可以摩薑、大者不過七八尺、益州人謂之魱鱛、大者爲王鮪、小者爲叔鮪、一名鮥、郭氏山海經傳、鮪即鱏也、似鱣而長鼻、體無鱗甲、按即今之鱘魚也、周禮天官䱷人文、注王鮪〻之大者、引月令季春薦鮪于寢廟、

別體

鮪老白盤、隹九月初吉鮪老白自乍其寶般、唐風拓本、・按此銘全文皆左書、故知此右即右、古文右有通用又例、又肉即右者文、此鮎即鮪字無疑也、但銘人姓非字本義、此必係段借、而其本字未詳、

魱

召鼎、按說文魱、鯇也、周禮謂之魱、从魚恆聲、古字省文段借之例、唯當以恆爲之、朱駿聲云、字亦作魱、按魱鯇雙聲連語、魱鱛疊韵連語、見上林賦、

鯇

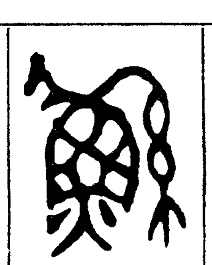
㐬爲集形、詳見㐬下、魚依石鼓文、說文鯇魱鯇也、从魚㐬聲、朱氏駿聲云、字亦作鱛、㐬曾一聲之轉也、按鮪也、漢書司馬相如傳、魱鱛漸離、注周洛曰鮪、蜀曰魱鱛、此說似可从者矣、要冣古唯當以恆爲魱以㐬爲鯇、恆㐬即冣初正文、後或借曾爲之、後又變作鱛、

鮥

依石鼓文爲此篆形、按說文、鮥叔鮪也、从魚各聲、古字省文段借之例、唯當以各爲之、段氏云、鮥叔鮪、見爾雅釋魚、許本之、叔鮪者鮪之小者也、對王鮪爲辭、江賦亦以叔鮪王鱣儷的、叔字林作鮛、俗字也、郭注爾雅曰、鮪鱣屬、今宜都郡自京門以上江中通出鱏鱣之魚、有一魚狀似鱣、建平人呼鮥子、即爾雅之鮥也、按今川江中尚有鮥子魚、昔在南溪縣巫山縣食之、叔鮪名鮥、則王鮪不名鮥、而以鮥注鮪者何也、渾言析言不同、故互注而又別其大小也、又朱駿聲云、按叔鮪少鮪也、即鱘皇魚之小者、

鯀 鮌同

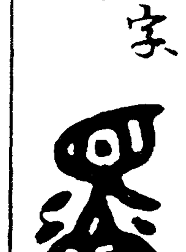
依中姜鎛孫字及本部爲此篆形、按說文、鯀魚也、从魚系聲、大徐云、系非聲、疑从孫省、今从之、段借託名幖識字、書堯典、鯀哉、傳崇伯之名、馬注禹父、史記夏本紀索隱、鯀字熙、字亦作鮌、列子楊朱、鮌治水土、釋文、本又作骸、思竊謂、鮌其正字、玄古文作𢆯、〻〻相近、𢆯古文糸、漢人誤𢆯爲糸、遂有鯀字也

不敢肌定、徙來哲云、

鰥 鯤鰥瘝同

毛公鼎、直殺罟口善效乃友、拓本。按說文、鰥魚名、从魚眔聲、朱駿聲云、按眔省聲、詩敝笱、其魚魴鰥、傳大魚也、字亦作鯤、叚借為矜實為憐、按當為寡、爾雅釋詁、鰥病也、詩鴻雁爰及矜人、哀此鰥寡、書堯典、有鰥在下、鄭注孝經、丈夫六十無妻曰鰥、禮記王制、老而無妻者謂之矜、以矜為之、爾雅釋訓瘝々病也、即寡字、字亦作瘝、書康誥、恫瘝乃身、或作癏、詩桃夭序、國無鰥民、又作鰥、曹全碑、撫育鰥寡、又誤作鱞、又為卵、詩敝笱箋、鰥魚子也、爾雅釋魚、鯤魚子、禮記內則、卵醬、正作卵、注鯤或作攔、蓋以擐為之也、又託名幖識字、莊子逍遙游北冥有魚、其名為鯤、崔注當為鯨、此說極佳矣、

同上、唐風、

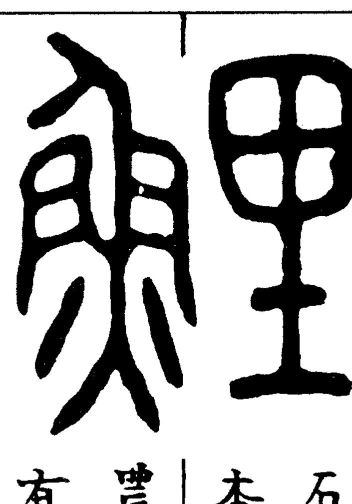

父辛卣、鰥寡之鰥、从古。又按鰥者孤獨之類、即單身之謂也、其正字當以赳充之、說文、赳、獨行也、从走勻聲、讀若煢、段氏云、詩唐風、獨行煢煢、毛曰、煢煢、無所依也、煢瞏勻聲、合音最近、故煢赳同義、即借煢為赳也、詩杕杜、獨行瞏瞏、以瞏為之、又多借惸為之、惸即㷀異文、亦譌作惸、周禮大司寇、惸獨老幼、注無兄弟曰惸、詩正月、哀此惸獨、書洪範、無惸獨、是皆亦鰥寡之鰥也、鰥矜憐與赳惸煢瞏音皆一、轉之通用也、故惸亦叚借為寡、詩正月、憂心惸惸、傳、憂意也、詩閔予小子、嬛嬛在疚、以嬛為惸、實為寡也、亦猶上文以瞏瞏為赳赳、皆同一例耳、

同上、鬱華。按皆各異范也、

鯉

石鼓文、汧殹沔沔、烝皮淖淵、鰋鯉處之、君子漁之、閣本。按石本僅存魚下火形、元當如此也、說文、鯉、鱣也、从魚里聲、古華山農云、鰋鯉二魚名、處居也、所也、得其所也、周頌曰、猗與漆沮、潛有多魚、有鱣有鮪、鰷鱨鰋鯉、與鼓文同意、此說真然、又按魚麗曰、魚麗于罶、鰋鯉、君子有酒、多且旨、亦與鼓文同意、又孔子子伯魚名鯉、

同上、又云、其魚隹何、隹鱮隹鯉、閣本、

鱣 鱣同

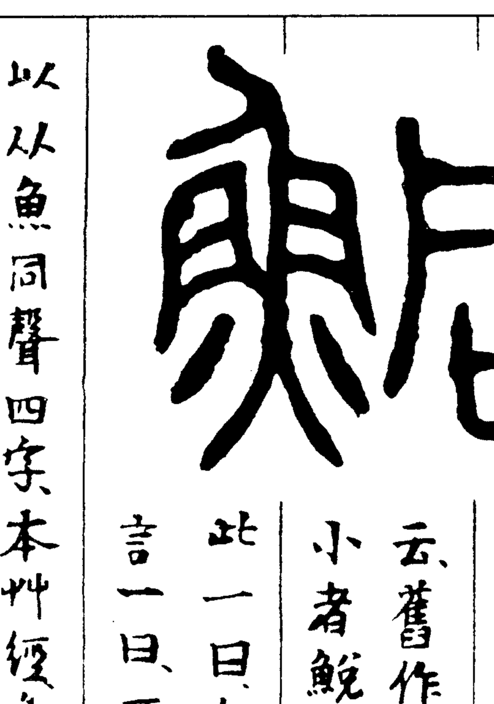
此篆集形、詳見亶下、按說文、鱣、鯉也、从魚亶聲、籀文作鱣、从蟺聲也、古字省文、叚借之例、唯當以亶為之、朱氏駿聲云、爾雅、鯉鱣鰋鮎鱧鯇、先儒皆謂一魚兩名、郭注則以為六魚、按郭不從舊說是也、鱣大魚、似鱏而短鼻、口在頷下、體有邪行甲、無鱗、肉黃、大者長二三丈、江東呼為黃魚、今所謂鱘鰉魚也、詩碩人、鱣鮪發發、四月、有鱣有鮪、傳箋皆訓鯉、此古說不可從、叚借為鱓、後漢楊震傳、鳥銜三鱣、此說至詳、然傳箋及許氏所云、自是古說、不可遽斥、蓋鱣之行水、擅回遲徐、故从亶聲、古字省文叚借之例、唯當以亶為之耳、

鱄

古匋器文、劉本。按此篆剝蝕殘損、然審字形、从女明晳、𡨄即古文叀字、右形元必作𡨄、𡨄即專字、然則此得嫥形、而左形作魚、魚字壞爛文而省尾形者也、然則此當鱄字、說文、鱄、魚也、从魚專聲、此即从嫥聲、專嫥元通用字也、朱駿聲云、左襄廿七傳、衛侯之弟鱄字子鮮、公羊作縛、穀梁以專為之、又家語、魚之大者名曰鱄、疑借為鱣、此及似是矣、古字省文叚借之例、唯當作專、穀梁可證也、段氏云、山海經曰、鱄魚其狀如鮒而彘尾、江賦亦有䲞、䲞與鱄、蓋非一物、鱄郭音䲞、

鮦

依石鼓文為此篆形、按說文、鮦、魚名、从魚同聲、一曰鱶也、讀若絝襱、古字省文叚借之例、唯當以同為之、段本改作鮦魚也、云、舊作魚名、今正、許書之例、不言某名也、釋魚曰、鰹大者鮦、小者鯇、許無鰹鯇字、蓋爾雅古本當以堅以完為之、段又云、此一曰、猶今言一名也、許書一字異義、言一曰、一物異名、亦言一曰、不嫌同辭也、此六字本相接、誤解者失其義、中隔以从魚同聲四字、本艸經、蠡魚一名鮦魚、陸德明所據作蠡、釋魚鱧、郭注鮦也、此由不考鱧非鱶之故、若釋文云鱧又作蠡、則淺人所改耳、毛詩傳曰、鱧鮦也、正義云、諸本或作鱧鯇、作鯇則與舍人爾雅不異、按作鯇不誤、淺人認鱧為鱶、因改鯇為鮦也、蠡即鱶、鱶與鱧異物異字、陶通明說本艸曰、蠡今皆作鱧字、此郭誤注爾雅之由也、許以鱯魾鱧鰥為一魚、鱶鮦為一魚、鱶即今俗所謂烏魚、或曰烏鯉、頭有七星之魚也、爾雅、鯉鱣為一、鰋鮎為一、鱧鯇為一、古說本不誤、而郭氏妄疑之、鱧鯇又非下文之鰹鮦鯇也、而郭氏妄合之、又云、此當直云鱶也、一曰鱶四字、淺人所加、當刪、鮦即今頭有七星之魚、其字正當作鱶孜

鱻

釋魚、郭本作鱧鮦也、舍人本作鱧鯇也、毛詩魚麗、或作鱧鮦也、與郭合、或作鱧鯇也、與舍人合、詳詩正義、初疑郭自釋鱧為鮦非爾雅正文作鱧鮦、但陸璣詩疏正引爾雅曰、鱧鮦也、許慎謂之鱻魚、然則、爾雅正文、實有如此本、為許所本、今詩疏謂之鱻魚、譌作謂之鱧魚、此說甚細但愚謂、鱧鱻可通矣、

此篆集形、詳見鱻下、按說文、鱻鮦也、从魚蟲聲、古字唯作蟲不从魚、段氏云、本艸作蟲魚、省作蟲、陶貞白云、今皆作醴字、按此名之所以不正也、

愚謂蟲鱧音通、陶云、今皆作鱧、即以鱧為鱻耳、鱧鯇也自別、

鯈 鮋同

依石鼓文、為此篆形也、按說文鯈魚名、从魚攸聲、依修鋚字以攸為之、鯈字亦當以攸為之、朱駿聲云、字亦作鰷作鯈作鮋、今之白鰵鯈也、北山經、鯈魚、其狀如鯈、荀子榮辱、鯈鱧者浮陽之魚也、莊子秋水、鯈魚出遊從容、李注白魚也、淮南覽冥、若觀鯈魚、注小魚也、爾雅、鮂黑鰦、注即白鯈魚、詩潛箋、鰷白鰷也、

鯾 鯿同

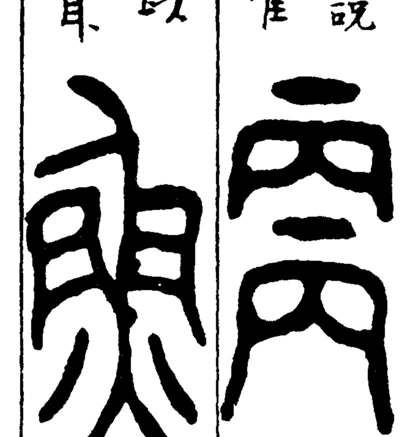
石鼓文、鱺又䱎、其斿𤁩𤁩、帛魚皪皪、其簺氏鮮、黃帛其鯾、又鯆又鮊、此篆依石本、・按潘氏音訓、鄭氏云、鯾即鯾字、卑連反、或音䱁、金石聚云、此當是籀文鯁字、鄭說非是、愚謂張說非、鄭說是、而未見決定、說文、鯁魚骨也、从魚丙聲、鯾魚骨也、从魚更聲、音義皆與鼓文不合、下句、鯆鮊皆魚名、知是鯾亦魚名、文鮮鮊鯾叶韻、鮊从䌛省聲、此鯾从便省聲也、御字古文作馭、省作駛、亦變作𩧆、其省文作驅、即與此篆同例也、說文、鯾魚名、从魚便聲、或作鯿从扁聲、是也、海內北經、大鯾居海中、郭云、鯾即魴也、爾雅注亦同、

○古華山農章句注疏云、鄭云、鯾即鯾字、辭作鯿、潘氏據鄭以為鯾卑連反、吳太史云、鯾即古鯁、潘又云、或音䱁、按諸家鯾从二丙殊誤、又誤以為从叜、遂譌為鯾、為鯾、作鯿者亦類似耳、字元从二丙作㒳、同丽古文麗、說文、旅行也、段云、其字本作丽、旅行之象也、後乃加鹿耳、周禮麗馬、注云麗耦也、兩相耦則為麗、易曰、日月麗乎天、百穀艸木麗乎土、離卦之一陰麗二陽、是其義也、此說从丽之意、說文丗古文作丽、籀文作𠫑、此古籀之別、此鯾今作鱺、郎計切、又郎擊切、音䴡、與叜叶・

魴 鰟同

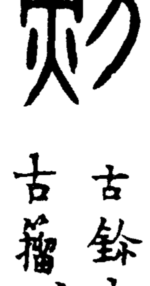

依石鼓文、為此篆形・按說文、魴赤尾魚、从魚方聲、鰟魴或从旁、蓋旁亦聲也、錯本以為籀文似是、朱駿聲云、按詩汝墳、魴魚赬尾、傳魚勞則尾赤、非謂魴之尾赤也、世俗耳熟、古訓習焉不察、遂以赤尾魚呼魴、蓋詩時常語、非許誤也、爾雅魴魾、注江東呼為鯿、是即說文之鯾、詩陸疏、魴廣而博肥、恬而少力、細鱗、遼東梁水魴尤美、故其鄉語曰、居就糧梁水魴、則不謂即鯿、又敝笱、其魚魴鱮、傳大魚、叚借託名幖識字、左成十八年傳晉士魴、公羊作彭、又今蘇俗、有鰟皮魚、按即爾雅之鱊鯞、古曰魚婢、亦曰妾魚、當名𠈁婢魚聲近耳、與鰟不涉、此論甚精矣、

同上、閣本形完如此、

按此說非是、唯附錄以備參耳、

古鉨文、古籀補、

鱮 別體

古匋文、𩵦鄙上𣏟里、郤吉、拓本・按此字左文、元當作㚔、㚔毛字倒文、即尾省也、又史韓父甗、韓字作㚔、以㚔為垂毛意、亦與此篆可互證矣、然此篆从尾省从方、方當字聲、旇蓋魴字異文、赤尾魚字義主于尾、故或从尾、可不為異、

石鼓文、其魚隹可、隹鱮隹鯉、石本・按閣本略同、古匋殘爛、元當作鱮、中間从牙、說見與下、說文、鱮魚名、从魚與聲、詩敝笱、其魚魴鱮、箋似魴而弱鱗、陸疏、徐州人、謂之鰱、或謂之鱅、幽州人、謂之鴞鷂、或謂之胡鱅、然鼓文、與詩義相合矣、

同上、後據天一閣真本如此、當證上說也、

鮒

依古璽文付魚兩字、為此篆形、按說文、鮒魚名、从魚付聲、即易井谷射鮒虞注小鮮也是也、子夏傳云、蝦蟇、蓋謂叚借為鼃、鼃付古音同部也、但古

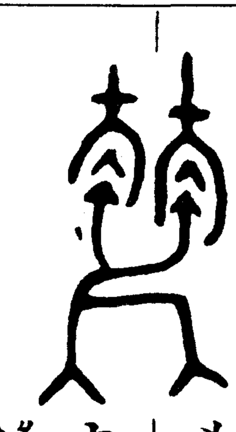
字省文叚借之例、唯當以付為之、又廣雅釋魚鯌鮒也、

鰭 鰭同

古匋文、按說文鰭魚名、从魚脊聲、古字省文叚借之例、唯當以脊為之、朱駿聲云、形似小鯉、色黑而體促、腹大而脊高、所在有之、字亦作鯽作鰿、廣雅鯌鮒也、楚辭大招、煎鰿膗雀、俗誤以鯽為之、轉義爾雅貝大者魧小者鰿、又鰿小而椭、

鱺

鱺奴盤、按說文鱺魚名、从魚麗聲、古字省文叚借之例、唯當以麗為之、朱駿聲云按即鰻也、形似鱓、與鯉魚之鯉鮦魚之鱧鱶皆別、字亦作鯬、爾雅釋魚、鯬鯠、注未詳、廣韵云、鯠鰻魚名是也、叚借為鱶、廣雅鱺鰑鮦也、韓詩外傳、南假子曰、聞君子不食鱺魚、爾雅、鰹大鮦、小者鮵、注青州呼小鱺為鮵、玉篇、鰑赤鱺也、此皆蘇俗謂之黑魚、有斑點、作北斗七星之象者、此說甚詳、愚謂鱺本義亦當取于色黑、馬部、驪馬深黑色、从馬麗聲、正同意也、要麗者黎黑也、黧者黸也、故字或作黧、猶鵹離黃、其色黃黑、字亦作鵹鶬、作鸝、皆同一例證也、亦當知鱺之色黑而黃矣、

鰻

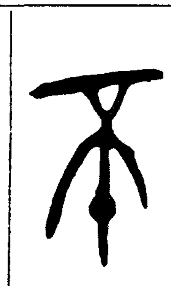
曼龏父簋、按說文鰻鰻魚也、从魚曼聲、蓋鰻魚游行、引曼衍延、古字省文、唯當借曼為之、與縵字同、又按鰻鱺元一物兩名、鰻名取于其形、鱺名取于其色、段氏云、鱺鰻二篆相比近、而不言為一物、蓋許於此等在疑信之間、蓋或然乎、

鱯

此篆集形詳于蒦下、按說文鱯魚名、从魚蒦聲、爾雅、鯞大鱯、小者鮡、注鱯似鮎而大、白色、古字省文叚借之例、唯當以蒦為之、朱駿聲云按大口、亦曰鰈曰鮎曰鱯、今揚州人呼為鮠魚、江中多有、余常食之、北山經、洧水、其中有鱯黽、

鯞

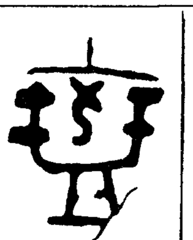
毛公鼎、按說文鯞大鱯也、其小者名鮡、从魚丕聲、蓋鱯為總名、其丕大者曰鯞、其輕佻者曰鮡、古字省文叚借之例、唯當以丕為鯞耳、

鮡

逃字所从、按說文鮡魚名、从魚兆聲、今本在部末誤、今次于此、古字省文叚借之例、唯當以兆為之、說見上注、

鱧

古匋器文、劉本・按豊即豐字象形、人亦象其有蓋、猶豆字作豆有蓋作豆無蓋、均是同意耳、但此篆从ㄎ、ㄎ即虫字、而說文無蠱字、蠱疑鱧

補

鱨

異文、魚水蟲也、虫魚可通、或云、古言、鱧者它所變也、然則ㄎ亦為它字、未可知矣、說文鱧鱯也、从魚豊聲、爾雅鱧鮦也、二書不同、段氏說、又見鮦字下、

陳矦因資敦、按說文鱨揚也、从魚嘗聲、詩魚麗于罶、鱨鯊、傳揚也、陸璣疏、今黃頰魚也、似燕頭、魚身形厚而長大、頰骨正黃、魚之大而有力、解飛者、徐州人謂之揚是也、但依金文叚借字借聲為之之例、鱨亦當用嘗為之、

鯊

石鼓文、汧殹沔沔、丞皮淖淵、鰋鯉處之、君子漁之、澫又鯊、其旆趱趱、帛魚鱳鱳、其蓝氐鮮、石本、按潘氏鯊作鯊、云、今作鯊所加反、蓋薛氏朱氏皆如此也、二銘艸堂金石聚云、舊釋作鯊云、今作鯊誤、石刻本作鯊、張燕昌云、爾雅、鮀小魚也、疏云、魚之大者、名為鱒、小者名鮀、此鼓既曰鯊又曰鱒、是大小並陳、容按錢竹汀云、當是小魚二字、亦非、此張氏未有定論也、錢氏云小魚二字、此依鍾鼎文小臣作少子作字、立說非是、古華山農章句注疏云、澫有鯊、廣韵、鯊音小、魚名、字彙云、細魚也、玉篇細小也、是猶云澫有小魚、與詩曰南有嘉魚同意、傳曰南謂江漢之間、則澫謂澫池澫原也、皆在岐陽、上章言汧淵則鰋鯉處之、乃大魚也、此言澫池定有小魚、蓋小大並陳耳、此說稍近、愚謂鯊字許氏遺逸也、古鉨文有鄦字、或疑為卯異文、此魚部當有鯊字之證、因按說文魦魚名、出樂浪潘國、从魚沙省聲、玉篇魦鮫魚、說文鮫下云、海魚、可以飾刀、此大魚也、字當作鯊為正、又詩魚麗、魚麗于罶、鱨鯊、傳鯊鮀也、無箋、陸釋文鯊音沙、爾雅釋魚、鯊鮀、正義引陸疏云、魚狹而小、常張口吹沙、故曰吹沙、由此觀之、詩及爾雅鯊即鯊字之誤、知元音小、廣韵玉篇傳其本音本義也、陸德明所傳音、蓋後人泥吹沙名、且魦魦形近而誤耳、鼓文上章云、鰋鯉處之、此云有鯊、正與詩云鱨鯊、又云鰋鯉相合、詩元當作鱨鯊、明明白白、古書千載之誤、今依此文以得是正、豈不快事哉、又按古音、柯豪通用、小沙亦可通、蓋小沙形音近而混矣、

同上、閣本、余所藏石本、亡友楢原玲政自監工所拓、未經裝張、面背審按摹出如上、閣本雖古可知、裝張失眞、

古璽文、鄦字所从、

鱏

晉姜鼎、按說文、鱏魚名、从魚覃聲、傳曰、伯牙鼓琴、鱏魚出聽、後漢書馬融傳、魴鱮鱏鯿、注、鱏口在頷下、長七八尺、古字省文、唯當以覃為之耳、

又段氏云、郭景純說鮪即鱏也、許意不尒、故二篆劃分異處、劉注蜀都賦、鱏魚出江中、頭與身正半、口在腹下、亦與陸機所說鮪狀正同、鱏今字作鱘、見陳藏器本艸、傳曰者、諸書多有之、不定為何書也、諸書或作鱏魚、或作淫魚、或作潛魚、皆由聲近傳意、謂大魚耳、淫者大也、

鯢 鮭同

兒居彝文、魚从木部、按說文、鯢刺魚也、从魚兒聲、爾雅釋魚、鯢大赤謂之鰕、注、似鮎四腳、前似獮猴、後似狗、聲如小兒啼、大者八九尺、然元以兒為名、古字唯當以兒為之、周書王會、穢人前兒、可證、朱駿聲云、字亦作鮭、莊子達生、倍阿鮭蠪、司馬注、鮭蠪如小兒、古音圭兒同部、別義、異物志、鯢鯨之雌者也、左宣十二傳、取其鯨鯢而封之、注大魚名、莊子應帝王、鯢桓之審為之、段借為鮞、莊子外物、守鯢鮒、李注、鯢小魚也、此說亦詳、愚竊謂鯢鯨其本義、刺魚義兒轉義、刺字俗作鯯、見集韻以下、

鰼

徐王子鐘、按說文、鰼鰌也、从魚習聲、鰌鰼同物異名、爾雅釋魚、鰼鰌、注今泥鰌、又孫注、鰼尋也、尋習其泥、厭其清水、蓋古字省文、唯當以習為之耳、

段借重言形況者、北山經、囂水其中多鰼〻之魚、注音袴褶之褶、古字省文、當以習為之耳、

鰌 鰍鰒鱃同

猷字所从、按說文、鰌鰼也、从魚酋聲、古字省文段借之例、唯當以酋為之、莊子齊物論、鰌與魚游、爾雅注、今泥鰌、釋文引字林、似鱓短小也、按字亦作鰍、見集韻、又或作鰒即鰒、見攷工輈人注、猶緧字或作䋺作緵、叟秋酋皆音通、古或以羞為之、禮記月令、羣鳥養羞、莊子達生、以鳥養〻鳥者宜食之以委

蛇、司馬彪注、委蛇泥鰌也、因字亦作鱃、廣雅、鱃鰌也、以本字釋俗字也、東山經、鱃魚、元當作羞、後人从俗、改之無疑、

又依石鼓文、為此篆形、朱駿聲云、段借為遒、莊子秋水、鰌我亦勝我、李注藉也、荀子議兵、鰌之以刑罰、彊國、大燕鰌吾後、注蹴也藉也、本亦作蹲、按蹲之誤字、又考工輈人、故書、必鰒其牛後、司農注、鰒魚字讀為緧、按讀為道也、

鯇

寇字所从、按說文、鯇魚名、从魚完聲、爾雅釋魚、鱧鯇也、注今鯶魚似鱒而大、舍人注、鱧一名鯇、二家各異、但鯶字說文所無、鯇鯶當古今字、段氏說如此、要完軍古音轉通也、古字省文之例、唯當作完耳、

鮆

依柴字及本部、為此篆形、按說文、鮆飲而不食、刀魚也、九江有之、从魚此聲、古字省文假借之例、唯當以此為之、段氏本刀魚也句在上云、今依韵會本、漢書貨殖傳顏注正如此、下多者字、刀魚、今人語尚如此、以其形像刀也、俗字作魛、尚書大傳、有魚刀、蓋即此、飲而不食、故其形纖削而味清雋、春出江中、人多食之、山海經云、苕水注於具區、其中多鮆魚、郭注、鮆魚狹薄而長頭、大者尺餘、太湖中今饒之、郭不係江、係太湖者、以經云具區也、今太湖中尚時有之、又按釋魚、鮤鱴刀、郭云、今之鮆魚、亦呼為魛魚、郭說蓋非、鄭注周禮、藿物為鱴刀、含漿之屬、鱴刀含漿、必皆蚌蛤之類、故謂之藿物、不得因一刀字附會也〇

周禮正義云、孫注爾雅、刀魚與鱴別、然則孫鮤鱴為逗、刀為句、郭蓋同、

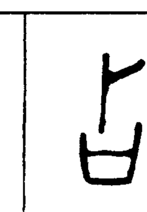
鮀

黃中匜、按說文、鮀鮎也、从魚它聲、左傳衛祝鮀、字子魚、古今人表作佗、他正文為佗〻它古文通用、鮀字省文、固當以它為之、朱駿聲云、鮀一名鮮、亦名鯷名鰊、別義、爾雅釋魚、鯊鮀、段氏云、釋魚毛傳、皆曰鯊鮀也、許以魦系樂浪潘國、釋鮀為鮎、於古說不同、蓋有所受之也、春秋傳名鮀者字子魚、玉裁又按、鯊見於詩爾雅毛傳、皆曰鯊鮀也、許當無異說、不當訓鮀為鮎、而以鯊為出樂浪潘國、蓋鮎鰋也、鰋鮎也、許同爾雅毛傳、而鮀下訓沙也、亦與古同、毛詩、鯊本作沙、故說文無鯊字、鮀下云沙也、淺人以為怪、遂竄改錯亂如此、諸書紀載、雖有魦字从沙省聲、此樂浪潘國之魚、非詩之沙也、故不相牽混、許書之精嚴如此、又云

釋魚開卷、鯉鱣爲一、鰋鮎爲一、鯊鮀爲一、許說皆同、惟鱧鯇爲一、許說不同、舍人云、鯊石鮀也、郭云、今吹沙、小魚也、體圓而有點文、此說詳則詳矣、唯愚謂鮀別義訓、鯊者古字作少魚、今詳上文魚下

鮎

骨版文、按說文、鮎鰋也、从魚占聲、古字省文段借之例、唯當以占爲之、朱駿聲云、爾雅釋魚、鮎注別名鯷、江東通呼鮎爲鮧、按鮧說文作鯷、北山經謂之鮧、又按爾雅、鯉鱣鰋鮎鯇、舍人孫炎皆謂三魚各二名、與毛傳許書同、郭氏不从、以爲六魚皆單名、故鰋注、今偃額白魚也、然與近義異、

鰋 鰋同

石鼓文、鰋鯉處之、君子漁之、閣本・按說文、鰋鮀也、从魚晏聲、或作鰋从匽聲、此篆與上文合、大篆籀文固如此耳、詩魚麗、魚麗于罶鰋鯉、與下文合、又鱨鯊魴鱧並舉、鼓文鯊鱮鱄鱮並舉、可相互證矣、

鮷

弟依叉季良壺、魚从本部、按說文、鮷大鮎也、从魚弟聲、字亦作鮧、見鮎下、稊荑亦作荑也、亦作鯷作鮷、北山經、決決之水、多人魚、狀如鯑魚、注今亦呼鮎爲鮷、廣雅、鯷鮎也、趙宋、鯷冠秫縫、注以其皮爲冠、知鯷亦古文也、是帝弟夷古音皆同部、

鱖 鮧鯷 鯑同

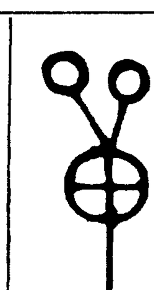
此篆集形、詳于厥下、按說文、鱖魚名、从魚厥聲、古字省文、唯當借厥爲之、段氏云、篇韵皆云、大口細鱗、有斑文、即今人所食之鱖魚也、而釋魚、鰼鰌鱖鯞、郭云、小魚也、似鮒子而黑、俗呼爲魚婢、江東呼爲妾魚、羅端良以今之彭皮當之、玉裁謂鯞音同婦、鰼鱖音近、鰌鯞音近、鱖婦即今俗謂之鬼婆子是也、非別有細魚、鯞音章酉反非、又說見前魴字下注、

鯫

依趣蘇兩字、爲此篆形、按說文、鯫白魚也、从魚取聲、蓋取者聚也、小魚羣聚者、我房相近海、多所產、蓋亦可此魚矣、段氏云、白而小之魚也、史記貨殖傳鯫千石、鮑千石、徐廣曰、鯫、鯫魚也、張守節曰、雜小魚也、按鯫是小魚之名、故小人謂之鯫生、師古於漢書作鯫字音輒、蓋不然、又云、漢書鯫生教我、服虔曰、鯫音淺鯫、小人皃也、淺鯫、漢人有此語、通作鄹、釋名、奏者鄹也、鄹狹小之言也、又肖約𣎴而鄹者曰陷虜、淺鯫即淺鄹、俗人不曉、乃讀爲音淺句絕矣、

鱓

單業㜸、按古禪蟬字皆借單爲之、音通也、鱓字亦當借單爲之、說文、鱓魚名、从魚單聲、朱氏駿聲說云、字或作鱣作鱔、黃質黑文、蘇俗謂之黃鱔、揚雄訓纂、鱓蛇魚也、北山經、湖灌之水、其中多鱓、又滑水、滑魚、狀如鱓、書大傳、江鱓、後漢楊震傳、鸛雀銜三鱣、以鱣爲之、段氏云、或以鮮爲之、如蠏篆下云、非蛇鮮之穴、無所庇是也、朱氏又云、段借爲鱣、淮南齊俗、鱓鮪入口、注鱓鮪魚名、又爲鼉、說文、鱓魚名、皮可爲鼓、夏小正傳、剝鱓以爲鼓也、此說至當、愚謂說文元當作鱓魚名、从魚單聲一曰皮可爲鼓、即謂段借也、

鳻

依分字及本部、爲此篆形、按說文、鳻魚名、出薉邪頭國、从魚分聲、古字省文段借之例、唯當以分爲之、段氏云、薉邪頭國、穢貊也、陳氏魏志、范氏後漢書東夷傳皆曰濊國海出班魚皮、今一統志、朝鮮下亦云尒、班魚即鳻魚也、然則、从分聲者、分段借爲斑、斑即辨也、段氏又云、郭注爾雅云、出穢邪頭國、見呂氏字林、郭注、但偁字林、不偁說文、堂所謂逐末忘本者非邪、

魦

少甗㢑敦、魚从本部、按說文、魦魚名、出樂浪潘國、从魚沙省聲、朱駿聲云、字亦作鯊、別義、詩魚麗、鱨鯊、傳鮀也、愚謂本字作少魚、詳見魚下、要古字省文段借之例、唯當以沙爲魦、段氏鮀字注云、鱨鯊字古當作沙、非是、

鮮

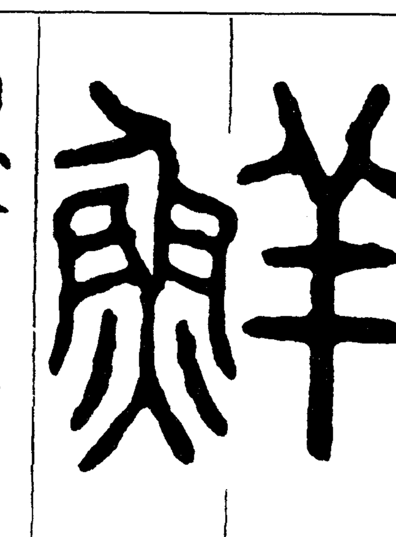
畢鮮敦、攈古・按說文、鮮魚名、出貉國、从魚羴省聲、彼即左形右聲、此即上聲下形、其實一也、但此與下文合、知古文固如此作、鮮字段借至廣、或用爲鱻、禮記內則、冬宜鮮羽、注生魚也、韓奕詩、炰鼈鮮魚是也、又爲善、方言鮮好也、又爲尟、爾雅釋詁、鮮寡也、大學、天下鮮矣、注云罕也是也、若夫易說卦、爲蕃鮮、釋文明也、與西都賦鮮顥氣之清英、注潔也、漢書廣川惠王越傳衣服常鮮于我、注謂新華也、皆爲善義一轉、

𢿱氏盤、積古・按銘鮮且爲人名三見、吾友河井君仙郎云、孫氏阮氏并云義、吳云善、按疑是鮮字、从羊、下魚形、歸夆敦魯字作䰻、善鼎魯字作䰻、魚形與此甚近似、此論正確、今以上篆較之、羊下爲魚字、自顯然矣、唯魚頭从省略、以便结構耳、

同上別范奇觚室拓本、劉又誤釋義云說文義引墨翟書作羛云从弗、攷晉姜鼎我字作[illegible]、形似弗、墨翟書蓋从古文我寫者整齊書之、故成弗、此說文本之王念孫、此二義字亦是从古文我、・按孫詒讓亦有此說、然今已有徵、此說斷非、

石鼓文、澫有𩵦其斿趞〻、帛魚鱳〻、其盜

子鮮頭重、聽仌、

氐鮮、拓本今滅、依阮本摹入、此段借為鱻、

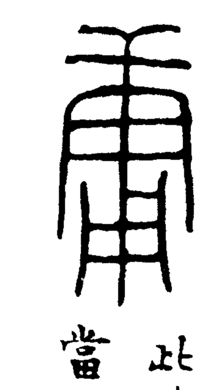
鰅

鰅依隅字、魚从本部、按說文、鰅魚名、皮有文、出樂浪東暆、神爵四年、初捕收、考工、周成王時、揚州獻鰅、从魚禺聲、古字省文段借之例、唯當作禺耳、

段氏云、按禺聲、漢書注音顒、徐廣李善音娛、

鱅

此篆集形、詳見庸、按說文、鱅魚名、从魚庸聲、古字省文段借之例、唯當以庸為之、朱駿聲云、史記司馬相如傳鰅鱅鰬魠、集解、似鰱而黑、

漢書以鰫為之、故詩敝笱疏、鰱或謂之鱅、又按山海經、食水多鱅〻之魚、段借重言形之字耳、

鰂 鯽同

依石鼓文、為此二篆也、按說文、鰂烏鰂魚名、从魚則聲、或作鯽从即、〻聲也、古字省文段借之例、唯當以則以即為之、周書王會、某鰂之醬、本字本義、俗亦作鱡、段氏改作烏鰂魚也云、四字句、烏俗本作鳥今正、陶貞白云、是鷃烏所化、其口腹猶相似、腹中有墨、能吸波潠墨、令水溷黑自衛、劉淵林云、腹中有藥、謂其背骨、今名海鰾鮹是也、吳都賦作賊、然先借賊為之、而後俗變作鰂耳、

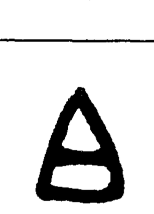
鮐

邾公牼鐘、按全文段借字、省形存聲、殆為恆例、台鮐當通用、說文、鮐海魚名、从魚台聲、段氏云、鮐亦名侯鮐、即今之河豚也、吳都賦王鮪侯鮐、以王侯相儷、改作鯸、非、貨殖傳、鮐鮆千斤、鮐狀如科斗、背上青黑、有黃文、詩閟宮、黃髮台背、毛曰、台背大老也、箋云台之言鮐也、大老則背有鮐文、是謂台為鮐之段借

字、今爾雅、鮐背壽也、作鮐、此古文以台為鮐之證也、

鮊

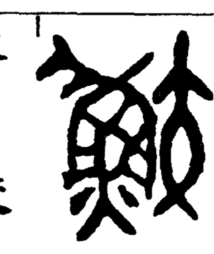
邾白祀鼎、按說文、鮊海魚名、从魚白聲、古字省文段借之例、唯當以白為之、鯫下曰白魚也、或同物異名、或云、古太誓白魚入于王舟是也、存參、

鰒

此复復字所从、按說文、鰒海魚名、从魚复聲、後漢書伏隆傳、獻鰒魚、云云注、鰒似蛤、偏著石、引廣志、無鱗有殼、一面附石、蓋古字省文當作复、复本義訓行故道也、即再行之意、凡再者亦出於偏單、有一而有二也、然則鰒魚偏殼亦猶重殼也、古字省文段借、唯當以复為鰒矣、

鮫

依效鮮二字、為此篆形、按說文、鮫海魚、皮可飾刀、从魚交聲、周書王會、鮫瞂利劍為獻、注文魚也、此字古出可知矣、又別義、山海經中山經漳水多鮫魚、注鮒魚類也、蓋方言之異耳、段借為蛟、禮記中庸、黿鼉鮫龍、又一說有敫字誨作鮫者、左昭二十年傳舟鮫守之是也、敫即簎字、疏大魚之名誤矣、古字省文段借之例、唯當以交為鮫耳、

鱷 鯨同

師酉敦、按說文、鱷海大魚也、从魚畺聲、或作鯨从京聲、左宣十二年傳取其鯨鯢而封之、疏、雄曰鯨、雌曰鯢、蓋鯨之言京也、京者大也、故漢書揚雄傳、騎京魚、直以京為之、此古字省文之恆例也、

鯁

依石鼓文、為此篆形、按說文、鯁魚骨也、从魚更聲、段氏云魚骨故其字从魚、與骨部骾字別、而骨骾字亦多以鯁為之、爾雅曰、魚枕謂之丁、魚腸謂之乙、魚尾謂之丙、今益之曰、魚骨謂之鯁、魚甲謂之鱗、魚臭謂之鮏、又朱駿聲云、段借為骾、禮記內則、魚去乙、注食之鯁人、晉語、除鯁而避強、注害也、二家說皆合、愚謂人食骨是魚類、故其骨曰鯁、其留咽中曰骾、猶語為舌所介曰哽也、鯁骾音同義相涉、故以鯁為骾、然則鯁受意于骾、〻受意于鯁、亦轉注之字也、

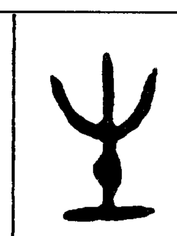
又依骾即御及本部、姑為此篆形以備參、

鱗

依石鼓文憐䲁兩字、為此篆形、蓋鼓文憐作𩵦、又說文鱗字、金文作䲁、知小篆多左形右聲、而古文即下形上聲、鱗字固當如此耳、說文、鱗魚甲也、从魚粦聲、古字省文叚借之例、唯當以粦為之矣、家語執轡篇、鱗蟲三百六十、而龍為之長、大戴易本命、介鱗夏食冬蟄、周禮大司徒、其動物宜鱗物、皆字本義也、轉為難蜀父老、鱗集仰流、注鱗集相次也、羽獵賦、鱗羅布烈、注若鱗之羅也、又為西京賦、坻崿鱗眴、注無涯也、字亦作嶙、甘泉賦、岭巆嶙峋、說文新附、出崖重深皃、

鮏

單白射生鼎、按說文、鮏魚臭也、从魚生聲、蓋鮏之言生也、生故臭也、與胜為犬膏臭也、一曰不孰也同意、元當以生為之、實生字轉義異文也、字亦作鯹、廣雅釋器、鯹臭也、或以腥為之、通俗文魚臭曰腥、作鯹或腥鮏、合宜文耳、

鱢

喿叔父敦、按說文、鱢鮏魚也、从魚喿聲、周禮曰、膳膏鱢、蓋謂鱢者燥也、乾曰鱢、生曰鮏、乾燥者亦有臭也、又魚曰鱢、豕膏臭曰臊、〻鱢音義皆近、故鱢臊通用、許氏引周禮庖人文者、以證鱢字叚借為臊而已、古字省文叚借之例、鱢臊皆當以喿為之、

鮨

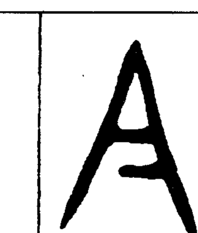
季良壺、按說文、鮨魚䏿醬也、出蜀中、从魚旨聲、爾雅釋器、魚謂之鮨、注鮓屬、轉義、儀禮公食大夫禮、醢牛鮨、注內則、謂鮨為膾、今文鮨作鰭、即異文也、別義、說文、一曰、鮪魚名、或叚借為耆字、上林賦、揵鰭掉、注背上鬣也、字又作鬐、儀禮士虞禮、進鬐、又說文新附、鬐馬鬣也、要鬐鰭並皆耆字異文、但與鮨通用不妨、古字省文、當同指指字以旨為鮨耳、

鮺 鮓同

齊侯鎛、按說文、鮺藏魚也、南方謂之魿、北方謂之鮺、从魚差省聲、古字省文、唯當以差為之、字亦作鮓、釋名、鮓菹也、以菹熟而食之也、段氏云、按古作鮺之法、今魚不朽壞、故陶士行遠遺其母、即內則之魚膾、聶而切者也、南方云〻、此一說也、周禮注、荊州之鮺魚、然則南方亦言鮺、蓋此事古矣、其字亦當古出耳、

魿

克鼎、按說文、魿蓋也、一曰大魚為鮺、小魚為魿、从魚今聲、依上文、魿亦當古出字矣、古字省文叚借之例、唯當以今為之耳、

鮑

卣文、陶齋・按金索引此銘、釋命魚二字、非、此下形為魚省變、無容疑矣、即鮑為祖形、上作𠃌明是巳字、又作ㄋ、殆九字、然勹字作ㄋ、勹或作𠃌可知耳、然此𠃌即包亦自顯然、此鮑即鮑也、說文、鮑饐魚也、从魚包聲、周禮籩人、膴鮑魚鱐、注鮑者于福室中、糗乾之、出于江淮也、是也、叚借為鞄、考工記、函鮑、先鄭注、蒼頡篇有鞄甍是也、

鮑𢻱、金索、按與上器同人同時之作也、

鰕

克鼎、按說文、鰕魵也、从魚叚聲、朱駿聲云、魏略、濊國出班魚皮、班魵同聲字、依古文、瑕蝦字皆借叚為之、鰕亦當以叚為之、蓋鰕字有二義、一如下所云、又別有一義、朱氏又云、爾雅、鯢大者謂之鰕、注似鮎四脚、前似獼猴、後似狗、聲如小兒啼、大者長八九尺、按此即人魚也、疑此鰕大轉義、亦當借叚為之、

叚借

古璽、按爾雅、鰝大鰕、注出于海中、長二三丈、鬚長數尺、上丈字疑尺誤、此謂其大者也、蓋其色瑕赤、因以為名、實當瑕字轉義、後借鰕為之、遂不用瑕耳、南都賦、駮瑕委蛇、李引爾雅郭注、蓋張氏所見爾雅古本或當作瑕〻亦作鰕、又按段氏改魵也、作鰕魚也云、三字句、今正、鰕者今之蝦字、古謂之鰕魚、如鼉曰鼉魚、馬部曰、騢色似鰕魚、郭注爾雅、今青州呼鰕魚為鰝、皆其證、鰕篆是此物正字、不訓以鰕魚則騢之似鰕魚、鰝之狀似鰕、為似何物乎、況鰕篆之下緊接鰝篆、釋云大鰕、鰝為今之大蝦、無可疑者、若如各本、則鰝不為大魵乎、由釋魚有魵鰕之文、郭曰出穢邪頭國、與說文魵解同、淺人遂改鰕篆之解為魵也、不知許立文之例、以類相從、鰕次是魵、則鰕篆宜次魵篆後、不次鰝篆前、至於物有同名異實者、如爾雅鰕三見、鰝大鰕則今之蝦也、魵鰕則穢邪頭之魚也、鯢大者謂之鰕、則今有四脚之魚也、而皆謂之鰕、豈可合而一之乎、鰕篆者長須水蟲之正字、古亦借瑕為之、此說精則精矣、唯未得妥當、愚謂魵鰕元當次出、而解曰鰕魵

也、从魚叚聲、一曰鰕魚也、以證叚借、鰝魚子也、一曰魚之美者、東海之鰝、鮨、魚䏔臈也、一曰鮪魚名皆其例也、此條今本、妄當脫一句、要許氏非成書、此條次弟固當訂正者也、

鰝

依高部及本部、為此篆形、按說文、鰝大鰕也、从魚高聲、小篆左形右聲者、古文多皆下形上聲、鰝古文固當如此、又省文叚借之例、唯當以高為之耳、爾雅釋魚、鰝大鰕、注鰕大者出海中、長二三丈、鬚長數尺、青州呼鰕魚為鰝、音酆鄗、北戶錄、海中大紅鰕長二丈餘、頭可作盃、鬚可作簪杖、又見上注、

鮥

依石鼓文、為此篆形、按說文、鮥當互也、从魚各聲、爾雅互作䲛、知鮥亦古文、唯作各不从魚矣、段氏云爾雅郭注、海魚也、似鯿而大鱗、肥美多鯁、今江東呼其最大長三尺者為當䲛、䲛音胡、按集韻類篇模韻䲛字注云、吳人以為珍、即今時魚、尋繹郭注、誠謂時魚也、時魚七之、作鰣或作鯚、廣韵亦曰鰣魚似魴肥美、但依許氏立文之例求其義、自鰕至鮚六字、皆

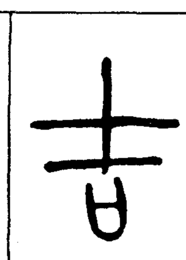
字从魚而實非魚者、故殿於魚部之末、如蠅䵷鼀鼃黽必居黽尾、贏驢騾駃必廁馬後也、然則許說為何物不可知、而與郭說異、亦猶鱵刀鄭云䱇物、郭云鮆魚、

魧

古匋文、按說文、魧大貝也、从魚亢聲、古字省文叚借之例、唯當以亢為之、段氏云、貝海介蟲也、居陸名猋、在水名蜬、釋魚云、大者魧、尚書大傳散宜生得大貝、如車渠、車渠車网也、車网者輮也、江賦字亦作蚢、又按別義、說文、一曰魚膏、讀若岡、蓋當謂魚膏乾固堅剛者、

鮚

古刀布文、按說文、鮚蚌也、从魚吉聲、漢律、會稽郡獻鮚醬三斗、江賦、瑣蛣腹蟹、以蛣為之、蓋魚蟲名、古文唯當用聲字為之、

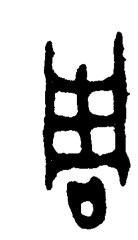
鮅

袁盤、按說文、鮅魚名、从魚必聲、古字省文叚借之例、唯當以必為之、段氏云按自鮅至魤十篆、蓋皆非許書所本有、以魚部鰖鮞為魚子、自鮚至鱷、皆魚名、自鮍至鮑、皆泛言魚之體魚之用、自鮗至鮚、皆字从魚而實非魚者、至此魚部畢矣、不當又舉魚名及魚之狀皃、故知淺人所增也、釋魚云、鮅鱒、系一魚二名、儻許錄鮅字、便當與鱒相聯、由許時爾雅本無鮅字、但作必必、則例不錄、此說眞然、許氏立例固如此耳、然今審各部、凡許氏書、轉寫相傳、逸脫不尟、二徐从諸

家藏本補之、而概皆錄于部末、此等諸篆亦在此例耳、今亦依舊、不敢肊定妄改云、

鯛

克鼎、按說文、鯛骨耑脃也、从魚周聲、古字省文叚借之例、唯當以周為之、段氏云、如其義、則當與鯁篆相屬、篇韵皆曰魚名、何也、按魚名者、後世別出之義、與古字本義無涉也、和名鈔引崔禹食經、鯛味甘冷無毒、皃似鯽而紅鰭者也、狩谷氏云、玉篇廣韻皆云魚名、是蓋崔氏所云者、閩中海錯疏、棘鬣似鯽而大、其鬣如棘、紅紫、此義我邦今用行矣、

鯙

依石鼓文𩵹鱮兩字、為此篆形、按說文、鯙烝然鯙鯙、从魚卓聲、此以詩南有嘉魚文、解字義也、毛詩作罩罩、三家詩也、依毛鄭義、作罩為正字、然字从魚从卓、自當別義、廣雅釋訓、淖淖衆也、亟鯙鯙之謂乎、

鮁

依古匋文犮魚二字、為此篆形、按說文、鮁鱣鮪鮁鮁、从魚犮聲、此以詩碩人文、解字義也、此條許氏取三家、毛詩作發發、傳盛皃、韓詩作鱍鱍、

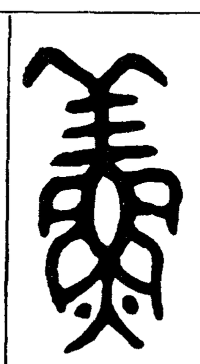
俗字也、又呂覽季春注、作潑潑、作發作潑、並皆音通叚借字也、朱駿聲云、字亦作鱍作鮇、荀子榮辱、鯈鮇者浮陽之魚也、注鮇字蓋當為鮁、鯈魚一名鯈鮁、

鱻

姑依石鼓文、為此篆形、按說文、鱻新魚精也、从三魚不變魚、蓋多此者、以為精意也、段氏云、精即今之鯖也、周禮獻人、辨魚物為鱻薧、鄭司農曰、鮮生也、薧乾也、詩思文正義引鄭注尚書曰、衆鱻食謂魚鼈也、此正字之僅存者也、又聲類、鱻小魚、蓋依字形為義、非

叚借

畢鮮敦、攈古、按鮮鱻古字通用、書益稷、曁益奏庶鮮食、鄭注、謂魚鱉也、又詩韓奕、炰鱉鮮魚、皆是也、此為同音通用、段氏云、引伸為凡物新者之偁、獻人、六畜六獸六禽、亦偁鱻薧、史言數見不鮮、許書玭下云、新玉色鮮也、黨下云不鮮也、蓋皆本作鱻、

師湯工父鼎、王在周新宮、攈古・按此非取木之義、朱駿聲云、新叚借為鱻、廣雅、新初也、詩采芑、於彼新田、正與鎗義合、但太玄務、新鮮

自求珍注新鮮清潔之皃也、如此猶言魚鱻之、作新之、若鮮之足矣、不然者、古今用字之法、漸之有異、此類亦不為匙耳、

〇古逸字

魚

龜版文、曰出貞魚、又曰、求時人魚、文並殘缺、上下皆有字而不可知者、劉本・按下似从艸而實不然、𠂤亦𠂤異勢耳、但說文魚部八部並無魚字、此古逸文也、或謂鰍从魚朮聲、朮从八聲、此魚或當鰍字古文、然亦無旁證可據者、姑存于此云、

同上、貞不魚文二、唐風、

同上、時允魚唐風、

同上、亦皆今日魚字也、唐風、

同上、卜貞勿自魚羊牛、唐風、

同上、庚辰卜貞、宁或、魚黍不占才絲、琴嶍拓本、

骨版文、彭之日不魚、唐風、

同上、今日魚口侶、琴嶍、

同上、妶毋家貞降魚从、唐風、

龜版文、口口卜出、今日魚、丧唐允㐬、劉本

同上、口卯卜出今日魚時、劉本

盧

同上、宁車魚黍不才絲、唐風、

同上、甲戌魚用、唐風・按文義多皆似讀為秋字者、果然从魚八聲可知矣、

骨版文、卜貞魚之三戚自毋辛卒、唐風・按上文者略耳、

龜版文、貞魚之于且丁、劉本・按又多見如此者、蓋亦上文者也、

龜版文之唯一字、唐風・按从魚从虍、篆形甚明、金文亦多此字、又周禮𩵋人字从之、說文無之遺脫也、蓋𩵋為𩵋古文、文為意、盧為聲、盧當从魚虍聲、而愚謂盧古文𩸞字也、說文𩸞魚名、从魚虜聲、虜虍聲也、𩸞古文當作盧、不敢肌定、存疑云、

齊中姜鎛用祈壽考毋死、保盧兄弟、用求于命、彌生肅之義政、保盧子性口叔、又成篆于齊邦、厍氏、孙古、

・按文義或叚借為護、漢書張良傳煩公卒調護太子、注謂保安之也、即此義也、又或云、當讀為勴、爾雅釋詁勴助也、省文耳、注謂贊務是也、勴从力从非、虜聲、

今田盤、王初代厰狁于𠙵盧、奇觚拓本、如此、劉云圖盧、地名無攷・按𠙵亦古字逸文

𩵋即𩵋字所从、

盧乍𠈇父丁觶、奇觚拓本、劉云、盧不載字書、惟周禮天官有𩵋人、掌以時𩵋為梁、玉篇云、同𩵋、五經文字云、同漁、𩵋為漁古文、則盧即魚矣・按劉氏未深攷篆源耳、

古泉匯、凡魯陽布之魯如此、借盧為魯也、四似肉亦形耳、

魯陽布、續匯、

𣆪易布、拓本、

虍變、亦魯陽布、續泉匯、

盧陽布、奇觚・按劉亦釋魚非、

魯陽布、古今錢略、

鰮

同上、拓本、

同上吉金所見錄、

魯易布、即園足布也、

古泉匯、按古籀補引陳介祺說、釋衡陽之衡、非、此上文㐭即他文之夕户也

骨版文、𥎦𡐦𦔹集十六、唐風・按𠦝當𦎫有、𦎫疑傀古文、傀鬼通用、此篆當鰮字、鰮說文無之、唯玉篇、鰮於鬼切、魚鮏同上、又音牛、顧氏有所原可識矣、且鮏即𡐦之譌、篆文𠦝與牛作𠂔相近、故誤認𠦝為牛、又移在右、由謂字从牛聲、音又牛、其誤歷然矣、但文曰𥎦曰鰮、謂獸名魚名、義亦相合矣、

鯨

龜版文之前後缺、不可讀者、唐風、

石鼓文、汧殹沔沔、烝皮淖淵、鰋鯉處之、君子漁之、澫又小魚、其𣓁𩺱𩺱、帛魚𩷕𩷕、其𨕦氏鮮、黃帛其鯾、又鱒又鯨、其肚孔庶、臠之𢊁𢊁、𨒅𨒅、趯趯、其魚隹可、隹鱮隹鯉、可吕橐之、隹楊及柳、閣本

・按此鼓、閣本全文無缺如此、又皆叚借為有、隹可即雖何也、

鰟

黄白作黄帛、實為本字、𩵦蓋詩魚麗之𩵦、鰟即鯾、而此字从魚从帛、字書無之、古逸文也、唯依與趣鮮鯾叶音、此从帛即緜省聲無疑矣、潘氏音訓、舊音白、今按叶韻音緜是、張德容云、當即鮊字、鮊、說文、海魚也、古華山農又云、鯿說文作鯾、从魚白聲、讀若書白不黑、廣雅、鮊鱠也、廣韻、鱠白魚別名、然則鯿音帛、不讀緜可證、云云、此說非是、又其說言與庶韻、亦讀謨矣、

石鼓文、石本漫滅、今依天乙閣本文曰、黄白其鯾、有鰟有鮊、潘氏音訓鄭云、鰟今作鮒、音附、金石聚云、按鄭說非、易鄭注、鮒魚微小、呂覽云、魚之美者洞庭之鱄、爾雅疏云、魚之大者名為鱄、鱄鮒義迥別、・按廣雅釋魚、鱄鰐、鮹也、埤倉作鱄鰐、說文鮹、一曰鱄浮、段氏云、鮹即今之江豬、亦曰江豚、一曰豬一名、溥浮俗作鱄鰐、然則鱄古以溥為之、而鱄見呂覽、亦古字耳、此必古字逸文、今定為特字、但文云鱄、單言、與呂覽所言同物、與爾雅鱄鰐連言者自別、又按此篆右旁作勇、與鼓文勇字作勇同意、蓋從从刀甬聲、刀與戈同意、勇古文或作戒、故亦作勇、此从刀甫聲、刀與戈亦與干同意、博戟皆薄伐字本文也、然則、此鰟即从博省聲、即鱄異文耳、

⿱罒魚

⿱罒魚乍且乙尊、庴風・按銘曰、己戌王易⿱罒魚貝、用乍且乙尊、田告亞、此為臣名、然字書無⿱罒魚細字、此古字逸文也、或云鯉省、恐非是、今存于此云、

此為殷器、此字亦古矣、

○說文

魼 魚也、从魚去聲、 鰫 魚也、从魚容聲、 鯖 魚也、从魚胥聲、 鰻 魚名、一曰鯉、一名鰜、从魚婁聲、 鰜 魚名、从魚兼聲、 鯅 魚名、从魚豆聲、 鰱 魚名、从魚連聲、 鮍 魚名、从魚皮聲、 鮡 魚名、从魚幼聲、讀若幽、 鮏 魚名、从魚巠聲、 鯉 鱧也、

从魚果聲、 魠 哆口魚也、从魚乇聲、 鰨 魚名、从魚賴聲、 鱔 魚名、从魚暜聲、 鰯 魚名、从魚翁聲、 鮊 魚名、从魚匌聲、 鮸 魚名、出薉邪頭國、从魚免聲、 鰸 魚名、狀似蝦、無足、長寸、大如叉股、出遼東、从魚區聲、 鯜 魚名、出樂浪潘國、从魚妾聲、 鱅 魚名、出樂浪潘國、从魚虜聲、 鮪 魚名、出樂浪潘國、从魚匊聲、一曰、鮪魚出江東、有兩乳、 鯆 魚名、出樂浪潘國、从魚朩聲、 鱳 魚名、出樂浪潘國、从魚樂聲、 鯾 蟲連行紆行者、从魚令聲、 鮩 蚌也、从魚丰聲、 鱹 魚名、从魚瞿聲、 鯸 魚名、从魚侯聲、 鮢 鮢魚、出東萊、从魚夫聲、 鮛 魚名、从魚其聲、 鮀 魚名、从魚巳聲、

鱻

文一百一十、許氏一百三、今補䲆、又收古逸字六、

重一百八十六、

第四十二部 第一、

依石鼓文、為此篆形、姑以補之、

又依金文如此、

卜辭漁字所从、即說文鱻字也、許云、鱻二魚也、从二與从四、皆同意、取多之象也、朱駿聲云、从二魚、會意、魚亦聲、易剝、貫魚、蓋連行之皃、此說固是、然畏齋謂、䲆亦魚字、凡重同文、或並同文、若三合四合者、多元一文之變體、史籀所由原也、然水於沝、山於屾、至於䂊甡、皆其類也、魚在水可以捕、一魚二魚或四

魚、豈以其多寡、異其意耶、實無其別而已、然䲆當附魚下、為其重文、而删本部、漁亦當收于魚部、今存之者、姑从許氏舊、以便索討云、

漁
漁同

龜版文、貞紹子漁于口、劉本。說文𩼝捕魚也、从䲆从水、小篆作漁、朱氏駿聲云、按䲆亦聲、此大篆也、小篆魚亦聲、按此說為是、然古文已有从一魚、小篆非初从省也、禮記月令命漁師始漁、詩魚麗傳、獺祭魚、然後漁、此皆字本義也、又漁與䲨音義並相近、故經傳或作䰷作𩵐、並皆魰字異文、魰古文䲨字也、又漁字轉義、管子法禁篇、漁利蘇功是也、漁魰亦通○段氏本作摶魚也云、摶舊作捕、今正、摶索持也、漢人用摶字多如此、捕魚字、古多作魚、周禮𩵐人、本作魚、此與取鼈者曰鼈人、取獸者曰獸人同也、左傳、公將如棠觀魚者、魚者謂捕魚者也、呂氏春秋、淮南鴻烈高注、毎云漁讀如論語之語、讀如相語之語、尋其文義、皆由本文作魚、故為讀若、以別諸水蟲、周禮音義、䲨本作魚、又音御、之音即高氏之語音也、然則古文本作魚、作䲆、𩼝其籀文乎、至小篆則省為漁矣、周禮當从古作魚、人、作魰者次之、作𩵐者非也、此論似精而實非是矣、

骨版文、子漁于󠄀𠦪、隹、文前後缺、唐風

同上、貞紹子漁、唐風

骨版文、中从于、子漁、劉本

同上、唐風

同上、漁之、劉本、文前後殘缺、

同上、貞子漁之口蛾酌、劉本、

同上、貞鼠乙子、子漁、弖凡家之且戚、拓本

同上、口子漁之犬、劉本

同上、口子漁勿、唐風。按文前後缺、篆形殘泐、乙魚合形、然子漁卜辭恒見之語、故知上文省也、

同上、漁𢍏于大壬、後編

骨版文、貞子漁其之漁、又子漁之从、又貞𢀛子漁之于且之類

骨版文漁丁五、聽欠、

也、又下二篆、在于一版、曰子魚、此魚為漁省、叚借字也、

石鼓文

澊即𦨻、

字所从如此、

龜版文、王漁、唐風。按此漁字緐文也、字从淵瀆形者、有魚躍淵、可以捕取之意、又从四魚、與許氏所謂从魚䲆同意、而四魚二魚、均皆魚也、與从一魚同意無異矣、故益信許氏為𩼝字殊別設䲆部之非古意也○羅叔言君考釋云、春秋傳曰、惟君用鮮、衆給而已、王制言天子諸侯之田、一為乾豆、卜辭中書田獵者、雖無取鮮明文、然大宰當為祭祀也、其卜漁者、曰貞𢀛子漁之于且、曰十月漁、曰九月在漁、曰九月漁、曰、王漁、是王亦親漁、以充祀也、禮記月令、季春、天子始乘舟薦鮪于寢廟、不知為何代之禮、然周官𩵐人、則云、掌以時𩵐、春獻王鮪、又左傳、公矢魚于棠、臧僖伯曰、阜隸之事、官司之守、非君所及、是周禮、王不親漁、與殷異也、月令所記、或周以前之禮矣、又卜辭言漁在九月、與月令言季春者異、月令所記、其亦非殷禮與、抑殷之親漁、歲非一與、

叚借

沇兒鐘、惄于威義、惠于明祀、𩵐以匽以喜、以樂嘉賓、拓本。又按段氏云、周禮音義、䲨本作魚、又音御、然則古文本作魚、周礼當从古作魚人、然據卜辭文、三代之初、已有漁字、又據此文、𩵐亦古籀文也、周禮、固當有作𩵐者、要𩵐魰皆魰字異文、魰即御字古文、御有捕魚義、御漁音義近而通用、周禮徃徃有緐文之叚借、如以𩘚為風、亦以𩵐為漁、同一例耳、唯漁魰皆非銘義、段氏又云、呂氏春秋高注、漁讀若如論語之語、然此銘借為吾字、不然亦且字、且魚古音同部、

亦龜版文、九月才漁、唐風。按此以御為漁也、或讀本義亦通、

文二　重二十四

第四十三部

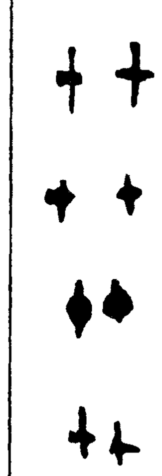
卵
卝同

卝

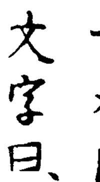
𠨧

苦刀、全索。按苦刀有數種、而多冠左右字、下乃記數字、間有作𠂗作土、又作此篆者、因竊謂卝𠨧即卵字、說文卵凡物無乳者卵生、象形、蓋卵取魚子、以為字形也、移以謂凡物之卵、然字元當作𠨧、省以作卵作𠨧作卵、或與干支之卯相涉、又取于其充實之意、或作卝、省作卝、隸譌作丱、皆均同意者也、朱氏駿聲云、禮記內則、濡魚卵醬實蓼、注讀為鯤、按說文無鯤、魚子亦卵也、愚謂即雙胎之狀也、借昆為卵、而後加魚鯤字、初生焉、又按刀布文曰卵者叚借為礦、

與作丱者意同、姑存疑質識者、段氏磺字注云、各本磺下出丱篆解云、古文磺、周禮有丱人、按周禮鄭注云、丱之言磺也、凡云之言者、皆就其雙聲疊韵、以得其轉注段借之用、丱本說文卵字、古音如關亦如鯤、引伸為總角丱兮之丱、又段借為金玉樸之磺、皆於其雙聲求之、至於說文卵字、本作丱、不作卵、五經文字曰、丱古患切、見詩風、說文以為古卵字、九經字樣曰、丱卵、上說文、下隸變、是說文卵字作丱、唐時不誤、確然可證、此說足證鄙說矣、

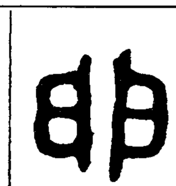
古匋文、闕

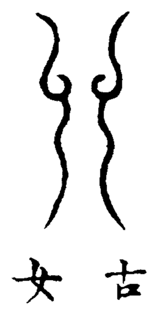
𠀀字所从

全文闕 字所从

𤔔父辛卣蓋、兩𡇒●又按魯語、鳥翼鷇卵、注未孚曰卵、又內則、卵鹽、注大鹽也、即本義之轉也、

古鐘文、朱刻薛氏第四器也、按銘云、萬業之後、世〻㤅〻、自不丱㤅同女之利、此丱疑安字段借也、爾雅釋詁、豫安也、豫亦㤅字段借、安㤅、文義甚順、此篆阮刻作𢆶、於形為近也、又按詩關〻雎鳩爾雅釋詁、音聲和也、蓋關〻亦有安靜之意、關丱聲相通矣、

段借

骨版文、朱駿聲云貫段借為丱、穀梁昭十九傳羈貫成童、注交午剪髮以為飾、按即詩總角丱兮之丱、串古貫字也、

毛公鼎、按朱駿聲云、鯤段借為卵、詩敝笱箋、鯤魚子也、爾雅釋魚、鯤魚子、晉語、魚禁鯤鮞、禮記內則、卵醬、正作卵、此說為是、鯤亦鰥字俗體也、

實出于昆字、

已詳上注、

○朱駿聲云、呂覽本味、有鳳之丸、〻即丸字、注古卵字非、愚謂眞然、唯丸卵當通用、兩字古音同部、注謂古借丸為卵、非謂丸為卵古文、非誤也、朱氏又云、按磺之韞樸如卵在腹、故曰卵、周禮丱人注、讀為磺、其義當然、其音則非、許書誤隸丱于磺下、正與鄭同、一切經音義、磺古文作砅、亦未見必出于說文也、愚謂朱氏韻部、磺卵在轉通之例、未可謂非耳、又云、老子河上本、未知牝牡之合而峻作、一作朘、今朘峻別出、又朘下云、朘說文新附、訓赤子陰也、从肉夋聲、老子音義、引說文有此字、聲類朘又作𡲶、按老子王本作全、釋文、河上作峻、本一作朘、全者卵字之借也、然則老子所云、赤卵字轉義、或借全或借朘、皆聲轉通用、

𣫭

𣪘氏盤、按說文𣫭卵不孚也、从卵段聲、古字省文段借之例、唯當以段為之、段氏云、爪部曰、孚者卵即孚也、从爪子、不孚者、卵坼不成、樂記曰、卵生者不殈、鄭云殈裂也、今齊人語、有云殈者、按殈即𣫭也、呂氏春秋、雞卵多𣫭、管子五行篇羽卵者不段、段段為之、此古文唯作段明矣、蓋段椎物壞耳、

文二 重十四

古籀篇卷一百終

古籀篇學古發凡刊行顛末

此篇、起稿于明治十八年、至大正七年而成、積歲實三十有五年也、初起此業、獨學無師、唯依古人遺著而已、殆如暗中摸索、自建鐙臺而試航行者、每困其多勞而少功矣、如其初稿、空屬廢紙、尋又起稿、改更三四、采擇東簡、研瑳攻究、今篇中所存者、僅不過十之二三、嘗數歎其愚、而謂不如不爲也、此間所采款料、初介岸田吟香書店、購之上海、又亡友楢原陳政君、俞曲園愛弟子、常游清國、所寄極多、其後友人荃廬河井君、田中文求堂主人、每清國行、必有齎來、最後華

友羅君叔言來寓京都、就請得益、君開祕匧視貴迹、且許縱摹謄、於是款料豐富、始完此稿、是其大槩也、

大正八年五月、受帝國學士院賞、先是學古發凡亦脫稿焉、今來慮火災之厄、請于清水釘吉君、藏其邸東京駿河臺庫中、然如刊行、始所不期也、

余蒙子爵渡邊千冬君知遇久矣、君惜其爲蠹魚所蝕、欲之公于世、乃與侯爵德川賴倫君、東京帝國大學教授服部宇之吉君、宮內次官關屋貞三郎君、印刷局長池田敬八君等相謀、十一年創古籀篇刊行會、更請安田修德會理事長男爵武井守正君、

男爵岩崎小彌太君、男爵三井八郎右衛門君、侯爵德川賴倫君、望月軍四郎君、清水滿之助君、大阪毎日新聞社長本山彥一君、男爵住友吉左衛門君、其他諸家贊助捐資、事將就緒、忽遭十二年九月一日震災、百事一頓、清水君邸舍亦悉歸烏有、但藏稿一庫纔得全、而此稿幸免、可不謂之鬼神呵護哉、於是子爵渡邊君大喜、再與諸公謀續前緒、諸家損資亦如舊、約十三年五月命工著手、而古籀篇補遺稿亦成矣、合附印刊、十四年五月、始告竣、忠周何幸如之、何幸如之、

古來學者之著書、自起稿之初、至淨書校訂之際、多有門弟助之、以期無遺漏、如余乃不然、終始躬行、無一人之援者、再三校訂、皆親任之、埀老之身、不耐埽葉之勞、其有遺漏誤脫、固所不免也、將俟大方博雅之埀叱惠敎、更有所攷訂焉、謹記顚末云爾、

高田忠周拜手拜手

高田忠周

古籀篇篆文索引

題自像

丁丑之初夏我業一世數
壽肖爲記念鈍頑奈楚質
無子何課後禍福有緣因
默學不開心果行隨自信
起臥說文樓孚鳥又風月
一斉一尊足小詩嘗誦曰
未自偁良民又非爲惡人
一篇論語在散讀佛與神

竹山高田忠周

古籀篇篆文索引畧緒言

古文籀篆、與隷楷、其形有稍似者、又有甚異者、其異者、困于檢索、故創作篆文索引畧、備于急遽之用、而篆與隷楷、相近似者、略而不載也、若夫見新出三代遺迹、欲直讀其文者、足以爲津梁邪、

乙丑夏五月　忠周識

篆文索引畧凡例

一篆者何也、引筆而書之謂也、古文籒文皆篆也、故史籒所著十五篇、稱曰大篆、以是題曰篆文索引畧、

一畧者何也、正篇與補遺所收篆文極多、若悉取以編屬、實為巨帙、今取其尤異者、餘皆省畧、但建首文字皆以録入、為有其所達于文耳、

一篆文索引、古來曾無為之者、今創作為例、固為不備、希待後俊改訂、以為完璧、

一篆文編次以緐簡為先後、如隸文索引之例、然取字形特徵易觸目者、以為部類、不必拘造字之系統、

一反形倒文、概不複出、附正形之下、避緐襍也、唯反形倒文而義異者、即複出耳、

一篆與隸自異、依形為部甚難矣、故雖以字形特徵為形系、然猶有不能在其例中者、此類取上下左右起筆或末筆之形、譬如大甾為人屬、子未為・屬、乙黽為○屬、又日為○類、而星晶吾入于日部、木為屮類、而賣東乔入于木部、竹為木類、而匿箙竹林入于竹部之類是也、

一凡字形構造錯襍、不易分解者、求特徵于全形中、亦自得形系、譬如莫朝囂可入于日部、喜鼓可入于豆部、僉奏可入于冂部、算龍黽可入于己部、弓豕龍鳳可入于回部之類是也、

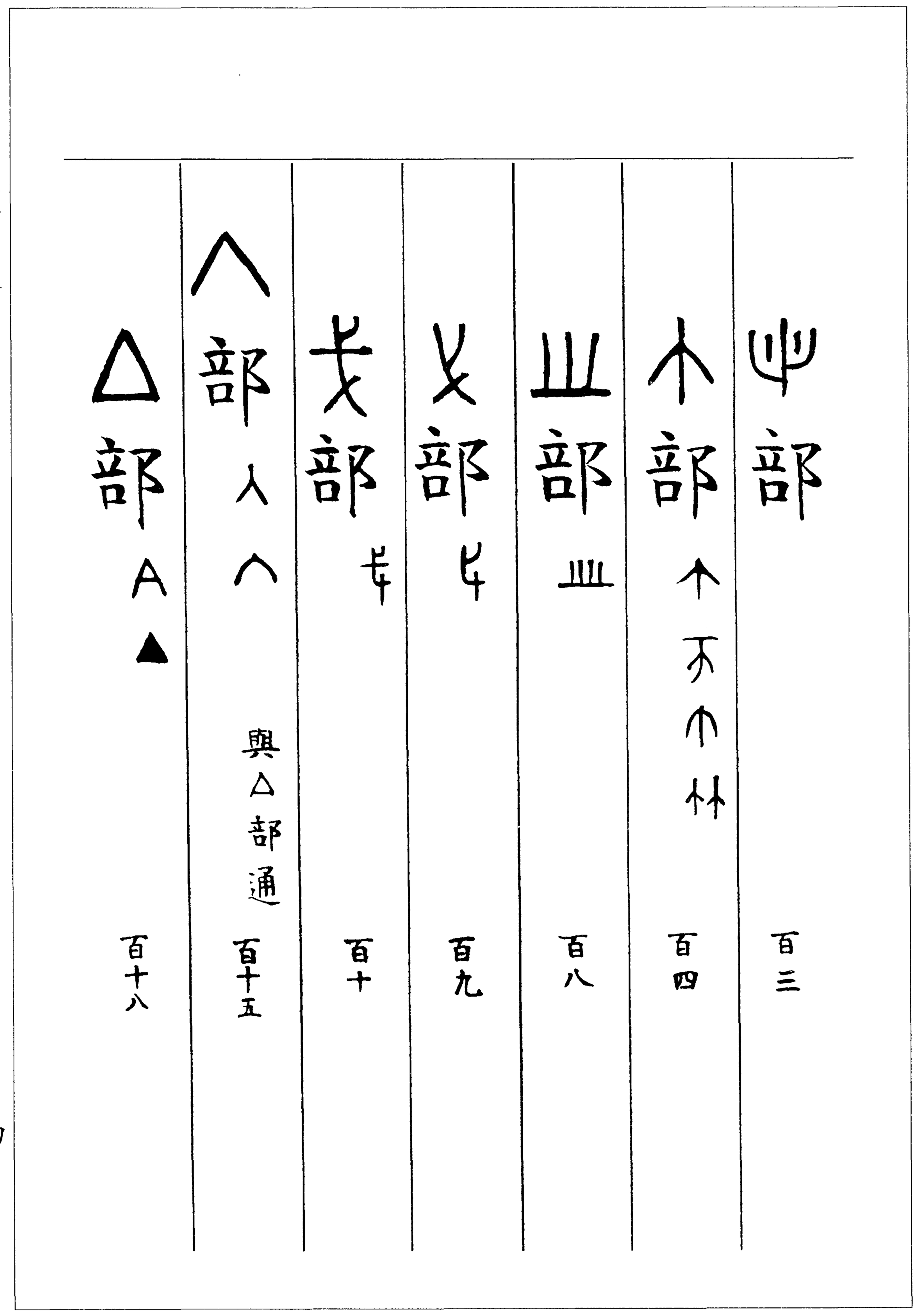
一鳥獸動物象形文字、自為一種、然有特徵可取者、譬如鹿虎為由屬、豕豸子象為子屬、朋兔為冂屬之類是也、

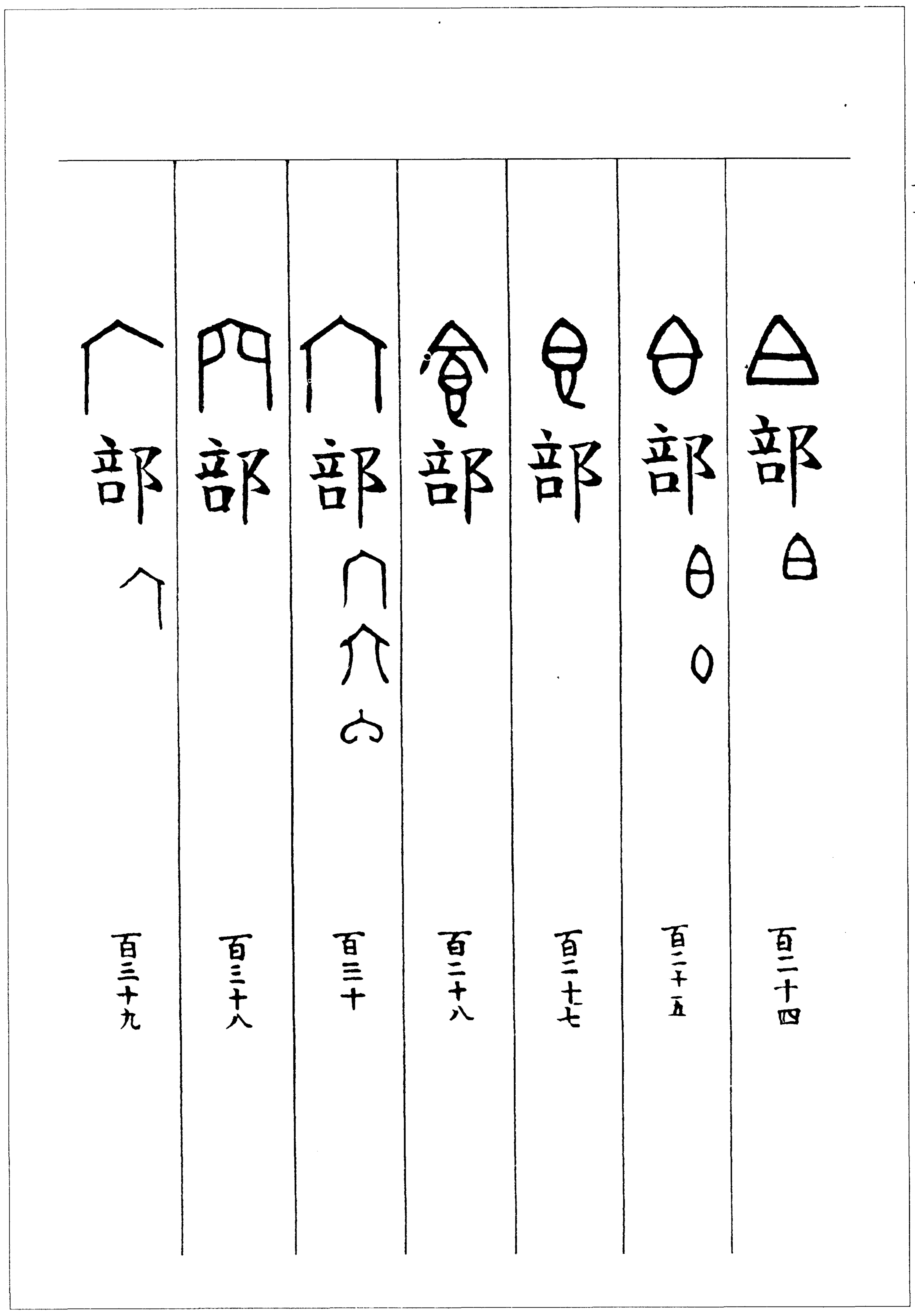
一修此索引、而偶知有本篇當刪而猶未刪者、今刪

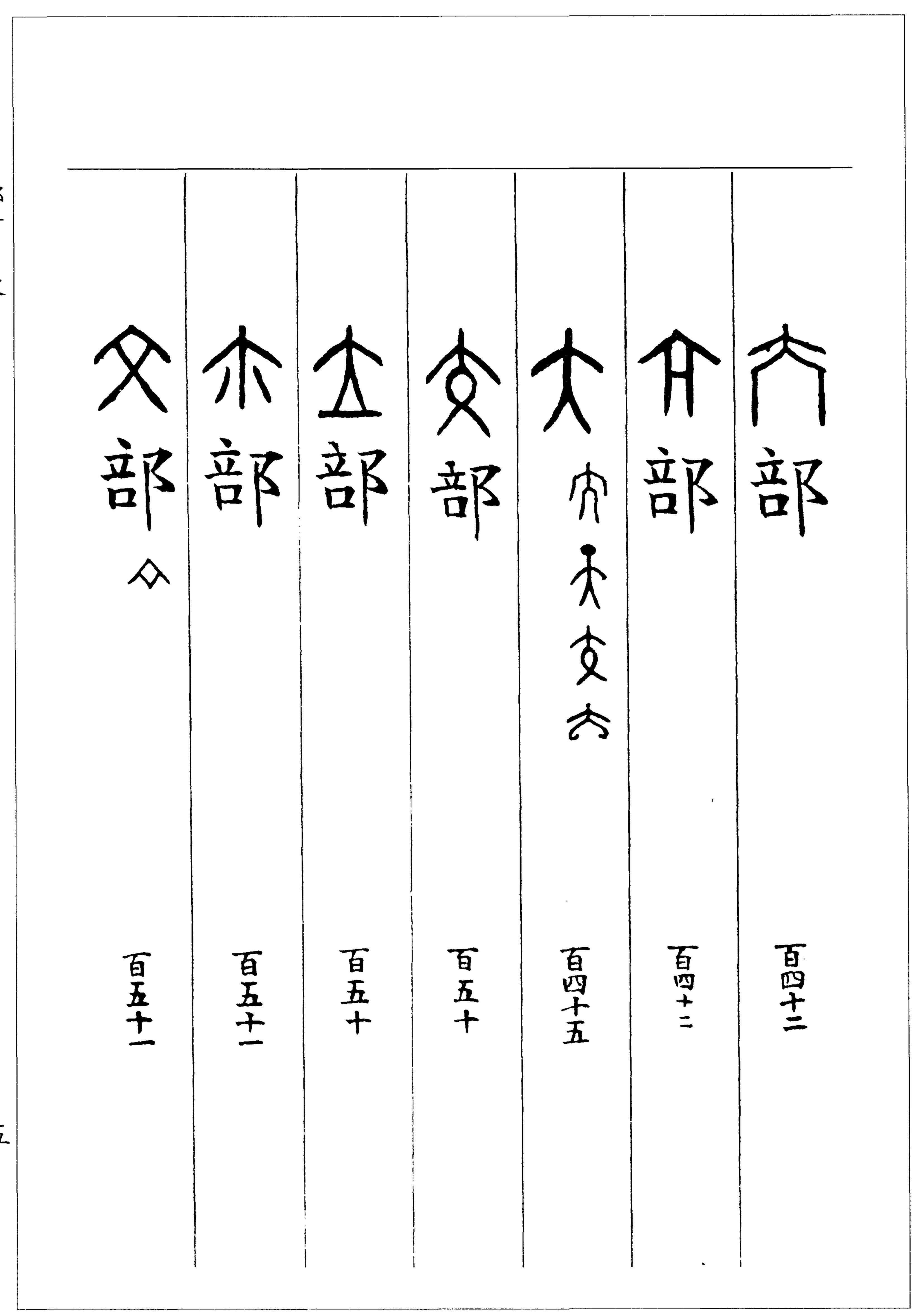
之、聊正過誤之一端、許叔重說文解字尚且有複出焉、希學者幸諒之、

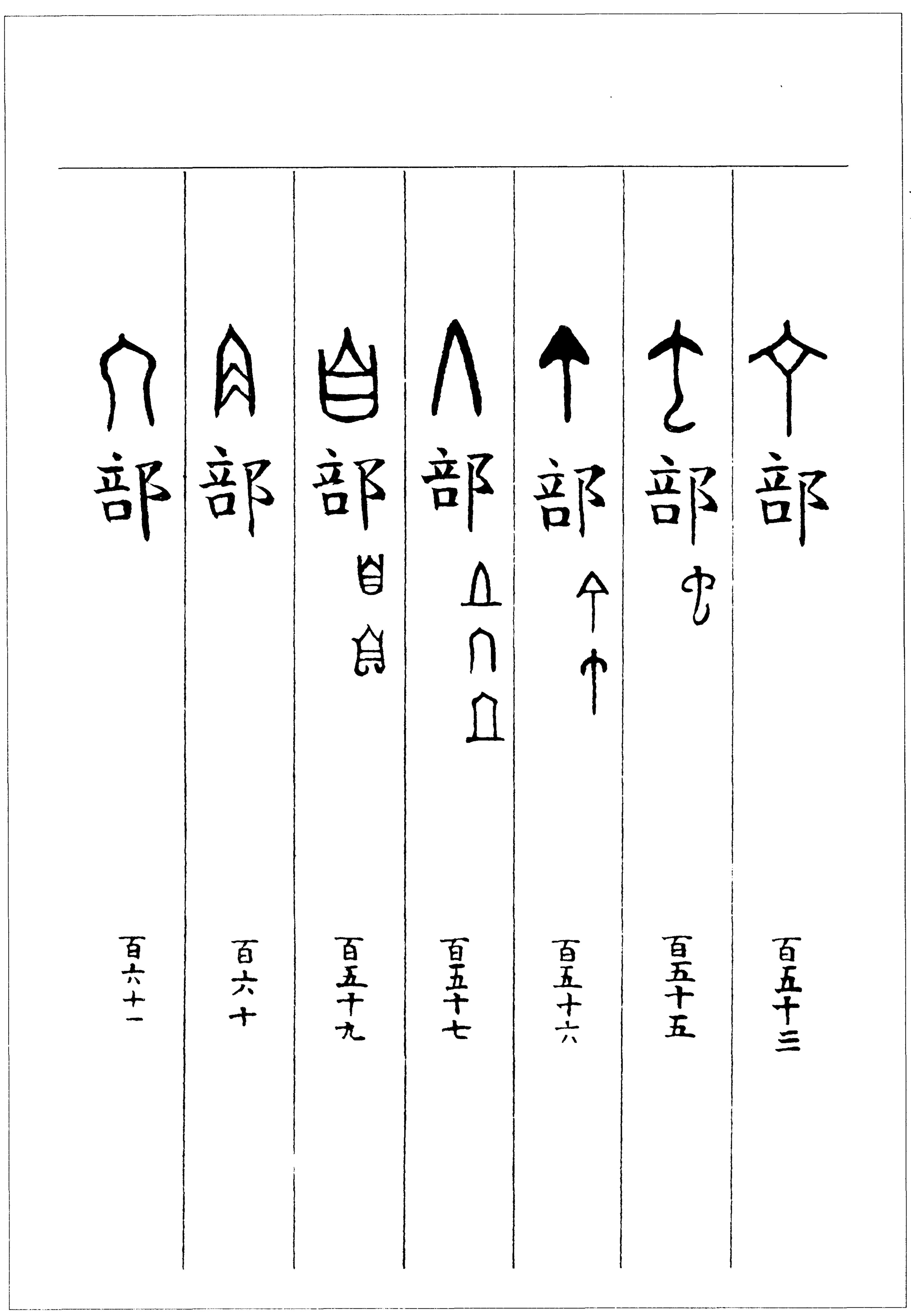
古籀篇篆文索引

○部首目次

部
百三
部
百四
部
百八
部
百九
部
百十
部
與△部通
百十五
部
百十八

部
百二十四
部
百二十五
部
百二十七
部
百二十八
部
百三十
部
百三十八
部
百三十九

部
百四十二
部
百四十二
百四十五
部
百五十
部
百五十
部
百五十一
部
百五十一

部
百五十三
部
百五十五
部
百五十六
部
百五十七
部
百五十九
部
百六十
部
百六十一

以上

類首二十八

附屬一百六十六

通計一百九十四部

○一部

一

上 一九

上 十八 四

長 三十三 二十六

下 七九

丐 三十五 二十九

大 三十九 四

平 六 三十四

○二部

二 十一

上 一九

四 十九 二十八

工 二八

巨 四八

工 二八

犻 八十九 四

仁 一 補四

幵 三八 三十七

旬 二十三 二十三

馬 三 補十

亟 三十四 九

五 十八 十六

亘 二十四 十五

亙 七十五 八

亞 一 十二

亞 八 二十一

○井部

汓 五四

阱 栞 八 二十六

㓝 八 二十七

漉 四 二十三

静 八 二十九

㽞 七十六 五十

女 三十七 二十

桯 八十六 十九

井 十八 七

朋 九十九 四十七

○ 二部

三 一 十六

王 十八

王 補一 十二

玉 一七

串 九十九 四十五

丰 三十八 一

巛 五 五

五 十八 十九

三 五 十八 十九

五 十八 十九

氏 三十六

气 一 十八

彔 補八 十一

任 三十二 十二

飪 八十八 十九

珏 七 二十九

壬 十二 二十八

瓌 七 三

玗 七 二十三

璊 七 十八

環 七 七

瓄 七 二十八

璊 七 十八

琜 七 二十七

寶 七十二 四十

帀 八十一 二十二

王 八 十五

琴 七 三十

馬 九十二 六十

○ 己部

己 六 三十七

妣 三十七 四十三

妃 三十七 三十八

忌 四十四 六

菑 七十九 三

卺 二十一 四

[illegible] 八十六 十五

○ 丨部

二十五 二十五

三十 一

三十 一

畎 一五

十 十八 一

乜 三十三 一

什 三十二 四

廿 八十八

艮 五十六 二十八

斟 七十八

丁 八十八 四十三

办 二十八 二十三

赤 補九 七

卂 三十六 三十一

旂 二十七 九

旗 二十七 二

旄 二十七 七 二

丰 八十三 三十七

矛 二十六 四十二

氏 三十六 三

矢 三十九 二十六

戈 二十六 一

赤 八十三 二十一

斗 二十七 四十

旟 九十四 二十九

旞 六十 四十五

旗 二十七 二

〇十部

十 十八 一

甲 七十七 七

才 七十七 一

才 七十七 一

七 十六 一

才 七十七 四

千 十八 四

丗 卅 十八 十一

凡 十六 十九

廿 十八 八

丗 卅 十八 十一

廿 十八 八

矛 二十六 四十二

廿 十八 八

丗 卅 十八 十一

比 三十四 六

對 射 九十一 十九

代 二十二 三十一

协 補二 十五

計 五十二 一十九

協 四十二 二十六

廾 二十七 四十二

乃 蠱 補十 十一

我 二十六 二十五

秅 補九 五

戊 八十七 四

我 二十六 二十二

戊 八十七 四

𢦏 三十六 四十

戋 二十六 十三

戚 二十六 二十九

職 五十三 四十八

眂 四十七 五

五六

○卜部

卜 二十九 十七

一 三十三

作 補三 二十五

𠦪 二十九 二十六

象 九十三 三

攸 三十二 二十九

外 二十四 二十九

虐 九十一 十四

貞 二十九 二十三

想 四十四 二十四

考 三十三 十七

超 六十三 六

○士部

士 十八 十五

一十

補三 十三

壯 十八 十六

○土部

土 一十

陞 脫二

坊 補一 十八

圣 二十 二十七

壬 十二 二十八

氐 補二 十二

王 補一 十二

坙 十 三十八

生 八十一 二十七

在 十 十四

坻 十 十五

坻 補一 十七

聖 五十三 四十二

廷 六十四 三十二

壠 十 三十六

堅 十 二十八

巠 五 三

型 十 二十二

丘 十三 十六

坴 十 七

坴 十 四十

洼 二 二十九

坐 十 十五

桎 八十六 十九

狂 九十 三

埽 十 十四

璽 十 二十

狂 九十 二十

坪 十 六

增 十 二十六

埶 補四 十五

重 十二 三十

城 十 二十三

滕 十九

鄉 二十一 一

三十 十九

陸 十 四十

塊 十 八

奠 十六 三十六

壁 十 十一

陽 十五 六

埶 三十六 三十六

黃 十四 二十

墨 十 二十一

鑄 十一 十一

鹿壁 九十三 十四

畺 二十一 十六

垚 十 四十一

○卩部

卩 二十五 二十六

二十五 二十五

巳 八十八 四十三

人 三十一 一

二十五 三十六

巳 八十八 四十三

茍 三十六 六

印 三十三 三十一

卿 五十四 二十六

二十五 三十五

巺 十六 三十五

卫 十 十三

卸 二十五 三十五

二十五 四十五

危 十六 十二

印 二十五 四十一

抑 二十五 四十一

紹 六十八 十一

迎 二十五 三十一

卲 二十五 三十三

卹 二十二 二十二

叚 蕿 六十一 二十六

𪓰 三十七 二十九

龍 五十三 四十六

卷 五十八 十四

○ 卯部

卯 二十五 三十六

卵 二百 二十八

卿 二十五 三十九

卿 二十五 三十九

○ 邑部

邑 二十

巴 八十八 四十三

邑 二十 一

二十一 一

部 二十 十三

邸 二十 十二

那 二十 二十八

郘 二十 四十一

⿱非邑 二十 二十二

邦 二十 四

鄴 二十 三十九

郜 二十 二十二

郳 二十 三十五

二

部 二十 二十九

郅 二十 三十九

郚 二十 四十二

鄂 二十 二十六

⿰余阝 二十 三十一

郘 二十 十七

郵 二十 十三

邕 五 四

⿰戈阝 二十 十八

郵 補二 二十二

鄭 二十 四十一

郎 二十 三十二

鄅 二十 三十

邳 二十 三十二

邾 二十 四十二

三

鄔 二十 二十三

郚 二十 三十二

郢 二十 二十六

鄋 二十 四十

郹 二十 四十

都 二十 九

[illegible] 二十 十六

郲 二十 四十

邪 二十 三十四

鄉 巷 二十一 二

郢 二十 二十二

鄮 二十 三十四

[illegible] 二十 三十七

雝 九十四 二十五

鄦 二十 四十一

[illegible] 二十 三十五

酆 二十 十五

[illegible] 二十 三十九

[illegible] 補二 二十四

[illegible] 二十 二十九

鄰 二十 十八

[illegible] 二十 三十六

郤 二十 三十八

鄙 二十 三十八

[illegible] 二十 二十七

鄢 補二 二十三

[illegible] 二十 二十

○ 部

䣈 [illegible] 二十一 一

䣈 補三 一

鄉 二十一 一

○ 冊部

冊 二十七 三十四

扁 二十七 三十七

典 十六 三十四

冐 五十一 十二

䎎 二十七 三十八

刻 二十八 十二

嗣 二十七 三十七

𥟍 八十三 三十九

典 十六 三十四

嗣 二十七 三十七

○ 丿部

一 四

三十 二十七

一 四

○ 乂部

五 十八 十八

三十 二十九

五 十八 十八

五 十八 十九

五 十八 十九

五 十八 十九

五 十八 十九

力 補五 四

五 十八 十九

五 十八 十九

骹 四十二 三

肴 四十一 三十二

癸 五 四十

揆 五十五 十二

坐 十 三十八

御 八十 三十五

蜩 九十七 二十七

袁 六十七 十三

鳥 九十六 四

業 八十三 三十一

爻 十八 二十一

效 十八 二十二

晉 二十二 十八

二七

井 八 二十五

肴 四十一 二十二

希 十七 三十一

牟 八十九 十四

比 三十四 六

奚 三十九 九

駁 九十三 十二

鷈 九十一 二十四

殽 補六 二十

肴 補五 二

蔦 九十五 十六

比 三十四 六

尨 九十 四

至 九 三十八

二八

鋞 十一 二十九

挃 五十五 三十

晉 二十七 十七

[illegible] 九 三十九

蛭 九十七 五

致 六十三 二十八

夒 六十三 三十二

扐 五十五 二十六

勱 四十二 十八

[illegible] 十三 八

○ 部

糸 六十八 一

允 三十一 三十六

玄 十七 十七

皀 八十八 五

杍 八十五 二十

貝 九十九 二

邑 二十 一

予 二十二 四十八

傳 三十二 十八

爰 六十三 二十九

幼 七十 十九

紅 六十八 二十八

躳 補五 一

系 七十 一

紹 六十八 十一

紃 八十八 三十八

布 十七 三十一

斷 四十五 七

[illegible] 三十八 二十七

縣 四十五 九

紹 六十八 十二

索 八十一 九

素 六十九 四十

索 八十一

率 七十 十五

泫 二 二十八

[illegible] 六十九 三十六

紈 六十八 二十

謹 五十二 二十

三一

辥 十六 二十五

爵 六十一 十三

絇 六十九 三

敀 八十八 十五

絑 六十九 三十六

敀 八十八 十五

勒 補六 十六

縣 七十 十三

維 六十九 九

絇 六十九 五

絛 六十八 三十七

摶 五十五 二十七

縒 補七 十八

三二

縷 六十八 三十九

綏 補七 十八

孫 七十 六

織 六十八 四

綬 六十八 三十三

緒 六十八 二

紝 六十八 六

緟 六十八 三十七

螇 九十七 十七

奚 三十九 九

綢 六十九 二十

孫 七十 七

倭 三十一 二十六

緌 六十八 三十二

三三

緟 補七 十六

遽 六十六 二十八

緘 六十九 七

絨 六十八 三十七

彝 六十九 二十六

彝 六十九 十一

謹 五十二 二十

紡 六十八 八

奚 三十九 九

紟 補七 十六

[illegible] 六十九 二

維 六十九 十

絩 六十八 二十二

繜 六十八 三十六

三四

稪 十三 三十二

綽 六十九 四十一

辭 十六 三十

彝 六十九 二十二

[illegible] 三十二 二十六

縫 六十八 三十九

○ 𢆶部

絲 六十九 三十九

玆 七 二十九

幽 七十 十九

絕 六十八 八

繼 六十八 九

徑 六十四 二十五

[illegible] 補三 四

紹 六十八 十一

顯 四十五 二十九

幾 補七 二十一

纞 六十九 三十九

繕 六十八 四十

絅 六十八 十九

樂 八十六 二

續 六十八 十

膝 補九 十一

幾 補七 二十一

[illegible] 七十六 三十五

濕 二十七

幾 七十二十三

彝 六十九二十二

顯 四十五二十八

鷄 九十五十四

系 七十一

索 八十一九

纍 六十八十六

叕 七十十五

○ 丨部

桓 七十四十三

廿 十八八

卯 百二十八

[illegible] 十五四十

斤 二十六三十一

北 三十四十三

坰 十六十三

凡 一十五

舟 七十五二

丌 十六三十三

斯 二十六三十三

丹 八二十七

匠 四十六十六

宁 三十六

成 八十七十一

成 八十五

戌 八十七六

彤 八二十八

三九

四〇

受 六十一 十五

受 六十一 十五

貯 九十九 二十五

匱 二十一 三十一

虢 九十一 八

用 二十九 二十八

甫 二十九 三十七

通 六十五 二十八

周 四十九 二

甬 八十八 四十五

禂 八十三 四

綢 補七 十七

琱 十七 十九

害 七十二 十七

傭 三十一 三十七

墉 十 二十四

俑 補四 五

靜 八 二十九

⿺走甬 六十三 十七

貞 二十九 二十三

傭 三十一 三十七

鼠 四十六 二十一

孳 四十 三十四

孳 四十 三十四

周 四十九 二

豧 八十九 二十八

彫 四十六 四

用 二十九 三十五

傭 三十一 三十七

賸 九十九 十二

陵 十五 十八

南 八十一 十二

[illegible] 四十九 二

[illegible] 七十六 十八

風 九十八 十一

貞 二十九 二十二

湞 二 十三

洗 [illegible] 七十六 二十三

[illegible] 七十六 十六

黹 十七 三十七

箙 八十 二十八

央 十六 十五

箙 八十 二十八

陰 補二 九

亳 七十三 二十二

夸 八十三 二十六

虒 補十 二

半 三十九

陸 十五 七

隤 十五 二十五

埻 十 三十二

扟 三十六 三十四

浙 四 二十一

讀 讟 九十八 二十六

圖 補二 十八

○ 网部

网 十七 九

五 十八 十八

茵 七十九 七

罛 十七 十三

岡 十三 五

罟 十七 十三

网網 十七 十一

罯 十七 十六

覓 十七 十八

⿱罒舞 十七 十五

⿱罒冒 十七 十七

罝 十七 十五

罵 十七 十七

犅 八十九 三

鞹 五十九 三

○ 門部

門 七十四 十四

桓 七十四 十三

閑 七十四 二十三

閈 七十四 十六

闌 七十四 二十四

闢 七十四 十八

開 七十四 十九

關 七十四 二十四

閔 七十四 二十

諫 五十二 二十六

肋 四十一 八

○ 丰丰部

朋 九十九 四十六

丰 八十一 二

○ 卯部

卯 七十四 二十九

卯 七十四 二十九

北 三十四 十三

聊 五十三 四十

○ 八部

瀆 三 二十一

隤 十五 二十五

州 五 七

淵 三 十一

く 畎 五 一

溓 四 十五

沖 三 二

涉 四 五十一

亙 七十五 八

擯 八十九 四

洫 三 二十

○ 冂部

叀 七十 二十七

湞 二 十三

周 四十九 二

貝 九十九 二十

鼎 七十六 三

永 五 十四

○冂部

它 九十八 二十三

孳 四十 三十四

據 五十五 十七

餔 四十六 十四

震 五 二十二

○コ匚部

邢 七十四 二十九

析 八十七 三十三

非 九十六 十二

棐 十 三十

我 二十六 二十五

丘 十三 十六

析 八十七 三十二

鼎 四十六

韭 八十 三十七

忒 四十三 三十

獄 九十 二十九

菲 七十九 三十

○川部

卅 十八 十一

川 五 二

州 七五

彡 四十六 三

永 五 十四

世 十八 十二

永 十五

气 一十八

申 電 一二十

力 四十二 十五

箙 八十 二十七

彡 四十六 二

彡 四十五 二

三 一 十七

州 八五

它 九十八 二十三

蟲 九十八 七

汙 四 十八

永 八五

辰 五 十八

歹 𣦵 四五

彡 二十四 十九

滓 四 二十五

湀 三 十九

鳥 九十六 六

邕 五 四

瀕 補一 六

隫 十五 二十五

老 三十三 六

鳥 九十六 四

有 四十一 十八

冊 十八 九

公 十八 三十一

扁 九十六 一

六 二十九

○彡部

彡 二四十五

彡 二四十六

參 三四十六

勿 三十二 二十七

參 十九十六

易 三十二 九十八

彤 二十八 八

彣 二十八 十八

穆 八 九十

髟 六 四十六

彰 四 四十六

彭 四 二十五

彪 四 四十六

肆 十二 五十九

須 一 四十六

廷 三十二 六十四

琢 十九 七

退 三 脫

○水部

水 一 二

冰 三十六 五

沙 十七 三

沝 四十九 四

沮 五 二

汲 三十二 四

涓 四 三十九

海 二 二十四

潟 四 四十四

洵 四 四十一

治 二 十九

洹 二 十七

沱池 二 三

汭 二 二十七

滳 四 四十五

泡淘 二 十七

漈 澂 四 四十四

淵 三 十一

浪 二 七

沌 四 四十一

歹 五 四

澤 四 四十四

汞 七十四 三十六

漿 四 四十一

淵 淵 三 十一

邕 五 四

洸 四 四十五

湯 二 十

滄 二 十一

湄 三 二十二

㵆 八十六 十

浮游 四 六

泰 八十二 三十六

淖潮 二 二十五

潭 四 三十三

演 二 二十六

涇 二 六

涅 三 十六

洁 四 四十一

淮 二 十四

汙 四 十八

沴 三 十五

泓 三 六

汗 四 三十六

淢 四 四十二

淊 四 三十五

湩 四 三十六

渫 三十四

涉 四 五十

梁 八 八十六

梁 二 八十三

洟 四 三十六

涓 二 二十一

洒 四 二十五

壽 三十三 十三

侃 五 六

波 三 四

休 四 八

流 四 四十九

瀘 四 四十六

滮 四 十四

溝 三 二十一

漕 四 四十五

湡 二 二十

湄 三 二十二

沈 瀗 三 十八

瀟 三 十二

掠 五十五 四十三

梁 八十六 八

濼 二 十六

涇 四 十六

法 九十一 二十六

灘 二 十八

雝 九十四 二十三

攤 五十五 十

五九

○屮部

屮 七十七 十八

甲 七十七 七

丗 卌 十八 十一

卌 十八 十一

卌 十八 十

卌 十八 十一

丗 卌 十八 十一

卌 十八 十

鼓 二十五 四

丗 卌 十八 十

丗 十八 九

失 五十五 十四

弋

六〇

寸 五十七 一

之 八十二 十六

出 八十一 二十九

生 十八 二十七

生 八十一 二十六

牛 八十九 二

堵 十 十

屯 七十七 十二

屯 七十七 十三

手 五十四 一

毛 九十六 二十七

朮 八十一 十二

朮 八十一 八

朿 八十一 九

屯 七十七 十三

革 五十九 二

朮 八十三 一

丮 三十六 三十

叏 五十六 二十九

牿 八十九 六

戣 二十六 六

邇 六十六 二十一

壐 十 十九

𧆞 九十一 八

揆 五十五 十二

狆 九十 二十八

阽 十五 二十五

埶 三十六 三十七

告 五十一 二十一

者 四十七 四十七

告 五十一 十九

告 五十二 二十一

志 四十三 三

叀 七十 二十六

朩 八十三 二十三

牲 八十九 六

牝 八十九 三

物 八十九 十一

都 二十 十

叒 八十三 三十

桼 八十二 三十五

成 八十七 十二

蕭 八十二 四

蘱 七十八 十

封 十 十七

埽 十 十三

世 十八 十二

共 七十七 二十一

許 七十七 十八

忒 四十三 三十

青 八 二十九

青 四十七 十七

毒 七十七 二十

逢 十三 四十二

孛 八十一 九

季 四十 三十

奉 四十 九

奉 四十 九

琫 七 十五

芈 八十三 三十一

半 八十一 一

叒 八十三 二十七

諸 五十二 五

萅 九十七 二十

[叒阝] 二十 十七

犬 九十 一

歸 六十二 二十五

徙 六十五 二十九

飲 八十八 十五

童 十六 十九

招 五十四 三十四

旨 十五 四十三

蠥 九十七 三十一

彗 八十一 六

延 六十四 三十九

牼 八十九 十

䧳 八十八 四

遺 六十五 十三

[旨首] 四十五 六

賣 九十九 三十八

旬 四十七 三十三

飛 九十六 九

蛘 九十七 二十七

[糸羌] 六十九 三十五

文 十八 二十六

蒼 七十八 三十六

椋 八十四 十

袁 六十七 十三
營 七十七 二十九
鷹 九十一 二十四
麋 九十三 八
蘇 七十七 二十四
稿 八十二 十八
玭 七十 十七

麦 六十三 二十八
誰 補六 五
鼀 九十八 三十
青 四十九 二十一
辜 十三 八
南 八十一 十

觲 八十一 十一
青 八 二十九
靜 八 二十九
殸 補五 四
壳 十六 四
滕 八十五 二十七

造 六十五 十七
韋 二十五 十三
舊 九十四 十一
者 四十七 四十六
者 四十七 四十五
徒 六十五 八
壽 十三 四十二

麃 補十五

磬 八十六

虞 九十一 十五

壴 二十五 一

恎 四十四 八

嘉 二十五 四

憙 十三 三十一

喜 二十五 十

傳 三十二 十八

傳 補四 四

橐 八十七 三

忞 四十三 二十三

橐 八十七 三十一

囊 八十七 三十

叕 八十三 三十

蠹 九十八 四

叀 七十 二十四

惠 四十九 二十六

叀 七十 二十六

𢈋 七十三 四十二

專 五十七 三

縛 六十八 二十二

穗 八十二 十一

𨍏 八十九 十三

惠 七十 二十六

傳 三十二 十八

疐 七十 二十七

忼 四十三 八

萬 九十八 十三

熏 十四 九

㚔 八十九 十九

東 八十七 二十四

庚 八十七 十三

康 八十二 十七

宅 七十一 七

耇 補四 六

考 三十三 十八

老 補四 六

壽 三十三 十三

壽 三十三 十四

㫃 二十七 一

旗 二十七 二

旅 二十六 十八

旋 補三 十七

旅 補四 十二

斿 二十七 十三

旅 二十七 十二

旅 二十七 十七

斿 二十七 十四

赭 十四 二十四

族 二十七 二十六

褚 六十七 二十六

旂 二十七 四

旚 二十七 十二

[㫃申] 二十七 三十

菆 七十九 二十八

嫙 三十八 十一

訢 五十二 二十八

鬻 七十六 十八

旄 二十七 十五

雗 九十四 十四

欻 三十五 六

積 八十二 十四

旅 二十六 二十一

旜 旃 二十七 十一

斿 二十七 七

軌 補三 九

旗 二十七 三 旗 補三 十六

旅 二十七 十八

旅 補三、十七

易 二十四 三

縣 四十五 九

[㫃酉] 補三 十八

易 二十四 三

忻 四十三 七

韐 五十三 二十八

易 補三 九

刄 二十八 二十四

○ 屮部

半 八十二 一

乇 七十七 十三

拜 五十四 六

手 五十四 一

毛 九十六 二十七

丮 三十六 三十四

彗 八十一 五

帚 八十一 六

邦 二十 七

東 八十七 二十七

奉 五十七 十六

毳 九十六 二十九

邦 㞷 二十 六

潸 八十一 四

封 十 十七

折 七十九 十六

捧 五十五 一

對 八十三 三十五

姅 三十八 三十八

孝 三十三 二十四

孝 補四 七

壽 補四 七

慎 補五 五

者 四十七 四十七

哮 四十九 二十二

者 四十七 四十七

孝 三十三 二十四

擊 五十四 二十一

誓 五十二 二十三

鍺 十 三十一

㦎 四十四 十八

坴 三十三 六

艾 七十八 十二

表 六十七 四

者 四十七 四十七

挹 五十五 十五、

拍 五十四 二十三

拜 五十四 八

膬 四十一 二十九

革 五十九 二

哲 四十八 十一

老 三十三 六

鏠 十二 十三

㝵 九十九 二十一

老 三十三 六

耇 三十三 七

考 三十三 十七

壽 三十三 八

譸 五十三 一

○屮部

芚 三十四 二十

嗇 四十九 二十五

麥 八十二 四十三

告 五十一 二十二

⿱艹能 四十一 三十二

⿰月來 四十一 三十三

來 八十二 三十九

手 五十四 二

屯 七十七 十三

坴 十 三十七

⿻木仌 八十三 二十五

淶 二 二十二

桒 四十 八

傞 三十二 二十七

𠦪 四十 八

嗇 七十四 六

黍 八十二 三十六

二十二 十三

七九

雩 八十三 二十五

專 五十六 四

委 三十八 十

嵯 十三 八

緌 六十八 三十二

毎 七十七 二十

敏 六十七 十

壴 二十五 二

⿱亠奈 十三 二十

瀆 三 十七

差 五十六 五

拜 五十四 七

𠭯 五十六 二十三

⿻木仌 八十三 二十五

八〇

毛 九十六 二十七

手 五十四 一

羌 八十九 二十二

敖 六十一 五

腄 四十一 十六

㝵 九十九 二十一

膚 四十一 五

考 三十三 十七

尞 一脫

奉 四十 八

拜 五十四 六

僕 三十二 二十七

嘉 二十五 五

○艸部

艸 七十七 二十一

林 八十一 十二

潸 四 三十六

匋 七十九 十三

菜 七十九 一

艾若 七十九 十一

苩 七十九 二十九

苦 七十八 二

萁 七十七 二十三

芯 七十九 三十

艾 補八 十八

茅 二 七十八

茂 補八 十九

莩 八十三 二十七

蕚 補九 七

莽 七十八 八

兟 三十四 二十七

栞 補九 九

孳 四十 三十六

麐 九十三 八

英 七十八 三十

鐌 八十八 三十一

莆 七十七 二十二

藿 七十七 二十二

蒼 七十八 三十五

蘿 七十八 十九

麋 補十 五

蘆 七十七 二十七

麋 九十三

荐 七十九 六

萃 七十八 三十六

茜 七十八 十一

薑 七十七 二十五

藥 七十九 五

蒴 補八 二十

范 七十九 二十三

菶 七十八 二十二

春 七十九 二十九

蓐 七十九 三十五

蘵 七十八 三

蓷 七十八 四

椒 八十一 十三

敗 六十 三十

卉 七十九 十七

奔 三十九 二十八

歎 三十五 二

七十九 三十二

艿 七十九 二十三

乃鼎 七十六 六

芳 七十九 四

芫 七十八 二十

茅 七十八 二

萛 七十九 三十二

蟆 九十七 二十五

草 七十九 二十七

莽 七十九 三十四

薦 九十一 二十四

餗 八十八 十八

華 七十八 三十九

萋 七十八 三十

○ 木部

木 八十四 一

本 八十四 三十

末 八十四 三十一

桒 四十 八

丰 八十一 二

未 八十七 一

枼 八十六 十六

桒 四十 八

朱 八十四 三十二

庚 八十七 十三

束 八十七 十九

桼 八十七 二十二

沫 四 三十一

東 八十七 二十七

束 八十七 十九

東 八十七 二十七

戊 八十七 三

杜 補九 八

朶 八十四 三十六

柰 十三 二十一

告 五十一 二十一

未 八十七 一

乘 八十四 五

八七

某 八十四 二十九

未 八十七 一

栗 八十八 三

朵 八十六 十二

彪魅 三十五 二十二

業 八十六 十二

柄 八十五 三十四

栖 補十 九

米 八十三 二

潦 十四 十

梁 八十六 九

業 八十六 十六

桑 八十三 三十一

朵 八十六 十二

八八

梟 八十六 二十四

福 補九 十二

梅 八十四 四

楨 八十四 四十二

夆 六十三 二十一

桀 六十三 四十

柞 八十四 十五

柢 八十六 十五

李 八十四 五

寺 五十七 二

妹 三十七 四十五

桃 八十四 五

柳 八十四 十九

杰 八十六 二十四

八九

埶 三十六 三十七

桐 補九 九

害 七十二 十七

鮇 八十四 二十六

庚 八十七 十七

棊 八十五 三十七

壴 二十五 二

倸 八十四 三十五

松 八十四 二十七

梅 八十四 五

柰 二十三 二十

枯 補九 九

桓 七十四 十五

[illegible] 八十五 二十四

九〇

龜 九十八 二十九

稼 八十二 三

東 八十七 二十四

熏 十四 九

休 八十六 十八

梁 八十六 十

埶 三十六 三十六

杞 八十四 二十二

杠 八十五 十四

材 八十四 四十三

柁 八十五 十三

杜 八十六 二十五

制 二十八 十九

扶 八十四 三十八

九一

柘 八十六 五

枚 八十四 三十四

析 八十七 三十三

枝 六十 四十五

妹 三十七 四十五

格 八十四 三十九

槩 八十五 二十一

梬 八十四 四

杜 補九 八

斲 二十六 三十六

椆 八十四 九

悊 補五 六

梠 八十五 七

榦 八十五 一

九二

楬 補九 十二

櫈 八十六 二十五

樹 八十四 二十九

槾 八十五 十一

相 四十七 十三

眛 四十七 二十二

根 八十四 三十六

榜 八十五 三十四

枸 補九 九

柯 八十五 三十二

楧 補九 十二

和 四十八 二十二

虢 八十四 九

棓 八十五 三十一

樟 八十七 二十五

拄 五十五 九

楪 五十四 十四

黎 八十九 九

析 八十七 三十四

銖 二十一

拜 五十四 七

櫶 八十六 十五

稽 八十七 二十五

楊 八十四 十八

媃 補四 二十二

埶 三十六 三十六

篁 八十 十六

檻 八十六 二十五

檜 八十五 八

椎 八十五 三十二

柴 補九 九

杜 八十四 七

埶 三十六 三十五

梁 補九 十一

梁 八十六 九

校 八十六 十一

柎 八十六 三

桓 八十六 十九

槎 八十六 十五

樝 八十四 二

欉 八十六 二十五

縣 四十五 九

○ 林部

林 八十六 二十七

蘖 八十三 五

棼 補九 十三

楚 三十二 四十一

棽 八十六 三十七

楚 八十六 三十七

郴 二十 二十四

楚 三十三 三十四

棥 八十六 三十九

楙 二十八 二十一

璑 五七

杙 八十四 十四

野 二十一 十九

惏 四十四 三

禽 七六

林 八十六 二十八

槀 八十四 四十一

榜 八十五 三十五

楙 十八 二十一

[illegible] 二十 十九

[illegible] 二十 十五

農 五十八 十九

捦 五十四 十七

懋 四十三 二十四

麓 八十六 三十九

無 八十六 三十四

無 八十六 三十四

鄦 二十 二十四

轉 十三 十二

〇 禾部

禾 八十二 二

禾 八十七 二十四

庚 八十七 十三

逶 六十六 五

弋 八十七 三十八

秦 四十 八

采 八十二 十一

(禾) 囷 二十三 三

黍 八十二 三十五

林 朮 八十三 一

季 八十二 二十

秃 三十四 二十

季 八十二 二十四

采 八十二 十一

垂 十 四十

來 八十二 四十二

叔 二十八 四

黎 八十二 三十八

香 八十二 三十八

和 四十八 二十二

稃 八十二 十三

秿 八十二 三十一

策 八十 二十五

穌 五十 二十三

孝 三十三 二十四

秦 四十 八

税 八十二 三十二

利 二十八 四

三十七 三十五

埶 四十 十

檗 八十三 五

羨 十三 二十八

和 四十八 二十二

燎 十三 三十五

秭 八十二 三十

秋 八十二 二十八

椒 八十七 二十五

橝 八十六 十八

梨 八十二 十九

[illegible] 補五 七

牆 八十七 三十七

穰 補九 四

[illegible] 十 三十九

穆 八十二 六

虋

穌 八十二 二十七

龢 五十 二十一

嘉 二十五 五

秝 八十二 三十三

曆 五十一 四

歷 六十三 二十一

康 八十二 十七

[illegible] 補二 三十五

稱 八十二 二十九

秦 八十二 二十九

秝 八十二 三十三

○止部

之 八十一 十四

世 十八 十二

止 六十二 三十三

㞷 十八 二十

往 六十四 七

志 四十三 三

告 五十一 二十一

光 十四 十八
寺 五十七 一
志 四十三 三
事 五十九 二十二
數 六十 三十四
鹿 九十三 四
骴 四十二 四

雜 九十四 二十六
都 二十 十一
歲 六十三 三十一

○ 㞢部

糈 八十三 七
黍 八十二 三十五
銑 九十六 二十八

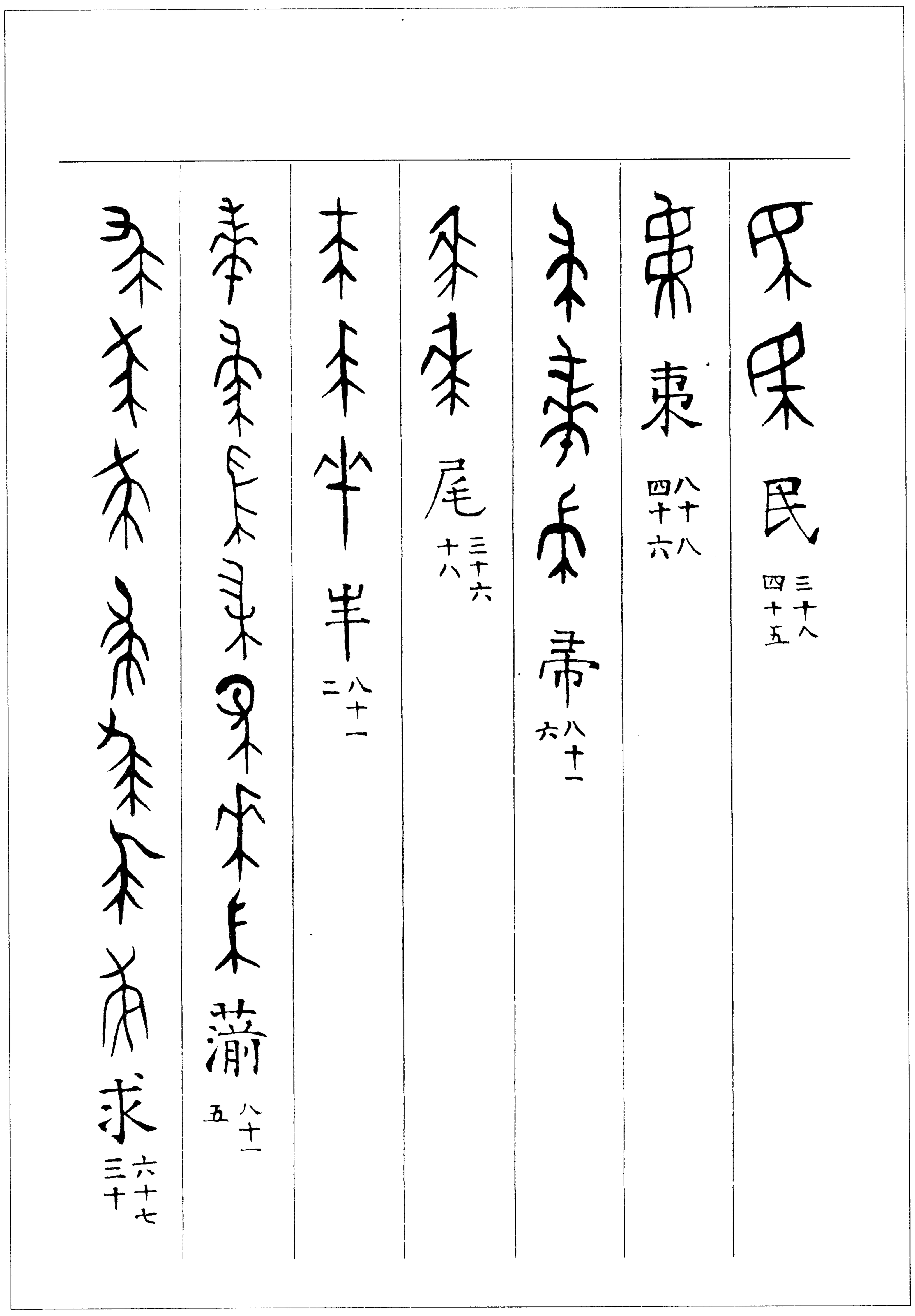
黍 八十二 三十五
煮 七十六 十八
四十七 四十八
者
稘 八十二 三十一
堵 十十
洼 二 二十九

○ 个部

介 八十 三十六
卌 十八 十一
力 四十 十五
币 八十一 三十一
蠆 九十七 三十一
戈 二十六 一

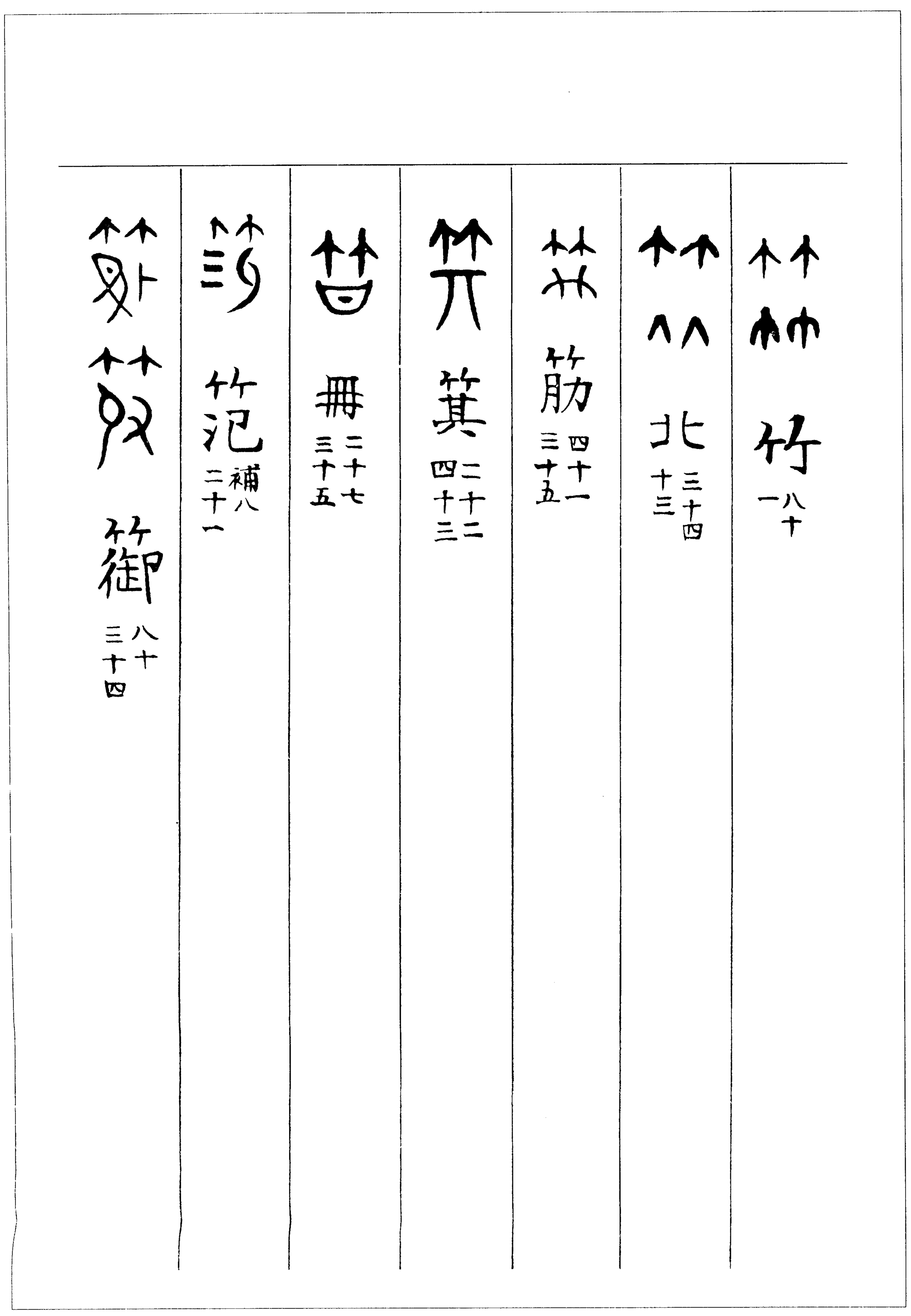
戌 二十六 二十七
来 八十三 三十八
畢 二十七 四十
枝 八十四 三十三
爵 八十三 十九
須 四十六 一
爵 八十三 十九

民 三十八 四十五
柬 八十八 四十六
帚 八十一 六
尾 三十六 十八
芈 八十一 二
蕭 八十一 五
求 六十七 三十

桒 四十 八
逑 六十六 十三
馬 九十二 四
成 八十七 十
無 八十六 三十四
師 八十一 二十三
飛 九十六 九

竹 八十 一
北 三十四 十三
筋 四十一 三十五
箕 二十二 四十三
冊 二十七 三十五
笵 補八 二十一
御 八十 三十四

筋 四十一 三十五

筞 八十 六

面 四十四 十四

篋 六十二 二十六

簫 八十 三十一

篕 八十 十七

蚳 補十 十一

笿 八十 三十六

筍 八十 二

節 八十 四

築 八十五 一

箬 八十 三

箛 八十 八

鑄 十一 十三

籚 八十 二十三

簋 二十 三十九

簞 八十 十

簧 八十 三十

觳 六十 三十八

截 九十七 六

筡 八十 四

簻 八十 二十

〇 丵部

丵 十七 三十七

業 八十三 三十二

叢 八十三 三十一

易 九十六 六

撲 五十五 三十三

鼎 補八 十四

黹 十七 三十七

編 六十九 八

數 九十 二十八

彝 六十九 三十三

業 八十三 三十一

甾 四十六 十八

○戈部

弋 八十七 三十八

戊 八十七 四

代 三十二 十

必 十八 三十九

威 三十七 四十三

封 十 十七

妭 三十七 四十八

拜 五十四 六

○戈部

戈 二十六 二

戔 二十六 二十三

戍 十二 十六

弟 二十五 十八

弟 二十五 十八

𢦏 二十六 十四

二 一 十

三 一 十八

戊 八十七 四

戊 八十七 五

成 八十七 八

𢦏 二十六 十三

𢦏 二十六 十三

𢦏 二十六 十四

戉 補三 十六

武 二十六 十六

戕 二十六 十二

啓 四十八 三十二

我 二十六 二十三

截 四十一 二十八

哉 四十八 二十六

膩 四十一 二十七

識 二十六 十九

特 八十九 三

戰 二十六 六

戎 二十六 四

戒 二十六 二十一

或 十九 十五

戛 二十六 五

咸 四十八 三十三

蜮 九十七 二十六

職 五十三 四十八

臧 四十九 二十六

或國 十九 十七

武 二十六 十七

武 二十六 十七

歲 六十二 三十一

戚 二十六 二十九

戴 五十八 五

戚 二十六 二十九

殼 六十 三十二

截 補八 十六

職 五十三 四十八

城 十 二十四

戠 三十六 三十九

誠 補六 三

戠 二十六 十九

職 五十三 四十三

戲 二十六 十

一一三

喜 二十五 十

威 三十七 四十三

肇 二十六 七

賦 九十九 三十六

盞 二十二 六

撲 五十五 三十三

劒 二十八 二十四

戔 二十六 十四

九十 二十八

緯 六十八 七

戠 九十七 六

都 二十 十

戈 二十六 三

戔 二十六 二十

一一四

一一五

○入部

入 三十 二

五 三十五

大 三十九 四

文 十八 二十六

夫 補四 二十四

大 三十九 四

大 三十九 四

六 十九 一

去 補三 三

五 十八 十九

安 二十一 二十二

令 二十五 二十七

[illegible]婦 五十八 九

鳥 九十六 四

一一六

缶 二十二 三十一

谷 五十 七

衰 六十七 二十四

余 三十八 三十六

貑 八十九 二十七

四十 一

𦎧 補八 八

帝 九 五

才 七十七 四

午 七十七 十六

御 六十四 十九

客 七十二 十一

寶 七十一 三十九

寇 六十 三十三

府 補八 六

寶 七十一 三十六

子 四十 二十二

盂 四十 三十二

畗 補八 八

醴 百 十

辟 補八 六

玄 去 四十 四十

玄 七十 十七

瀛 五 三十八

寅 七十四 十一

楣 脫 四

襄 六十七 十七

歆 三十五 十五

壺 七十六 四十九

京 七十三 二十八

計 五十二 二十九

黍 八十二 三十六

婚 三十七 三十二

䡔 八十九 十四

寅 七十四 十

就 七十三 二十四

寅 七十四 十

告 五十一 二十二

擐 五十五 十七

東 八十七 二十七

庚 八十七 十七

〇 △部

亼 二十五 十八

亼 二十五 二十二

台 四十八 三十

仝 二十五 三十二

厽 二十五 二十三

皀彡 四十六 五

玉 一七

寶 七十一 四十

今 二十五 三十

令 二十五 二十七

邑 一二十

宆 七十二 十

合 二十五 十九

合 四十八 五

合 二十五 十九

舍 七十四 六

令 二十五 三十

令 二十五 三十一

鈴 十二 五

余 十八 三十六

寶 七十一 四十

全 三十 五

除 補二 十一

淳 四 三十三

絫 二十五 二十三

室 七十一 十二

倉 七十四 一

禽 六 六

陰 十五 三

昜 二十四 二

給 六十八 十九

官 十五 四十三

官 補二 十一

銓 補九 十九

枔 八十五 十九

悆 四十三 二十九

䜭 四十九 二

侖 二十五 二十

掄 五十四 二十四

盦 二十二 十六

絜 六十九 二十

徐 六十四 十一

鋙 十一 二十五

規 三十九 二十一

九十八 三十七

歙 三十五 十四

髕 四十二 二

鞸 四 五十二

㪇 三十九 二十三

蝡 九十七 三十二

俞 七十五 二

韇 五十四 十三

竽 八十 三十

舒 二十二 四十八

寅 七十四 十

㶣 三十九 十一

從 三十四 四

鏦 十二 十三

更 二十 三十

會 二十五 二十二

膾 四十一 二十九

[illegible] 八十三 二十

僉 二十五 二十

籢 八十 十四

㱃 六十 二十四

[illegible] 九十七 二十二

縛 六十八 二十二

陯 十五 三十五

龠 五十 二十

龢 五十 二十二

龢 五十 二十五

寶 七十一 四十

稔 八十二 二十七

繅 六十八 二十一

蚰 九十八 一

齊 八十二 四十五

黔 補二 七

○ 部

白 三十 七

公 十八 四十

逌 六十四 三十六

敀 六十 十四

臭 三十九 十七

胝 補五 二

臧 三十五 三十五

頁 四十五 十一

孰 三十六 三十八

迫 六十六 二十

頗 四十五 二十四

帛 十七 三十四

狛 九十 二十四

白部

白 八十八 四

肉 四十二 四

目 四十七 十三

土 二十

祖 九一

帛 十七 三十四

皋 四十 五

睪 四十 一

躲 二十六 五

打 五十五 四十

一二五

孫 七十 八

君 四十八 十二

盧 百 三十三

馬 九十二 五

鏑 十二 十五

螘 九十七 九

蚌 九十七 二

龜 九十八 二十四

朧 四十一 十九

麈 九十三 十一

豭 八十九 二十七

豭 八十九 二十七

豕 八十九 二十九

利 二十八 四

一二六

巳 四十 十三

虫 九十七 一

匕 三十三 三十

朱 八十七 一

栗 八十八 三

彪 三十五 二十二

采 八十六 十二

犯 九十 十一

○ 皀部

皀 八十八 四

即 八十八 五

櫛 八十五 十六

既 八十八 九

[辟/米] 八十三 三

一二七

[皀殳] 八十八 十

[皀攴] 八十八 十五

[亠日夊] 六十三 二十七

[皀犬] 五十一 五

[皀攴] 八十八 十四

氣 八十三 十二

○ 食部

食 八十八 十七

玉 一七

[夕/食] 八十八 二十五

飩 飲 八十八 三十五

[食芙] 八十八 三十一

[既/米] 八十五 二十一

飾 十七 二十七

一二八

飤 八十八 十四

飤 八十八 二十四

飤 八十八 十五

盉 二十二 十四

餴 八十八 十六

餺 八十八 三十四

饋 八十八 二十七

饋 八十八 二十七

[illegible] 二十二 二十六

[illegible] 補九 十八

盛 二十二 八

饉 八十八 三十三

饗 八十八 二十九

○ 宀部

六 一十九

六 補二 十八

廿 十八 八

勹 三十六 一

令 二十五 二十一

內 三十 二

宗 七十二 二十三

內 三十 四

害 七十二 十

完 七十一 二十五

宅 七十一 六

冉 四十六 十三

宔 七十三 十八

宄 七十二 一

宗 七十二 二十三

族 二十七 二十六

忞 四十三 二十三

寍 七十一 十九

牢 八十九

室 七十二 八

宥 七十三 四

安 二十二 二十二

一三一

安 二十二

安 七十一 二十

宓 七十一 二十三

官 十五 四十三

祀 九 十九

宣 七十二 十四

匋 二十二 三十二

宰 七十二 二

逑 六十六 十三

宜 四十六 四

同 四十八 三十六

營 七十七 二十九

葺 七十九 八

攩 五十四 二十九

一三二

宕 二十三

宴 七十一 二十三

寧 六 十九

序 七十三 六

寇 六十 三十三

寊 七十二 二十四

𡨋 六十二 十九

䟱 六十二 十六

嫁 三十七 三十三

嬪 三十八 十五

䖒 七十三 十七

馀 三十二 二十

煬 十三 三十二

[illegible] 七十三 九

浚 四 二十二

墺 五十

安 七十一 二十三

祭 九 十七

家 七十一 一

寁 五十六 十七

匍 三十六 三

寑 四八

定 七十一 二十

宇 七十一 十七

廣 七十三 八

𡫜 補三 二

宄 七十二 十九

窉 七十一 十七

寓 七十二 十四

肎 補五 二十

宿 七十二 七

䆁 七十二 二十五

客 七十二 十一

㱿 補六 十九

蔆 六十九 四十一

廟 七十二 十五

僕 五十六 三

害 七十二 十六

滓 四 二十五

袁 圜 二十三 二

[illegible] 二十一 二十一

寮 七十二 三十四

七十二 九

寒 七十二 十五

寡 七十二 十一

賓 二十九 二十八

按 五十四 二十二

索 七十二 十八

苗 補八 十八

寏 實 八 七

塞 二十 二十七

寶 四十二 十一

窖 七十二 三十六

寠 七十二 二十六

廦 七十三 七

[illegible] 二百 二十三

[illegible] 七十三 二十五

寍 七十一 十九

綜 三十八 三十七

宣 七十一 十四　安 七十二 五

宣 七十一 十三

富 七十一 二十六

寶 七十一 二十七

實 七十一 二十七

室 七十一 九

寵 七十二 三十一

廖 七十二 十九

寠 七十六 二十六

寴 七十一 二十五

家 七十一 五

饗 八十八 三十

寥 三十七 十八

宗 七十二 二十三

簋 八十 十六

隋 四十一 二十二

宀部

穴 七十二 三十

穴 七十二 三十

宇 七十一 十六

穸 七十二 四十一

竈 七十二 四十一

窯 七十一 三十

○宀部

廄 七十三 十七

抐 五十五 四十三

倿 三十一 二十六

庖 七十三 五

饗 八十 三十八

府 七十三 二

宴 七十二 二十六

寶 七十一 三十七

魯 四十七 四十二

僨 三十 二十

廣 七十三 七

軍 補八 十三

龐 七十三 十一

廟 七十三 十五

僕 五十八 二

○ 宀部

亩 七十四 三

亯 四十九 二十六

歆 六十 四十一

嗇 七十四 五

稾 七十四 四

蟺 九十七 二十四

○ 亣部

六 十九 一

立 三十九 三十四

宅 七十二

亢 四十 十二

宀 七十一 一

高 七十三 二十

室 七十一 十二

亯 七十三 三十五

室 七十一 十二

亯 七十三 三十七

京 七十三 二十三

椋 八十九 五

高 七十三 二十

亳 七十三 二十一

京 七十三 二十三

亭 七十三 二十七

京 七十三 二十三

倉 七十四 一

喬 三十九 二十七

𦎫享 七十三 三十八

稼 八十二 三

孰 三十六 三十八

就 七十三 二十四

墉 七十

𣪊 八十八 十五

孰 三十六 三十八

孰 三十六 三十七

𩫏 七十三 二十九

就 七十三 二十五

亶 七十三 三十九

鬻 七十六 二十一

褍 六十七 二十二

坣 十 十五

城 十 二十三

亯蚰 九十八 六

豪 八十九 三十五

豪馬 九十二 二十八

陴 十五 三十四

隅 十五 九

堵 十十

亭 七十三 二十九

○ 大部

大 三十九 一

大 七 二六

天 三十九 五

夭 三十九 二十六

矢 三十九 二十五

央 十六 十五

夫 三十九 二十

大 三十九 四

大 三十九 四

子 四十 二十二

夰 四十 十

汏 四 二十一

弔 三十二 三十九

火 十三 十七八

赤 十四 二十三

赤 三十九 二十四

炎 十四 一

奚 三十九 九

伐 二十二 三十三

倗 三十一 三十三

去 二十二 一

吳 四十九 七

傑 三十一 十七

庬 九十 三

寶 七十一 四十

楚 三十九 十六

矩 補九 七

巨 矩 八 五

擬 五十五 十三

[illegible] 三十三 三

夷 三十九 十五

夜 二十四 二十四

造 補七 十二

四十三 五

赤 十四 二十二

夾 三十九 九

瘱 四十四 十七

悑 補五 七

[illegible] 四十七 五十三

酺 四十六 十四

乘 六十三 四十

幸 四十 一

奄 三十九 十三

奢 四十 四

奔 三十九 二十八

盉 二十二 二十三

壹 七十六 五十

壹 補八 十六

奢 四十 四

爽 十八 二十三

奄 九十四 三十六

撻 五十五 三十二

報 四十 三

執 四十一

瓠 八十八 三十六

馮 九十二 二十八

壺 七十六 四十八

傀 三十一 二十一

無 八十六 三十四

舞 六十二 三十四

舞 六十三 三十三

盧 二十二 二十一

舞 六十三 三十四

撫 五十四 三十五

瑟 補一 十一

○ 交部

交 三十九 二十九

夫 三十九 二十

乘 六十三 四十二

○ 立部

立 三十九 三十四

王 八 十五

位 三十一 四十二

湟 八二

端 三十九 三十六

湆 胡 四 十六

伸 三十三 二十

竘 三十九 三十九

待 六十四 十三

端 三十九 三十五

竝馬 九十二 二十九

竝 三十九 四十

𡙓 四十六 十

〇 亣部

亣 三十八 三十二

奞 九十四 十四

栽災 十三 三十六

壐 十八

䨼 四十六 七

播 五十四 三十五

爵 八十三 二十

舉 五十五 六

聞 五十三 四十五

〇 文部

文 十八 二十

它 九十八 二十三

大 三十九 四

旻 二十三 九

文 十八 二十六

忞 四十三 二十二

吝 十三 十二

彣 補二 十七

炆 十三 四十四

炆 補二 六

文 十八 二十七

㸚 補二 十七

躋 六十二 五

交 三十九 二十九

立 三十九 三十四

玉 一七

譚 三十九 三十六

牽 八十九 六

亢 四十十二

彥 十八二十八

麦 六十三二十八

舞 六十三三十四

初 二十八七

顏 四十五十二

顏 二脫

羸 九十九二十二

〇 亼部

它 九十八二十三

地 二十

拕 五十五三十八

佗 補四三

俞 七十五二

玄 七十十七

亭 補八八

⿱宀毐 九十八二十四

豆 二十二二十五

言 七十三三十五

音 五十三三十三

季 四十二十一

亯 七十三二十九

啻 四十九二

亭 七十三二十七

高 七十三二十三

墉 七十

啇 補六二

舍 七十四六

除 補二十一

龍 九十八三十六

榆 八十四二十五

舒 補八九

鼻 二十二 二十六

齎 九十八 十

齊 八十二 四十五

嚌 補五 十五

櫅 補九 八

齍 補十 十

齏 補八 二十三

齍 二十二 十

齍 二十二 九

○ 部

虫 九十七 一

杵 八十五 二十三

矛 二十六 四十二

蚰 九十八 一

蟲 九十八 六

蚚 九十七 三十一

耕 八十三 三十八

蟓 九十七 八

乓 八十九 三十七

午 七十七 十六

○ 部

韇 五十九 十三

午 七十七 十六

矢 二十九 一

寅 七十四 十二

三十一 二十六

箙 八十 二十七

敄 二十 二十三

躲 二十六 四

庚 八十七 十九

矯 二十九 九

滈 四 十一

發 二十八 三十七

骰 四十三 三

秩 八十二 三十二

族 二十七 二十五

疑 四十 三十七

知 二十九 十

矰 二十九 九

[illegible] 七 十六

[illegible] 補二 二十五

牽 八十九 十九

彝 六十九 二十七

〇

入部

内 四十一 三

終 六十八 二十一

火 十三 十七

祖 一 六

壬 十二 二十八

立 三十九 三十四

立 三十九 三十四

再 八 三十五

虘 五十六 二十二

冓 八 三十六

偁 三十二 四

扜 五十五 三十六

宗 二十七 二十三

馬 九十二

守 二十七 二

[illegible] 九十八 八

[illegible] 二十四 七

壘 十 三十

冓 八 三十一

[illegible] 九十四 三十

絜 六十九 十九

歲 補七 五

彡 四十六 五

各 四十九 十八

暖 四十七 三

搢 五十四 四十一

[illegible] 三十九 二十三

冉 四十六 十三

奉 九四

宜 七十二 五

弦 七十一 十八

虖 九十一 十四

[illegible] 三十四 十九

○ 自部

自 白 四十七 三十八

自 自 四十七 三十六

自 四十七 三十七

自 四十七 三十六

自 四十七 三十六

[illegible] 四十七 三十七

頁 四十五 十一

[illegible] 五十八 二十四

[illegible] 四十一 三十三

臬 八十五 三十七

[illegible] 四 三十六

[illegible] 九十九 二十一

垍 十 二十八

臯 十六 二十四

首 四十五 三

[illegible] 三十六 四十一

穎 八十二 十一

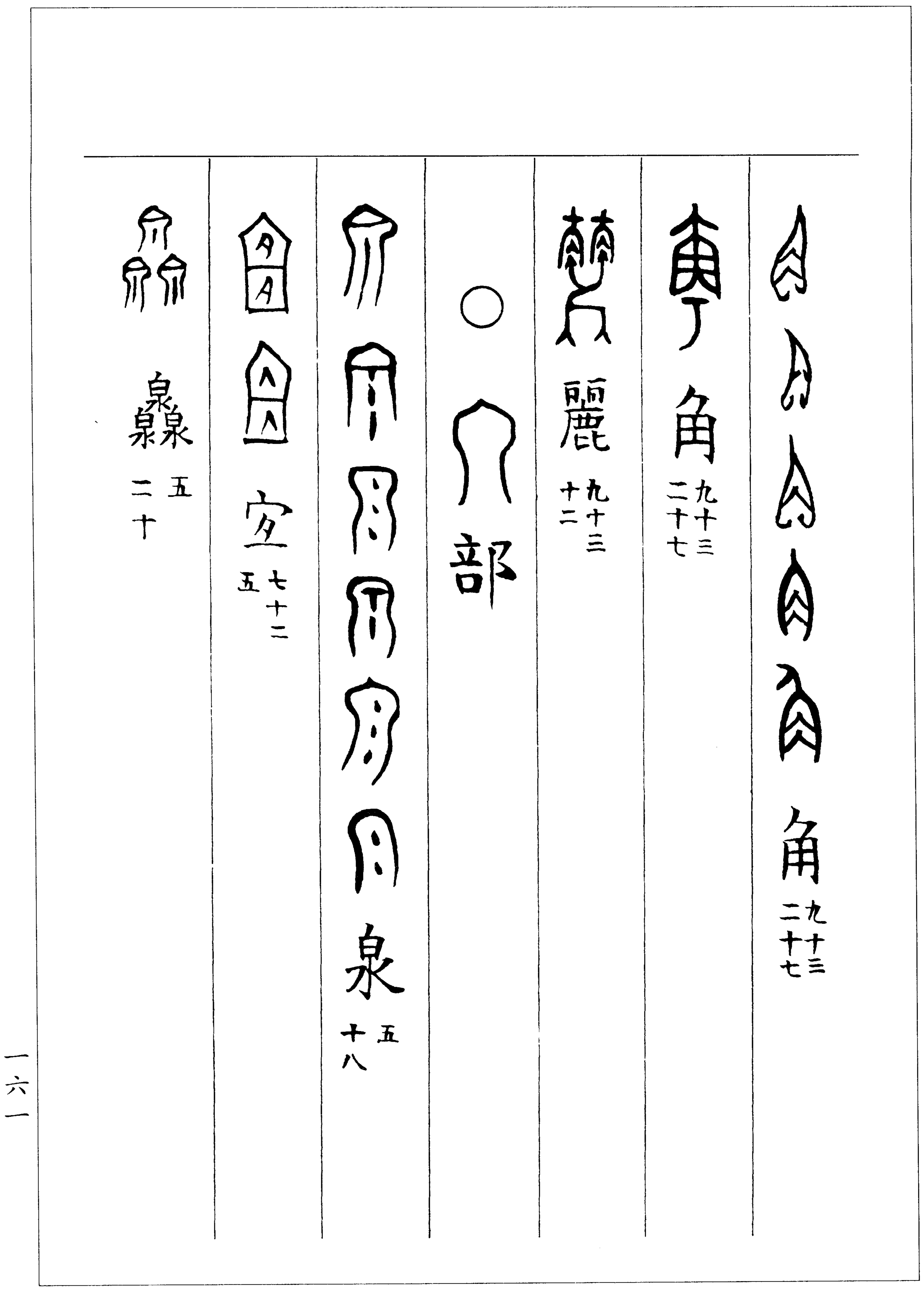
[illegible] 六十五 二

曹 五十一 十四

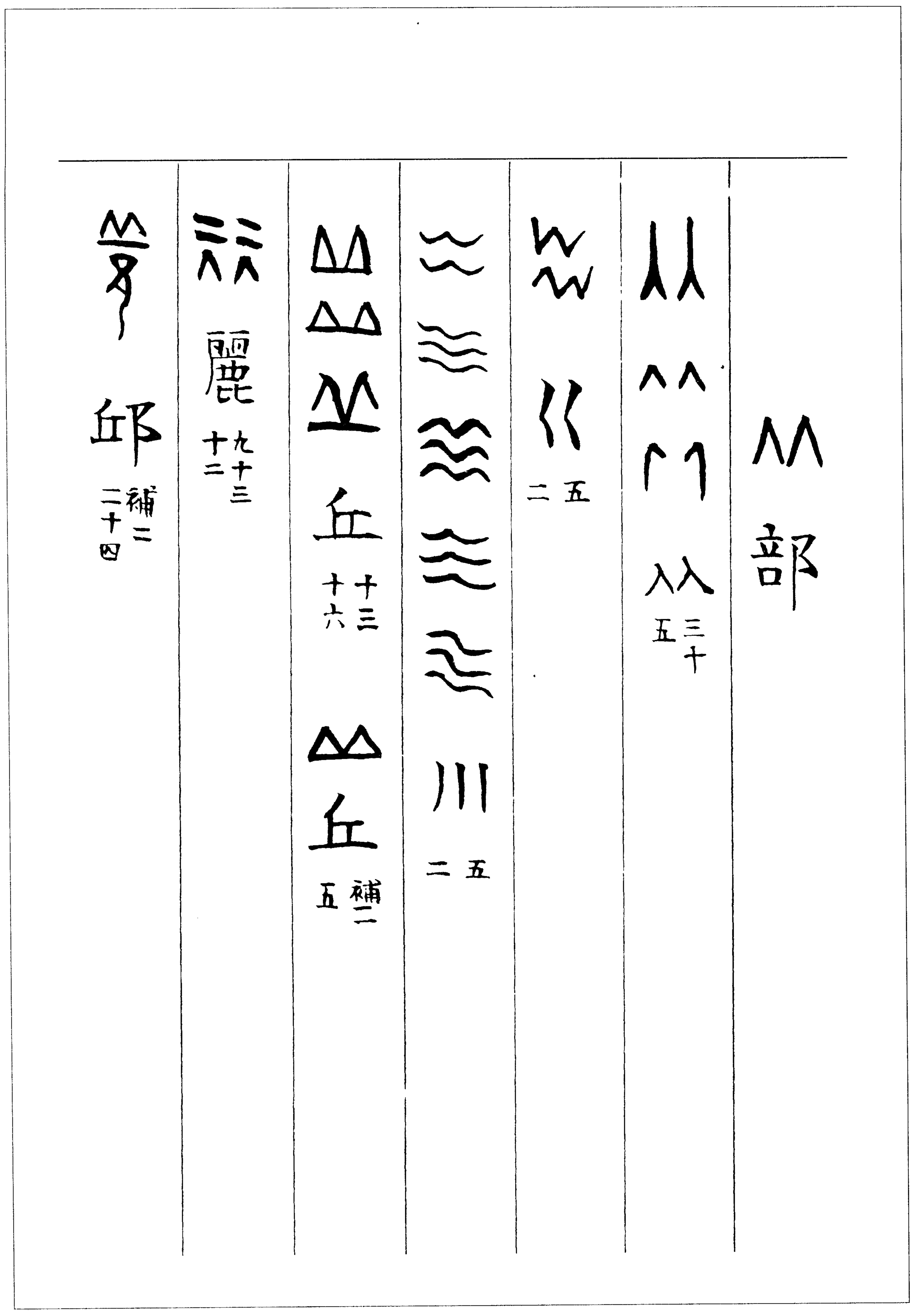
智 四十七 四十五

邊 六十六 三十

○ [illegible]部

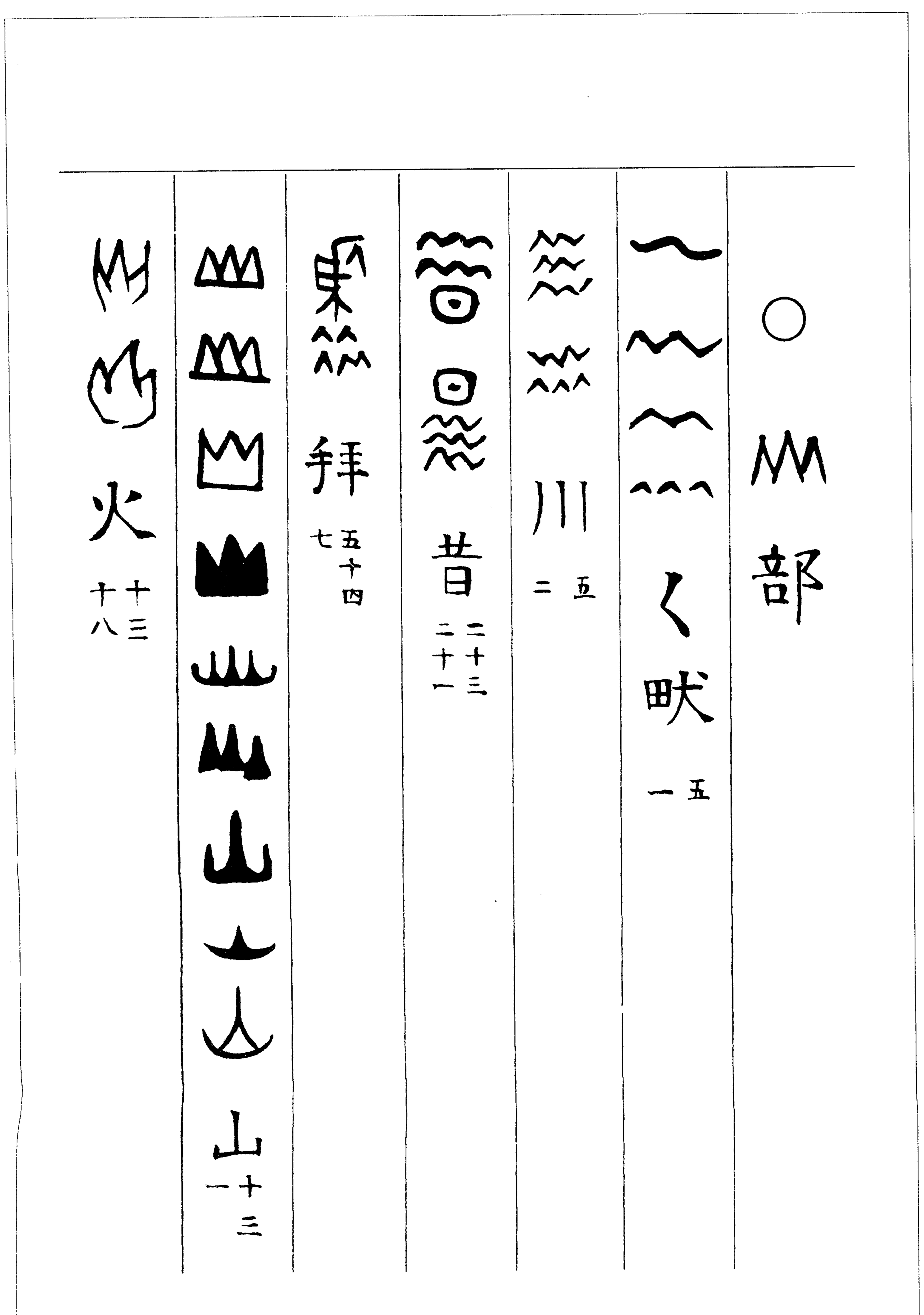

角 九十三 二十七
角 九十三 二十七
麗 九十三 十二
○ 部
泉 五 十八
穸 七十二 五
灥 五 二十

一六一

部
从 三十 五
川 五 二
川 五 二
丘 十三 十六
丘 補一 五
麗 九十三 十二
邱 補二 二十四

甑 補三 二十二
差 五十六 六
昔 二十三 三十一
昔 二十三 三十二
鄉 補二 二十三
筤 八十 四
義 二十六 二十七
徉 六十四 二十四

一六二

○ 部
眣 五 一
川 五 二
昔 二十三 二十一
拜 五十四 七
山 十三 一
火 十三 十八

火 十三 十七

屾 十三 十三

光 十四 十七

屵 十三 十四

庯 十四 三十

峕 十三 八

岑 十三 五

崱 補二 五

崟 二十二 十九

嵬 十三 十四

𡹋 補二 四

堇

岙 十三 十二

坏 十 三十五

亶山 十三 十三

嶾 十三 十二

業 八十三 三十三

峧 十三 二十七

崇嵩 十三 十一

坄 九十

巑 十三 十二

焱 十四 十

〇 衣部

衣 六十七 一

行 六十四 二十七

裹 六十七 十四

衺 六十七 二十九

卒 六十七 二十六

依 三十一 四十五

甲 七十七

衰 六十七 二十八

袁 六十七 二十八

褋 六十七 十九

衷 六十七 二十九

表 六十七 四

襄 六十七 十七

初 二十八 七

襃 九十七 十一

哀 四十九 二十

纏 六十八 二十六

啐 補五 十八

袁 六十七 十三

裔 六十七 十三

裕 六十七 二十一

粹 八十三 十八

襮 六十七 五

裏 六十七 四

裹 補七 十四

褻 六十七 十八

襄 補七 十四

襃 六十七 十一

綨 六十八 二十九

幨 十七 二十八

褋 六十七 二十

約 六十九 四十

裹 六十七 九

褱 六十七 九

懷 四十三 十八

褮 六十七 二十八

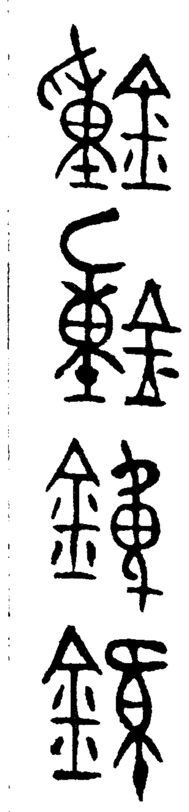
○ 金部

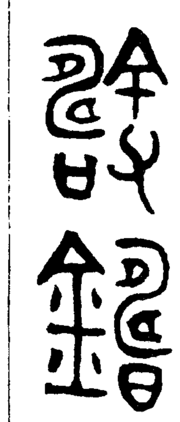
金 四十一

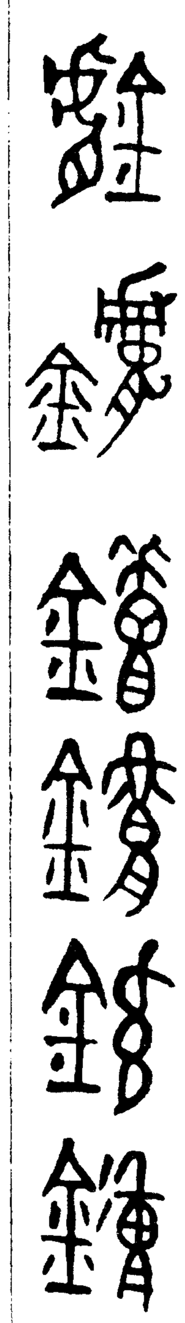
鍾 八十二

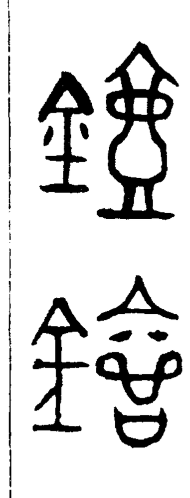
一六七

一六八

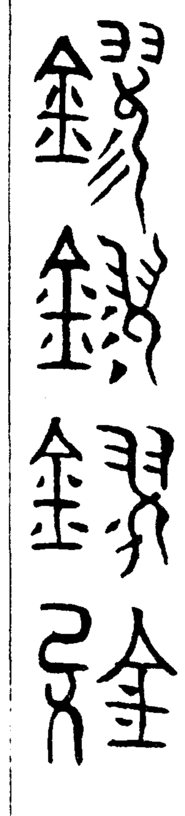

鍾 十一 十七

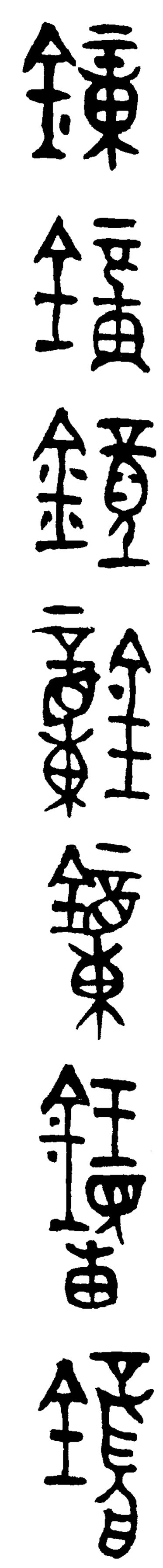

鑄 十一 九

鑪 十一 二十三

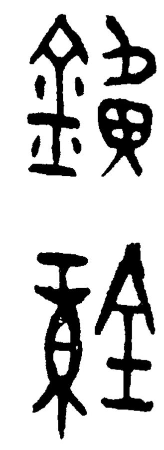

壺 七十六 四十九

劒 二十八 二十四

鏐 十二 十四

一六九

鍾 十二 八